

الجدلية الاجتماعية

أنور عبد الملك

ترجمة سامية الجندى عبد العظيم حماد

916

يعود كتاب "الجدلية الاجتماعية" بعد نحو ثلث قرن إلى قاعدته التي منها بدأت المسيرة الفكرية، يدا في يد مع المسيرة الطويلة التي انطلقت في الأربعينيات من القرن الماضي من التحرر الوطنى والاستقلال والسيادة الشعبية تجاه الثورة الوطنية والاجتماعية التقدمية صوب ما كنا نصبو إليه من نهضة حضارية. والدراسات التي يتكون منها هذا المجلد الأول من "الجدلية الاجتماعية" تعبر عن موقف المثقف العضوى الذى يقيم عمله في التنقيب والبحث والاجتهاد للارتقاء إلى مرحلة أكثر تقدما من الفكر في قلب الدوائر المجتمعية، الذي يعيش في رحاب الوطن - الأمة، الدائرة الثقافية، الإطار الحضاري - في المرحلة التاريخية التي تحيط به، وذلك بمفهوم واضح لرسالته الإنسانية بالمعنى الأعم، ألا وهي خدمة تحرك الإطار الذي ينطلق منه ويخدمه إلى مستوى أكثر تحررا ورقيا وتقدما يصبو إلى النهضة.

المشروع القومى للترجمة

الجدلية الاجتماعية

تأليف: أنسور عبد المسلك ترجمة: ساميسة الجنسدى وعبد العظيم حمساد

المجلس الأعلى للثقافة إشراف: جابر عصفور

- العدد: ۲۱۹
- الجدلية الاجتماعية
 - أنور عبد الملك
 - عبد العظيم حماد
 - سامية الجندى

هذه ترجمة كتاب La Dialectique Sociale De: Anouar Abdel – Malek © Anouar Abdel – Malek

تمت الترجمة عن الطبعة الإنجليزية للكتاب التى ترجمها عن الفرنسية مايك جونزاليس (Mike Gonzalez)، وقد تولى المؤلف مراجعة الترجمة العربية على الأصل الفرنسى.

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة ت ٧٣٥٢٣٩٦ فاكس ٧٣٥٨٠٨٤

El Gabalaya St Opera House, El Gwzira, Cairo

9Tel: 7352396 Fax: 7358084

تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكرا التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في تقافتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة.

الفهرس

مدخل
الجنزء الأول: الأركبان/ مواقف
١ – اللحظة التاريخية للعمل النظرى
٢ – مستقبل النظرية الاجتماعية
٣ - نظرية اجتماعية ذات مغزى: تفاعل الحضارات
٤ – علم الاجتماع والتاريخ الاقتصادى – محاولة للتلاقى 89
الجزء الثانى: مفهوم الخصوصية
o – مفهوم "عمق المجال التاريخي"
٦ – مفهوم الخصوصية
٧ – النصورات والمعايير في العلوم الاجتماعية
الجنزء الثالث: الأمة
٨ – الأمة: الإطار التكويني
٩- الجيش والأمة: جوهر السلطة الاجتماعية
بجزء الرابع: الإمبريالية، الهيمنة، التحرر
- ۱ - فائض القيمة التاريخي
١١ – في نظرية الإمبريالية والهيمنة
١٢- الچيوسياسية والحركات الوطنية التحررية
١٣- الماركسية والتحرر الوطني

جدلية الحضارات	نىرق فى قلب	الجزء الخامس: اللَّه

413	1٤- الاستشرق في أزمة
459	١٥- الماركسية وعلم اجتماع الحضارات
	الجزء السادس: التوجه الحضارى في صياغة العالم الجديد
493	١٦ - چوزيف نيدهام - عالم الحضارات الموسوعي
503	١٧ - ديجول وجدلية الحضارات
509	١٨- المشروع الحضاري
	١٩ – في جدلية الزمان
535	٢٠ - وجهة تحرك الفكر الاشتراكي
	٢١- لحظة "ربح الشرق" في صباغة المشروع الحضاري الجديد

عية إلى رسالة

صون تزو(الصين، القرن الخامس ق. م.) أنطونيو جرامشي (إيطاليا، 1891 - 1977)

الذكاء الكبير يحتوى الذكاء الصغير يفرق الكلام الكبير يتألق الكلام الصغير فضفاض

تئسوانج تزو

الزمان هو حقل النمو الإنساني

كارل ماركس الجدلية في الواقع منهج تفكير، أو بالأحرى تسلسل متماسك من المناهج المتناسقة، يساعد على تذويب بعض المفاهيم الجامدة

ويستحضر البعد العملي إلى ساحة الأيديولوچيات المسيطرة.

برتولد بريخت

مدخل

يعود كتاب << الجدلية الاجتماعية >> بعد نحو ثلث قرن إلى قاعدت التى منها بدأت المسيرة الفكرية، يدا في يد مع المسيرة الطويلة التى انطاقت في الأربعينيات من القرن الماضى من التحرر الوطنى والاستقلال والسيادة الشعبية تجاه الثورة الوطنية والاجتماعية التقدمية صوب ما كنا نصبو إليه من نهضة حضارية.

يعود هذا العمل بعد نحو ثلث قرن اهتزت فيه أركان المعمورة، و تبدل فيها النظام العالمي والأنظمة الإقليمية وأحوال مصر الوطن الأمة في قلب دوائر الأمة العربية والحضارة الإسلامية الأوسع، وعالم الجنوب على امتداد القارات السئلاث في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

يعود هذا الكتاب الأول بفضل ما بذله الزميلان السيدة الفاضلة الكاتبة الراحلة العزيزة سامية الجندى، والكاتب الصحفى عبد العظيم حماد، في ترجمة معظم الأصل إلى اللغة العربية، ثم من تطوع بتضبيط الأصول والترجمة، إلى أن رحب الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور، الأمين العام لما المجلس الأعلى للثقافة - بناتج هذا العمل - ولهم منا صادق العرفان والامتتان.

لماذا هذا المشروع الفكرى؟

انطلقت الحركة الوطنية المصرية، وفي قلبها النواة التقدمية، منه الحرب العالمية الثانية تسعى إلى فتح الطريق. الطريق المتاح كان يتمثل في أصداء إنجازات موجة واسعة من حركات التحرر الوطني في مرحلة ضعفت فيها قبضة الدول الإمبريالية التقليدية. ولكن هذه التجارب والوثبات، والإنجازات، وكذا التأرم وأحيانا الانكسار، تعبر عن واقع مجتمعات وقوميات وأمم، وكذا ثقافات شديدة

التنوع والمغايرة. كان لا بد أن تسعى طلائع حركات التحرر السوطنى والنسورات الوطنية والديموقراطية والاجتماعية إلى مفاتيح، أى إلى مفاهيم تتشكل فى عدد من الكواكب تكون بمثابة أرضية لصياغة النظريات السياسية والأيديولوچية، بل والفلسفة السياسية والاجتماعية العامة. كانت هذه احتياجات طبيعية لا مفر منها. لكنها سرعان ما اصطدمت بأبواب موصدة لم تنجح المفاتيح المتاحة آنذلك فى فك طلاسمها، دعنا من اقتحامها.

عالم المفاهيم والنظريات القائمة آنذاك، أى حول الحرب العالمية الثانية في منتصف القرن العشرين، كان يعبر عن ثمار تاريخ المجتمعات المتحضرة، كما كانوا يقولون آنذاك، أى مجتمعات الغرب في أوروبا وأمريكا الشامالية، أى في دائرة النظام العالمي المتمركز حول الغرب، والذي تفرع في ١٩٩٥، ١٩٩١ إلى نظام القطبية الثنائية التي كانت قطبية ثنائية غربية يواجه فيها المعسكر الغربي الأطلنطي بقيادة الولايات المتحدة ما أطلق عليه تسمية المعسكر الشرقي الاشتراكي حول الاتحاد السوڤيتي آنذاك، وهو أيضا وقد أراد لنفسه أن يكون جزأ لا يتجزأ من الغرب الحضاري.

الترسانة الفكرية، أى النظرية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كانت تندرج في مجموعتين: الفكر الليبرالي بعد انتصاره على الأنظمة الفاشية وهو فكر رأسمالي يعبر عن ديمقراطية الأقلية المالكة الحاكمة، ويبرر استمرار الإمبريالية، بل والهيمنة الغربية على العالم المحيط باسم الحضارة والحدائة والتقدم، وفي مقابل ذلك تبدت منظومة الفكر الاشتراكي حول نواتها الماركسية القادمة من الغرب آنذاك بدأ التعامل مع الترسانتين، فبينما سعت الرأسمالية المحلية التي أطلقوا عليها "البرجوازية الوطنية" أنذاك إلى تقليد ليبرالية الديمقراطيات الرأسمالية العربية، اتجهت الحركات التحريرية الشيعبية الثورية إلى المعربة في الغرب.

الطلائع التى تولت الربط بين الفكر والعمل، بين النظرية والتحرك فى الأمم الرئيسة لعالم الجنوب، وخاصة دائرة الشرق الحضارى – فى مصر والصين، فى

الهند وفيتنام والشام، في أندونيسيا والعراق والجزائر، كانت تتبع في الأساس من الطبقات الوسطى المتمكنة من ثقافة عالمية ووطنية ذات مستوى رفيع بفضل مكانة أنظمة التعليم العالى، والتفاعل المتصل الحاد والمثمر مع الحركات الفكرية في الدول الإمبريالية على الضفة الأخرى من النهر. وإذا بهذه الطلائع تستشعر قدرا غير قليل من الغرابة بل والغيرية، وكأنها تتحدث عن مظاهر أو تحركات أو مؤسسات أو تيارات لا يجمع بينها وبين مثيلاتها في الغرب المتقدم المهيمن إلا مفاهيم وعبارات، بل وحروف مشتركة.

الغرب يقول مثلا إن المجتمع القومي، أي الأمة، بدأ في قلب منذ القرن الحادى عشر الميلادى. ولكن مفهوم الأمة وهو المفهوم المشترك على ساحة الفكر الغربي كله من فلاسفة التتوير في إنجلترا وفرنسا وخاصة ألمانيا حتى ستالين، لا يختلف في الجوهر عما تبدى في عدد غير قليل من المجتمعات في عالم الجنوب، وخاصة في دائرة الشرق الحضاري. إن كانت الأمة لم تبدأ إلا في القرن الحادي عشر في أوروبا، فماذا مثلا عن مصر والصين وإيران الفارسية وڤيتنام وأثيوبيا واليمن، ثم اليابان والمغرب؟ مجرد مجتمعات سكانية مرحلية فاقدة الاستمرارية والخصوصية؟ أجاب منظرو الغرب بان هذه الأشكال المماثلة في العالم اللاغربي إنما هي أشكال من الاستثنائية لا تمت إلى مفهوم الأمة بحال من الأحوال. وإن كانت استثنائية، فما هي؟ وما علاقة هذه الأشكال الاستثنائية بالمفهوم العالمي الذي لا يمكن أن تتم صياغته إلا بدءا من أرضية مجموع التكوينات المجتمعية على ساحة العالم أجمع؟ ثم اتسع الأمر، واستمر يتسع حتى شمل ساحة المفاهيم المعمول بها في ساحة دراسة المجتمعات، مع التركيز على المفاهيم التي تبدت بشكل ساطع في المجتمعات اللاغربية، ومن بينها: الحكم الديمقراطي، دور الجيش في الأمة، الثقافة الوطنية، الجبهة، وخاصة الجبهة الوطنيـة المتحـدة فـي مقابل الحصرى الصراع الطبقي الثنائي/ التقليدي، الحياة الروحية بوجه عام، وفي قلبها الدين والفكر الحضارى، الدولة والسلطة المجتمعية. والقائمة تطول، وترتفع تسمية ما تتصف به حياة المجتمعات في الشرق الحضاري بالمغايرة والاستثنائية بل والشذوذ – وكأن الشرق على موعد مع التغييب، لا مكان له فى عالم الفكر المتحضر، أى الغربى حتى هذه الآونة، اللهم إلا إذا قبل مفكرو الشرق أن يتتكروا لخصوصيات مجتمعاتهم وإنجازاتها، وعقدوا العزم على العدول عن هذه المظاهر الشاذة، إن جاز التعبير، الخارجة عن أصول النظرية العامة، وكذا فرض نتائج. وأنماط التجارب وأفكار الغرب على مجتمعات الشرق الحضارى باسم الحدائدة والتنمية والحضارة.

كانت هذه هى اللحظة التاريخية التى حددت واجب إعدادة صياغة الفكر الاجتماعى: المفاهيم الرئيسية أولا، ثم منظومات المفاهيم والتصورات القطاعية، حتى الوصول إلى منظومات النظرية الاجتماعية فى مختلف المجالات. ساحة واسعة انفتحت بعد الحرب العالمية الثانية أمام المشتغلين فى مجالات البحث العلمى والفكر الاجتماعي – ومن هنا كان مشروعنا الفكرى الذى يمثل كتاب "الجدلية الاجتماعية" أول ثماره. إذ يقدم محاولات البحث والتتقيب والتجديد التى تم إنجازها بين ١٩٧٢، ١٩٧٧، وهى المرحلة التى امتدت بين حرب السويس وعبور أكتوبر، وقد أرادت "الجدلية الاجتماعية" أن تواكبهما.

لماذا اتجه مشروعنا الفكرى إلى ساحة ومنهج الجدلية؟

الجو الفكرى السائد، أو الأيديولوچية السائدة في مرحلة الحرب الباردة بين 1980، و1991 كانت في الأساس تمثل المرحلة الثانية من الفلسفة الوضعية. كانت المرحلة الأولى من الفلسفة الوضعية هي التي أقامتها طلائع الغرب الفكرية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لمواجهة نشأة انتشار الفكر الاستراكي. ذلك أن الفكر الاشتراكي على تتوع فصائله، وفي قلبه الفكر الماركسي، كان يصبو إلى التغيير، إلى الحركة في مواجهة الجمود – وهو التوجه الذي نمي به إلى المنهج الجدلي، خاصة بعد أن ارتفع هذا المنهج إلى قمة مدوية على أيدي هيجل، الوريث التاريخي للفلسفة الجدلية المثانية في تراث الغرب التي أسسها أفلاطون، الشياسية، وارتفع تحدى التغيير إلى مستوى الشورة في مجالي الحركات الوطنية التحريرية في دائرة المجتمعات والبلدان التابعة. بينما سادت

نوعية الثورات الاجتماعية في اتجاه إحلال الطبقات الكادحة مكانة الطبقات الحاكمة الرأسمالية في النواة المركزية للدول الرأسمالية الاستعمارية والإمبريالية، ومن هنا تشكلت الموجه الثانية من القلسفة الوضعية على صورة الوضعية الجديدة، وراحت تؤكد أن إمعان النظر لتحليل التركيب الداخلي للظواهر والمؤسسات القائمة هو الأساس، وذلك بدلا من التركيز على إدراك التناقضات داخل ما هو قائم – في كافة المجالات، من الاقتصاد إلى الأنظمة الفكرية، مرورا بالنظم الإجتماعية والمؤسسات السياسية – وهو التوجه – المنهج الذي يكشف آليات الصراع بين المتناقضات ومستوياتها، أي، في كلمة، التوجه – المنهج الجدلي (الديالكتيكي) في مواجهة مختلف أشكال المنهج الوضعي.

هكذا نشأت كبرى المدارس - أى الفلسفة البنيوية - الفلسفية والفكرية في دائرة الفاسفة الوضعية الجديدة، وأهم تجلياتها فلسفة الظاهريات الوجودية وهي التي اتخذت شكل المنهج الوظيفي أو الوظيفية على الساحة التطبيقية التي اتسعت إلى عموم العلوم الاجتماعية والإنسانية الوطنية الجديدة تهدف إلى تثبيت أركان النظام العالمي والنظم الاجتماعية القائمة، دون تغيير دعنا من الثورة. كانت هذه هي الأيديولوجية السائدة في عصر الحرب الباردة بين النظامين الرأسمالي الإمبريالي والاشتراكي الغربي الذي فرض توجهاته عليي معظم أنواع الفكر المعاصر في هذه المرحلة: الفكر السائد بطبيعة الأمر يتدفق، يحاصر اجتهادات الباحثين عن الجذور التاريخية لصياغة الظواهر والمؤسسات والأفكار القائمة أو (التاريخانية)، يحيث يضطر الباحثون إلى الاكتفاء بتفنيط ما هو قائم، والإمعان في تحليل أدق مكوناته كما تتبدى آتيا، على اعتبار أن السعى إلى دراسة الصياغة التاريخية لما هو قائم بدءا من عمق المجال التاريخي، لا تختلف عما يطلقون عليه اليوم بسخاء أنه الفكر التآمري، أي الفكر الذي يبحث عن الجذور التكوينية عميقة الظواهر والأحداث والأفكار، وأسباب تشكلها عبر الزمان في قوالب خصوصياتها، مما يتيح فهم الصور التي تتخذها هذه الظواهر أنيا، وهو الفهم الذي يتيح بالتالي القدرة على التعامل معها وتشكيلها وإعادة صياغتها إلى حد التحكم فيها لو لزم الأمر. هكذا تتحقق رسالة الفلسفة الوضعية، ألا وهي تجميد الواقع وتحنيطه

والتنكر والتصدى لمجرد إمكانية التفكير في تحرير الجمود وتغيير الأمور القائمة. أمر طبيعي من جانب أصحاب الهيمنة الرافضين للتجديد والتغيير حفاظا على مكانتهم ومصالحهم وامتيازاتهم بواسطة حركات القمع والحروب العدوانية.

ولكن الأمر امتد كذلك إلى قطاع واسع من الفكر الجدلى، وخاصة الفكر النابع من القطاعات التقدمية فى دول الغرب الرأسمالية إلى حد أنها انضمت إلى التنديد بما أسمته "الاشتراكية الحقيقية"، خاصة فى الاتحاد السوڤيتى الأسبق، باسم منظومات الفكر الاشتراكى النقى الذى انتهى إلى دروب العجيز والفشيل رغيم النبرات العالية، وراح يندد بالأنظمة النابعة من الحركات الوطنية التحررية على تتوعها من الشيوعية الوطنية إلى منظومات اقتصاد الدولة ومشاركة الجيوش الوطنية - أى منظومة للشرق الحضارى بأسره، وامتدادها إلى القارات الثلاث.

كانت هذه أجواء اللحظة التاريخية التى تمت منها صياغة مشروعنا الفكرى، وقد أردنا أن تكون الجدلية عنوان خطوته الأولى التى قدمناها عام ١٩٧٢، وهلى اليوم بين يدى القارئ العربى بدءا من أرضنا المحروسة.

الدراسات التى منها يتكون هذا المجلد الأول من "الجدلية الاجتماعية" تعبر عن موقف المثقف العضوى الذى يقيم عمله فى التتقيب والبحث والاجتهاد للارتقاء إلى مرحلة أكثر تقدما من الفكر فى قلب الدوائر المجتمعية التى يعيش فى رحاب الوطن – الأمة، الدائرة الثقافية، الإطار الحضارى – فى المرحلة التاريخية التى تحيط به، وذلك بمفهوم واضح لرسالته الإنسانية بالمعنى الأعم، ألا وهيى خدمة تحرك الإطار الذى ينطلق منه ويخدمه إلى مستوى أكثر تحررا ورقيا وتقدما يصبو إلى النهضة.

الفصل الأول في كل صفحة وكل سطر يعود إلى شعبنا المصرى صاحب أمر الوطن. منه تعلمنا، ومن أجله كافحنا، وفي سبيله نحيا.

١ – لا مجال في عملية صياغة عالم جديد للجمود الفكرى أو التخاذل والتتحي باسم ثقافة "الواقعية" المزعومة، لا مكان لتطوير النظرية، وخاصة الفكر الاجتماعي، في دائرة مغلقة لعالم فكرى متباعد أو متعال، ما دام أن الفكر

هو التعبير المركب عن تحديات وتساؤلات وفروض وإمكانات العمل. وهو التوجه الذي أجمعت عليه كبرى انطلاقات الفكر، من الآية الكريمة ﴿ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ﴾ إلى رسالة ماركس بعد أكثر من ألف عام عن فيلسوف الأدباء فويرباخ: "لقد أكثر الفلاسفة حتى الآن بتفسير العالم، وقد آن الأوان لتغييره."

- ٧ تعنى دراسة الجدلية الاجتماعية المعاصرة بالجمع بين دراسة دائرتين: الدائرة الذاتية أولا، أى الفئات والطبقات المجتمعية؛ ثم الدائرة الخارجية، أى الأمم والثقافات والحضارات التى منها تتكون حركة العالم فى عصرنا الذى دخل فى مرحله العولمة. إن التفاعل بين هاتين الدائرتين يتمحور حول مفهوم الخصوصية، الذى حددناه فى السبعينيات من القرن الماضى السلطة أو الهيمنة داخل المجتمعات وذلك فى الإطار الدولى الأعم أى استمرارية وامتداد وانتقال مركز ثقل السلطة أو الهيمنة فى هذه المجموعة الواسعة.
- ٣ النواة المركزية لهذه الجدلية الاجتماعية إنما هي نواة جدالية الحضارات التي تجمع بين تفاعل كبرى حركات التحرر والثورات الوطنية والاجتماعية، وبين الثورة العلمية والتكنولوچية التركيز هنا على التوجه الحضارى ما دام "أن الإنسان لا يعيش بالخبز وحده". وأن المجتمعات تتفاعل وتتصارع وتتكامل في ساحة تتصاعد فيها فاعلية العامل الفكرى والقيمي والفلسفي والديني أي عامل الحضارات بشكل متصل في عالمنا المعاصر رغص ضجيج الهيمنة الحربية وظلمات الفكر العدمي.
- ٤ إن ارتفاع نسبة فاعلية العامل الحضارى فى عالمنا المعاصر تتمثل فى توكيد مختلف أنواع ومعانى الإيجابية الفكرية ورفض الفكر السالب the مختلف أنواع ومعانى الإيجابية الفكرية ورفض الفكر السالب negative mind الوضعية الجديدة والوظيفية حتى أشكال منمقة أطلقت على نفسها تسميات ما بعد الحداثة والتفكيكية. والفكر الحضارى يؤكد أولوية القيم الإنسانية على تنوع أنماطها التفسيرية، أى أنه يرفض كافة مناهج التتكر العقلانية

والموضوعية والفكر العلمى وكذا الإيمانية. وفى كلمة، فإن الفكر الحضارى الذى تندرج "الجدلية الاجتماعية" فى إطاره التجديدى يؤكد إيجابية عمل الإنسان والشعوب لصياغة مختلف أنواع المستقبلات الممكنة.

ماذا بعد "الجدلية الاجتماعية"؟

كان المخطط يذهب إلى محطنين. محطة ثانية تركز على موضوع السلطة فى الدائرتين الداخلية والخارجية. وقد رأينا أن نجمع الكتابات المعنية بهذه الساحة فى كتابنا الموازى "ريح الشرق" الذى صدر عن دار المستقبل العربى عام ١٩٨٣، ثمم فى طبعة ثانية فى سلسلة "الكتاب الذهبى" بمؤسسة روز اليوسف هذا العام.

ثم يأتى مقام الجزء الثالث المعنى بالتوجه الحضارى من الفكر المعاصر، وهو فى طريقه إلى النور قريبا إن شاء الله" أو لا فى كتاب "من أجل إستراتيچية حضارية"، فى كتاب الرسائل الجامعة بعد حين وكلاهما فى الطريق إلى النور.

محطة أولى تكوينية في صياغة فكر التوجه الحضاري إسهاما في صيباغة عالمنا الجديد. والله ولى التوفيق.

أنور عبد الملك

الجزء الأول الأركان: مواقف

اللحظة التاريخية للعمل النظرى

يتعين النظر إلى كل طور أو دورة أو مرحلة في سياق التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية على أن كل منها لا يعدو أن يكون فترة انتقالية. ولذا فليس هناك سوى قليل من الفائدة يرجى من الإشارة إلى المقتضيات الحتمية للدورة الانتقالية الرهيبة التى نحياها مثل التناقض والغموض وانعدام التماسك المنطقي أو التماسك المفترض سلفا والجديد الذي يصاغ مقدما. ذلك أن إشارة كهذه لا تفسر ولا تبرر وحدها أشكال واتجاهات العمل النظرى في الميادين المختلفة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، كما أنها لا تفسر ولا تبرر العقبات التي تعترض طريق ذلك العمل أو "المناظير" التي يجب رؤيته من خلالها .

أما إذا افترضنا شيئا آخر فإن ذلك سيفضى بنا إلى اختيار رؤية مثالية للتطور التاريخي تقبع في طياتها النزعة الإيمانية الجديدة، وسائر الآراء القطعية الأخرى .

غير أنه لا يوجد من حيث المبدأ ما يمنعنا من قبول إطار العمل النظرى الأيديولوچى.. ذلك الإطار الذى يتسم بأنه مريح. فما لم نتمكن من إعادة تشكيل العالم تحت العدسة فى مصفوفات مزروعة من النوع الذى كثيرا ما يستهوى الباحثين حيث تغفل أعينهم تماما عن النظر إلى التناقضات والتحديات، فإنا لا نستطيع التمسك بذلك الاتجاه الوعظى المتغطرس المغرور، ومع ذلك فهذا بالضبط هو اتجاه غالبية المثقفين الغربيين.

إذن كيف نفسر الهوة التى تزداد عمقا فيما بين التفسيرات النظرية المختلفة للظاهرة المجتمعية؟ وكيف نشرح التعقيد المستمر والمتزايد لنسيج الاختلافات والتناقضات، من خلال الأيديولوچية التى تتضمن النظرية (وتقيدها) في الوقت نفسه؟

إن الأيديولوچية بلا شك مفيدة على مستوى من المستويات ولكنها ليست كافية بحد ذاتها، ولذا فإننا يجب أيضا أن نفسر أوجه الاختلاف الداخلية فيما بين

التفسيرات النظرية التى تنتمى بوضوح "لعالم" أيديولوچى واحد، كذلك فإنه يتعين علينا أن نشرح تطور الاتجاهات النظرية لخط واحد أو متطابق داخل التفسيرات النظرية الأيديولوچية الكبرى، فهل يكمن التفسير في النمط أو في وزن الأيديولوجية السائدة؟

ربما.. ولكن حتى فى هذه الحالة يتبقى شئ، وهذا الشئ مهم. إذ كيف نفسر ذلك التباين الذى اعترف به مؤخرا، والذى يصدر عن تأثير أطر العمل المتباينة التى يتم فى وعائها التركيب الأصلى للنظريات، والمقصود بهذه الأطر هنا هو أطر العمل النابعة من الثقافة القوية التى هى بدورها جزء من محيطات حضارية كبرى.

إننا على أية حال سوف نعود إلى هذه الأسئلة الكبيرة والتسى أثيرت هنا كمدخل، وفى الوقت نفسه يفترض أن مشكلة العمل النظرى يجب أن توضع فى إطار من واقع بعينه وهذا الواقع المحدد يعد بدوره مرحلة من مراحل التطور التاريخي في الحاضر وفي المستقبل المنظور.

١ - نهاية "الإنسانية" العالمية الكلاسيكية:

لا شك أنه شئ يبعث على الضجر أن نجد أنفسنا مضطرين لقبول "الزمنية" أى لقبول فكرة السمة المحدودة فى الزمن، وبعبارة أخرى لقبول فكرة وجود حدود للزمان والمكان والأفكار (ومن باب أولى الكائنات).

فنحن نركز إيماننا في هذه الأبعاد الثلاثة، وهي التي تبنى حياتنا، كما أنها في النهاية هي دفاعنا ضد الموت.. ذلك الشئ الكريه، ولقد رأينا كم أنها مشكلة هانلة تلك اللحظة التي نسعى فيها لوضع الأسئلة على مستوى التعميم (العمومية) أي من خلال الرؤية العالمية الإنسانية السخية أو من خلال الرؤية القائمة على الوساطة الموسوعية العلمية، إذ كيف يتقبل المرء نزعة عالمية هي نفسها مشروطة، أي غير مطلقة وتتصف بالحتمية التاريخية كما أنها قد تحددت تاريخيا بوصفها وجهة نظر عالمية، وما الذي سوف نفعله إذا ثبت أن النزعة الإنسانية لحظة أن تحلل وتتصدر السياق - هي ظاهرة من نفس النوع أكثر من كونها خاصية أخلاقية لا زمنية.

إنه لا يوجد بالقطع شئ من الراحة في النموذج الذي تقدمه ظاهرة العقلانية ومطلب التمسك التنظيمي من حيث تحليل وتفسير الظواهر من كافة الأنواع التي تعبر عنها ظاهرة العقلانية، ولكن العقلانية التي نظر إليها ذات يوم بوصفها عملية مفردة أحادية البعد يعترف الآن وبعد هرقليطس وهيجل وماركس بأنها عملية تنطوى على مستويين:-

الأول صورى.. والثاني جدلي.

فإن أمكن تمييز عملية تركيب المفاهيم الواقعة في مكان القلب من كل "فكر" على هذا النحو، وإذا ما أمكن إخضاع الطابع المفرد أحادى البعد للعقلانية الصورية والتعبير المنهجي عنها المعروف بالمنطق الصوري للنسبية فسوف يكون من الممكن حيننذ معالجة النزعة العالمية والنزعة الإنسانية بالطريقة نفسها.

ولكن غير ممكن على الإطلاق، فالنزعة العالمية والنزعة الإنسانية تشكلان نظرة عالمية ينبغى أن تفسر تبادل التأثير فيما بين المجتمعات فى عالم حقيقى، كما تفسر صراع هذه المجتمعات من أجل الهيمنة والتبعية والتقدم والتقهقر والثورة والرجعية، وأخيرا من أجل الحرب والسلام، ومن ثم فإن ما يتعين تحليله بالأساس هو دور العنف فى ميزان القوى، سواء بين سائر التكوينات القومية ذات الأساس الاجتماعى الاقتصادى أو فيما بين الطبقات والفئات الاجتماعية المختلفة داخل كل تكوين من هذه التكوينات، والواقع إن الحاجة إلى منطق جدلى محدد والحاجة إلى منطق جدلى محدد والحاجة إلى كما ينبغى أن تكون من عدة وجوه.

وعلى الرغم من أوستريتش^(۱) وهيروشيما وڤيتنام فإن النزعة الإنسانية لا تزال آخذة في الازدهار، إذ تستمر مراكز الهيمنة في الغرب في التمسك بها وفي الرفض الإرهابي نثورات الصراعات الاجتماعية والقومية الهائلة أو بوصفها بالضبط مجرد انحرافات عن مقتضيات النزعة الإنسانية، بل إن بعض قطاعات

⁽١) اسم لأحد معسكرات الاعتقال النازية في الحرب العالمية الثانية.

الحركة الاشتراكية الغربية تقدم من جانبها محاولتها للتجديد على أنها نضال لاستعادة مصداقية النزعة الإنسانية.

وهكذا فإننا نتعامل مع دفاع عميق الجذور عن النزعة الإنسانية في جميع أنحاء الروح العامة في الغرب.. ولكن ما هو مصدرها؟

إن هذا السؤال يفرض مشكلة اللحظة التاريخية التى ظهرت فيها النزعة الإنسانية أولا فى أوروبا ثم فى الغرب ككل فيما بعد، ولقد كانت تلك اللحظة التاريخية هى زمن التوسع الأوروبي الذى أفضى إلى الهيمنة الغربية، أى إنها كانت نقع بين القرن السادس عشر والقرن العشرين.. إنه عصر الكشوف البحرية الكبرى، والمحاولات الأولى للإدماج من خلال الهيمنة على الشرق، وعصر الثورات العلمية الإقليمية السابقة على الثورة الصناعية، ثم الثورة الصناعية نفسها وثورات البرجوازية المنتصرة ضد الإقطاع ثم ظهور الرؤية الاستراكية في حركات العمال، وأخيرا الإمبريالية الاستعمارية والمهيمنة، وقد كان كل شئ حتى حركات العمال، وأخيرا الإمبريالية الاستعمارية والمهيمنة، وقد كان كل شئ حتى عالم ذلك الزمان الذي كانت أوروبا. باستثناء الأطراف الشرقية والغربية فيما وراء عالم نلك الزمان الذي كانت أوروبا. باستثناء الأطراف الشرقية والغربية فيما وراء موسكو وستوكهولم — كان الإيمان يفرض على غير المسيحيين بالحديد والنار بالمعنى الحرفي للكلمتين وذلك من خلال هيئات التفتيش والچيتو والمذابح، ومن ثم بالمعنى الحرفي للكلمتين وذلك من خلال هيئات التفتيش والچيتو والمذابح، ومن ثم ينه أحدا إلى النظر فيما وراء عالمه الخاص.

وسوف يأتى ذلك فقط بعد نشوء المجموعات الاجتماعية من الطبقات الجديدة المعاصرة، أى برجوازية التجار والبنوك البحرية، ثم بورجوازية اصحاب المصانع.. أولئك الذين أخذوا على عاتقهم وبإصرار – وفقا لقاعدة إن المزيد من العمل النشيط هو أمر أخلاقي كما تفهمها البروتستانتية – مهمة "عقلنة" عالم الاقتصاد وعالم الأفكار، ولأن ذلك العمل الأخلاقي يتطابق مع الأماني الضمنية لهذه المجموعات الاجتماعية الجديدة وتلك الطبقات الصاعدة.

لقد أصبح جاليليو ممكنا أخيرا.. كما أصبحت شورات النهضة والاستنارة والمعرفة الموسوعية ممكنة بدورها.

وكان من الضرورى فتح الدول الأخرى – أى العالم – لمبادرات أوروبا السياسية والاقتصادية، وفى الوقت نفسه فقد رؤى أنه من الممكن إدماج هذه الدول فى الإطار الأوروبي الذي قدم لها، ومن ثم فإن التكافؤ المسلم به بين الوحدات المختلفة من شعوب وطبقات وأجناس وأمم وثقافات وأقاليم – قد توحد داخل "جوهر" واحد هو الإنسانية العالمية، لأن أوروبا قد غضت من شان أمريكا الوسطى والجنوبية فإنها أعادت تأسيس نفسها في أمريكا الشمالية.

وهكذا أصبحت الرؤية الخاصة بعالم واحد إمكانية واقعية، وعليه فقد رؤى بشكل طبيعى تماما أن الجوهر أو اللب ومحور القوة والموضوع الحضارى لتلك الوحدة القوية هو الغرب.

ولكن في سنة ١٩٤٩ كان أقل من قرنين من الزمان هما اللذان يفصلان بين الثورة الفرنسية سنة ١٩٤٩ والمسيرة الطويلة (في الصين) ١٩٤٩، وفي سياق هنين القرنين أدى الجمع بين التقدم العلمي والفني والقوة العسكرية والسياسية التي الوصت بفرض نموذجها على الروح، كما أدت إرادة الآخرين وحماسهم إلى جعل مشروع العالمية ممكن التحقيق عمليا وبإيقاع سريع في أجزاء واسعة من العالم، لقد أصبح في المقدور فرض النزعة الإنسانية، - لأنه ولأول مرة في تاريخ العالم - تأتي لمركز مهيمن واحد من حيث القوة والثقافة أن يسود الشطر الأعظم من العالم. أي أن العالم إذا نظر إليه من الغرب الآن يمكن أن يقدم بوصفة "المشهد العالمي".

فعلى الأقل لا يوجد ما يمنع على مستوى الافتراض من فهم مقولة إن الإنسان يجب أن يثبت أن الحقيقة هي الواقع والقوة The this – Sidedness of his يجب أن يثبت أن الحقيقة هي الواقع والقوة

على أن التطبيق العملى لعالم الواقع فى الحقبتين الحديثة والمعاصرة التى يقع في في المعامرة التي يقع في من النظرى يكشف عن سياق من الأزمات من وجهة نظر الدولة في الغرب المهيمن.

فمن داخل ذلك الغرب المهيمن نفسه اتخنت الجدلية الاجتماعية شكل صراع الطبقات في كل دولة من دوله، كما اتخنت شكل الحروب بين الدول، وفي الفترة من ١٩٣٩ إلى ١٩٤٥ اتخنت شكل الحرب التي كانت لأول مرة حربا عالمية أصيلة، حيث أشعلت كل الشعوب وكل الدول في سياق تلك الحرب حرب التمرد الوطني ضد استعمار الفاشية، في الوقت نفسه وفي نقطة الالتقاء بين الفترة الكلاسيكية والفترة بين ١٩٣٩ – ١٩٤٥ اتخنت دولة أوروبية – هي روسيا – مسارا منفردا وأنشأت سلطة اشتراكية استطاعت في غمار الحرب أن تتشيئ بدورها كوكبة من الدول الاشتراكية في أوروبا الوسطى والشرقية، وهكذا تلاشت فترة توزيع النفوذ التي سادت فيما بين معاهدتي فينا وفرساي، حقا استمر الغرب – يقينا – مهيمنا ولكن مركز القوة قد ارتحل إلى الولايات المتحدة مخلفا وراءه أوروبا مستضعفة ومقسمة إلى كتلتين، ومحرومة في السنوات الأخيرة من معظم مستعمراتها وأتباعها في العالم.

كانت تلك هى الدائرة الداخلية، أما الدائرة الخارجية – أى العالم التابع – فقد مر بتطور أكثر جدارة بالالتفات إليه، فنحن نتحدث بطيب خاطر عن تصفية الاستعمار.. وهو تعبير غربى محض، ومع ذلك فالعملية التى تحدث منذ بدايات الاختراق الغربى تشكل فى الحقيقة عملية تحضر توجه فيها نشاطات الحركات الوطنية ضد الاستعمار أولا، ثم ضد الإمبريالية إلى استهداف تحقيق التحرر الوطني، لأن ذلك التحرر شرط مسبق لا غنى عنه للنهضة أو بناء الأمة طبقا لما كانت الدول المنغمسة فى هذه العملية دولا قومية قديمة أو تكوينات لدول قومية جديدة.

وتوجد فى هذا الشأن مرحلتان كبيرتان.. الأولى هى مرحلة الاستقلال الصورى أو الشكلى، حيث تبدو الثورة الوطنية كافية لمواجهة استعمار محدود المدى والاختراق، والمرحلة الثانية هى مرحلة الجمع بين الثورة الوطنية أو التحرر الوطنى – إذا شئت هذا الاسم – والثورة الاجتماعية والاشتراكية. إن الوجود المتزامن فى مرحلتنا لطورين تاريخيين متداخلين من عدة وجوه حسب

المنطقة التى يحدث فيها ذلك.. والتطور التاريخى المحسوس.. والعلاقات الفعلية بين القوى (مع الأخذ في الحسبان إنه في داخل كل طور من هذين الطورين واحد من اختيارين كبيرين هما الوطنية الراديكالية والثورية الوطنية.. التى كانت بالأمس "مجالا" تابعا، وأصبحت الآن الساحة الرئيسية لحركات التحرر والحركات الثورية).

والعنصر الرئيسى فى هذه الحركة على النطاق العالمى هو انبعاث الشرق آسيا وأفريقيا - من جديد، وقد أسهم أثر هذا الانبعاث فى تتمية الديناميات القاريبة
فى أمريكا اللاتينية، كما أسهم فى تطوير حركات اجتماعية وسياسية من طراز
جديد فى الغرب ذاته. ويكفى أن نقارن بين حالة الشرق فيما بين عامى ١٨٥٠ و
جديد فى الغرب ذاته. ويكفى أن نقارن بين حالة الشرق فيما بين عامى ١٨٥٠ و
١٨٧٠ وبين ما هو عليه الآن، فصين تجارة الأفيون قد أصبحت فى أعقاب أكبر
ثورة شيوعية وطنية فى التاريخ واحدا من ثلاثة مراكز للنفوذ فى العالم، ويابان
الميجى الشريك ذو الامتيازات للغرب غدت أكبر قوة صناعية فى العالم، والعالمين
العربى والإسلامى بالرغم من المتناقضات التى تثقل حركتهما باتا قادرين على
الستعادة الدولة وثقافتها، كما أصبحا قادرين على التصنيع، بل أن أفريقيا السوداء
وبالرغم من التخلف تشهد تجارب مثيرة للتتمية الشعبية فى عدة أماكن منها، وفـــى
شيتام وكوريا فيما قبل، عرفت الإمبريالية المهيمنة طعم الهزيمة وفقدان المصداقية،
وقد عبرت الحركات الأفرو آسيوية (حركات تضامن من القارات الثلاث فيما بعد)
عن واقع وطموحات هذا النشاط الهائل، وفى السنوات الأخيرة خرجت من الصيين
نقسها نداءات مهمة تقول: العالم واحد.. فالثورة اخترقت القارات الخمص ورفعتها
إلى النشاط.

لقد جاء الوقت الذى تغلبت فيه ريح الشرق على ريح الغرب.. وقد بدأ الشرق يأخذ زمام المبادرة التاريخية. ولكن هذه المبادرة ذاتها عملية جدلية تتفاعل مع الجدلية الاجتماعية للغرب، الذى قد يكون فى حالة انحسار أو فى أزمة، ولكنه أبدا ليس فى حالة انحطاط، وإنه لأمر مهم – ودعنا نتذكر – أن نأخذ زمام المبادرة لا أن نعمل كبديل، فالوقت قد حان عندما أصبح من غير الممكن لميزان القوى الدذى

تأسس لآخر مرة من قبل الغرب في بالتا أن يتوطد بدون الشرق. وهكذا فإننا ندخل مرحلة تاريخية صعبة تعى بها الإنسانية جمعاء بطريقة مضطربة، فالمنظور المستقبلي لم يوضح بعد بصورة واضحة من جانب الشركاء الرئيسيين أنفسهم، ولكنه أصبح واضحا تماما أن المبادرة تكمن الآن في آسيا أكثر من كونها تكمن في الشرق بصفة عامة.

إلا أن أى شعور داخلى بالرضا عن الذات لا يستطيع إخفاء عمـق الـدراما الآسيوية أو دراما شبه القارة الهندية، كما إنه لا يستطيع إخفاء دراما البعث العربى أو تغير القوى فى أفريقيا.. وسوف نعود إلى هذه المسألة فيما بعد.

وثمة شهادة كاشفة عن هذه الحركة المزدوجة.. أزمة الغرب وانبعاث الشرق.. أزمة الهيمنة الإمبريالية وظهور حركات التحرر والحركات الثورية، ألا وهي الاتجاهات القلقة والمضطربة لدى الشباب في دول الغرب.. والتي تعبر عن نفسها بالياس والنزعة اليوتوبية والارتحال المستمر.

فالجيل الذي أنشأ الجبهات الشعبية في الغرب، والذي احتفظ بالثورة على المقاومة ودفع قدما سياسة تصفية الاستعمار، ووقف صامدا في ستالينجراد وخرج من محنة النازية حيا.. هذا الجيل الذي قبل نتائج بالتا، وجدد صيغتها في أشر ظهور فكرة التعايش السلمي، واستوعب اقتصاديات الماركسية "وعلم أمراض النفس".. هذا الجيل الذي كان شاهد عيان قلق ومتشكك لظهور الصين.. هذا الجيل هو الذي يدير الأعمال اليوم، وهو الذي يمثل المناصب الرئيسية في الجهاز الثقافي، والذي عليه أن يقيس ثمن بقائه ويتولى مهمة وضع الحدود التي يفرضها هو نفسه.

وقد جاء الآن جيل جديد لا تعنى يالتا بالنسبة له أكثر من موقع على الخريطة، وهذا الجيل الجديد يكشف عالما جدليته محتواه في شبكة من علاقات القوى بين الدول – القومية والكتل العالمية، ويشعر شبان ذلك الجيل متفقين في ذلك معا وفي اللحظة نفسها بأنهم أكثر قوة ولكنهم أكثر تقييدا، وتنبع قوة ذلك الجيل من مزيج من

سياسات ضبط النسل منذ الحرب العالمية الثانية، والتقدم المادى فى الحياة اليومية بفعل المعونة الأمريكية (الإنشاءات – الإسكان – الطعام – الصحة – الضمان الاجتماعى – هوايات أوقات الفراغ)، كما تتبع من التوسع فى الحريات العامة والخاصة (الجنس – حرية العقيدة الدينية – الأيديولوچيات السياسية).. إن كل شئ يبدو (أمام ذلك الجيل) ممكنا إذا أمكن فقط إزالة العقبات، ولكن ما هو الهدف؟.. لا شئ فى الخفاء..

لأنه يوجد قدر كبير من العلانية وظمأ شديد للابتكار.. وهنا تصطبغ اليوتوبية بالفوضوية في ظل النفوذ المباشر لتلك الأجهزة السياسية المكرسة لهدم أسلوب الاقتراب المحدد من الواقعية السياسية.

ذلك الأسلوب الذي يرى الجدلية الاجتماعية مكشوفة في إطار العالم الحقيقي... عالم الطبقات والتكوينات القوية المتتوعة خلف إطار الدولة.

وهذا الجيل يستهجن - وله مبرراته غالبا - موقف الإذعان الذي يتسم به تاريخ جيل نقطة التحول الكبرى .. ذلك الجيل الذي لم يعامل بعدالة.

والمناخ العام لحركات الشباب في الغرب هو كما وصفناه، وقد وضع عنف الشباب (الانتقادي) ضد الجيل الأكبر على مستوى أنه ظاهرة، ولكنه نادرا ما يبحث عن سبب كل تلك العقبات والسدود التي يستنكرها عن حق، إنه في هذا الميدان كل الأشياء تحدث معا، فالشباب في الغرب - بعد أن يتجاوزوا عقبتهم للميدان كل الأشياء تحدث معا، فالشباب في الغرب و بعد أن يتجاوزوا عقبتهم يطرحون أسئلة جوهرية تتعلق بالضبط بالأزمة الكبرى التي أشرنا إليها، أي تتعلق بالحركة المزدوجة التي يجد الغرب صعوبة بالغة بطبيعة الحال في التفكير فيها بل قبولها - ببساطة.

لماذا كان سفك الدماء والموت في فينتام في الوقت الذي يمكن أن تقبل الذئاب فيه التعايش السلمي؟ لماذا نشوه كوكبنا الأرضى في وقت تبدو فيه وسائلنا قادرة على جعله مكانا إنسانيا صالحا للعيش فيه؟ لماذا نجد أنفسنا تحت وطأة نظام محافظ في وقت من اليسير فيه للغاية الإيمان بنظام جديد للقيم الجدلية التسي تضيئ

المستقبل؟ ولماذا تنفى المعرفة هكذا بعيدة عن العالم الواقعى فى وقت يبحث فيه العالم بإلحاح عن مسالك تقوده إلى مستقبل من العدالة والإخاء؟ ولماذا نرفض تعلم دروس تلك الحضارة الأخرى – الشرق – الذى يتعين علينا أن نفاوضه، وأن نصل معه إلى اتفاق؟ ولماذا الإصرار على التلويح بالإنسانية العالمية بينما نحن مستمرون في بناء المقابر الجماعية في اللحظة نفسها التي نتكلم فيها عن الآخرين؟

لقد بدأنا بفحص الأثر الحالى والمستقبلى لفيتنام على ضمير العالم، ففى بحار دم إخواننا إنفضحت كل صور الرياء والجرائم ومصادرة المستقبل. لقد هزت هذه القفزة الكبرى للأمام فى الوعى الغربى و النابعة من الجذور.. من الشباب والعمال.. هزت الشجرة بعنف، وغالبا ما تحقق العمل المشترك بين الشباب والعمال، وبالرغم من الأقنعة السامة التى ترتديها بعض الأجنحة، فإنه يمكن إعادة اكتشاف طريق العمل الجماهيرى. وذلك لأنه لا يزال صحيحا أن الشباب، ولا سيما العمال والطلبة، هم الذين طرحوا تلك الأسئلة الجوهرية فى عالم لم يتم تفسيره بعد. ولكن ذلك لا يعنى أن الشباب لا يزال يوحده الإيمان بشورة اكتوبر وحقائق واقعية كثيرة، ولنضع المسألة بطريقة أخرى.. فقد اتسعت جبهة الشباب بدرجة كبيرة وملحوظة، بينما أصبح محيط إيمانهم أكثر تحديدا (وتقييدا).

إذن فاللحظة مناسبة لظهور حركة قوية تمضى للبحث عن أفكار جديدة.. لقد ولدت نزعة إيمانية جديدة لا تزال بحثا أكثر من كونها مشروعا محددا، فالإيمان القديم والمشروع القديم قد ماتا وشبعا موتا في أعين الشباب، ومن هنا جاء الطابع الجماهيري لبحثهم، ومن هنا ينبع الرفض الذي يواجهونه، فحتى هذه اللحظة لا يزال الشئ البارز هو الأيديولوچية البسيطة، ونهاية النزعة الإنسانية.. ورفض العالمية، وباسم شعوب العالم وثقافاته وحضاراته يسعى غالبية الشباب والعمال (جانسين خلال تلك الحضارات بطريقة لا تزال مضطربة لاكتشاف أنفسهم عن طريق اليوتوبية والأفكار المجلوبة والانفتاح على الآخرين).

٢ - تكوين أيديولوچية معاصرة سائدة:

يتكشف تاريخ التغيرات التى حدثت فى الأيديولوچية السائدة خــلال الفتـرات الحديثة فى المجتمع الطبقى ذى التكوينات الرأسمالية (اقتصادية - اجتماعية) داخل إطار أشمل من الحركات القومية وسياسات الهيمنة عن خلفية من الفلسفة المثاليــة والنظرية السياسية الليبرالية التى يعتقد فى كل منهما فى إطـار قواعـد العقلانيـة والمنطق الصورى.

وكان انتقاد تلك المفاهيم - بعد هيجل - واحدا من أهم إسهامات الماركسية في الفكر الحديث والمعاصر. سواء على مستوى المنهج أو الرؤية العالمية (النظرة العالمية) ويصدر معظم ما سوف نبحثه فيما يلى عن هذه المدرسة من الفكر، بل إن تصميم الأيديولوچية السائدة نفسها يصدر عن هذه المدرسة أيضا.

وعلى أساس من ذلك التاريخ يمكننا أن نقترح الخواص التالية للأيديولوچيــة السائدة:

فالأيديولوچية السائدة تشكل الإطار البنيوى الفوقى.. الأفكار.. النظريات الأساطير.. العقائد.. الذي يوفر – سواء على مستوى البنية الضمنية أو الصريحة المبرر للنظام السياسى الاجتماعى ذلك النظام الدى يقدم طريقة "الصيانة المجتمعية" التى تطورها واحدة أو مجموعة من التكوينات الاقتصادية الاجتماعية القومية في مرحلة معينة من تطورها التاريخي، وعلى هذا الأساس فالأيديولوچية السائدة هي عنصر واحد من بنية مزدوجة، والعنصر الآخر هو الجهاز الفعلى المختص بالعنف العقلاني (أي الدولة).

ولكن هل من الممكن تحت هذه الشروط أن نتحدث عن أيديولوچية سائدة في الفترة المعاصرة.. هل من الممكن التحدث عن شئ مثل هذا مع وجود هذه الكثرة من الحركات المتناقضة وهذا الطوفان الذي يغرق كل الحدود؟

إن انهيار الميزان البنيوى القوقى الكلاسيكى وتصدع النزعة الإنسانية العالمية تحت وطأة العالم الواقعى يشير ضمنا إلى أن إيجاد تركيب فكرى موحد لم يعد ممكنا على الأقل في المرحلة الحالية.

فهل نستطيع إذن الاستمرار في الحديث عن أيديولوچية سائدة؟ أليس الأكثر صوابا أن نتحدث عن أيديولوچيات مختلفة تقود ولاء الناس؟

لا شك أنه يوجد هنا إغراء كبير في اختيار الحكمة الصارمة، وذلك يعنى في المقابل أن نعطى المصداقية للبرجماتية التي يصدق عليها كل لحظة صخب الصراع الأيديولوچي،.. إن نهاية الأيديولوچية هي أمر موقع نظر، بل ومناسب إلى حد ما.

ومع ذلك فهذا الاختيار يشيع الاضطراب في الهدف من واحد من أشكال الأيدلوجية بصفة عامة ولا سيما الأيديولوچية السائدة.. ذلك الهدف الذي يتمثل في ان العالم مقيد بمعدل محدود نسبيا من التغير، مع الانتقال من ذلك الشكل الأيديولوچي إلى شكل آخر.. شكل معاصر. وفي واقع الأمر فإن تعدد "المقدسات" المعاصرة يمكن أن ينظر إليه على انهيار للكون الفوق – بنيوى وتتاثره إلى عدة أجزاء.. وسوف يتضح أن هذه المرايا الكثيرة يمكن النظر إليها وتفسيرها بوضعها عدسات متعددة تكوين البناء الأيديولوچي الفوقي بصفة عامة والأيديولوچية السائدة على وجه الخصوص. وهذه على أيه حال هي المشكلة الكلاسيكية لقضية التغيير

ودعنا نتخذ من هذه الافتراضات نقطة انطلاق، واثقين من أنها سوف تمحص في سياق هذا الفصل.

فأين يتعين اكتشاف الأيديولوچية السائدة؟ ولو أنها أنجزت الدور الذى تقترحه فإنه إذن، وفى مجال الجدلية الاجتماعية للعالم الواقعى يتعين علينا أن نبحث عسن العناصر المكونة لإشكالية الأيديولوچية السائدة، ما لم نكن راغبين بالطبع في التمسك بأن عالم الأفكار ينمو من خلال التوالد الذاتي أو التلقائي.

والواقع أن الجدلية الاجتماعية في العالم الواقعي في الحقيقة المعاصرة تشكل بصفة رئيسية تغيرا سريعا وراديكاليا على عدة مستويات وداخل عدد من الدوائر وعلى هذا النحو فإن إشكالية الأيديولوچية الساندة سوف تبرز من خلل دراسة

الخواص المحددة للعالم الواقعى فى وقتنا الحالى، وهذا يمكن أن يأخذ عديدا من الأشكال على الرغم من أن كل واحد من تلك الأشكال سوف يدور حول اختيارين مركزيين.. المحافظة والتغيير..

ويشكل اختيار المحافظة العنصر المركزى للأيديولوچية السائدة.. كل الأيديولوچيات السائدة، مع التسليم بأن كل أيديولوچية سائدة تفترض سبل الاحتفاظ بها، فالقضية هنا إذن هى أى نوع من الإجابة يجب أن يقدم للأسئلة الكبرى لحقبة الأزمات هذه.. حقبة الحركة المزدوجة للتاريخ من أجل ضمان المحافظة على الأمر الواقع على النحو الذى و صفناها به، وعلى أيه حال فتلك هى قضية كل عصر.. وعلى أية حال كذلك فقد صنف عصرنا وعرف بوصفه حقبة الاندماج العالمي وحقبة التحولات العظمى على كل المستويات وفي كل ميادين حياة الإنسان في المجتمع، وبالتالى فإن مطلب التمسك بالأمر الواقع إذا ما اختاره المرء سوف يدفع إلى نهاية الشوط، وفي تلك المرحلة فإن اللعبة لا تعترف بأية قواعد غير قابلة يدفع إلى نهاية الشوط، وفي تلك المرحلة فإن اللعبة لا تعترف بأية قواعد غير قابلة كل الاتجاهات.

ولكن ما هو الموقف الواجب من المرء تجاه هذه الحركة إذا نظرنا إليها مسن وجهة النظر الأخرى? سوف يكون من الواضح أنه لن يكون ممكنا تثبيت أى شيئ بالمعنى الصارم الجامد للكلمة، ومن ثم تتجسد المشكلة فى التغير المتكامل، بينما يضمن بعناية أن هذا التغير لن تكون له تعقيدات بنيوية على الحركة الملموسة للعالم الواقعى، ويستطيع المرء دائما أن يقفل راجعا إلى الفلسفة المثالية للتاريخ والاسيما فى شكلها المخالف (الديالتيكى أو الجدلي) بطبيعة الحال، ولكن قرن الانتقادات" - الماركسية قد قوض بعنف مصداقية تلك الفلسفة فى تفسير الحركة بالرغم من إيقائه على مفهوم الحركة التقدمية للتاريخ فى شكل المادية الجدلية، والأكثر من ذلك أن إيقاع التاريخ قد ازداد قوة وتكثيفا إلى الحد الذى جعل الحركة والتغير يأخذان وجها متسارعا يشكل ظاهرة.

إذن ينبغى الاقتراب من هذه الحركة بقصد معالجتها بطريقة إيجابية بمعنى انها مشروع للأمام، أو ما يمكن أن يسمى التتقيب المستقبلي التفسيري، لكن التماس

الطرق إلى المستقبل ليس أمرا سهلا، فإن أية دراسة واعية لحركة المجتمعات سوف تكشف بوضوح كم أنه أصبح صعبا إقامة علاقة مستمرة بين المثل سواء أكانت واقعية أم يوتوبية وبين تحقيق تلك المثل في العالم المعاصر، فهناك الكثير من أوجه عدم الاتساق. فهناك أثر حربين عالميتين، وهناك نهضة الشرق، وهناك التغير العلمي والتكنولوچي، وأخيرا هناك تصلب الأشكال القومية والسياسية للدولة.

إن جنة عدن ليست في متناول أيدينا.. والمجتمعات الجديدة التي خرجت إلى الوجود من رحم الصراعات الكبرى شديدة التعقيد التي تحدث على كل المستويات وفي كل مكان لم يعترف بها بوصفها تجسيدا للأماني العميقة، وهكذا يصبح هدف فض الاشتباك في كل هذه الظروف ممكنا، فالتغييرات المرغوب فيها يمكن أن تتحقق الآن عن طريق الإرادة الذاتية لأولئك الذين اختاروا الترويج إليها أكثر من تحقيقها كنتيجة للأعمال التي يتعهد بها من خلال التطبيقات العلمية في العالمي العالمي بين القوى.

وباختصار فإن المشكلة هي ما يلي: كيف يمكن "إنتاج" تغيير مثالي؟ الإجابية هي أنه على قاعدة "إنتاج" النظرية وعلي قاعدة إنتاج التغييرات والثورات نظريا.. ثلك التي لا تحقق من خلال التطبيقات العملية، إن سلاح "النزعة النقدية" هنا هو القاعدة الأصلية، على ألا يكون بديلا لنقد السلاح نفسه أو الأداة نفسها.

وهكذا يمكن تجنب الكتلة المتعثرة للواقع، ويمكن استبعاد أى تحليل دقيق للعالم الواقعى بوصفه فلسفة وضعية أو تجريبية أو برجماتية، ويصبح كل شئ ممكنا على أساس من الإرادة الواعية.

إن علم المعرفة "الإبستمولوچيا" يمكن أن يحل هنا محل التطبيقات الثورية ونظريتها، على أن تولى وجهها شطر التاريخ والتأريخية النقدية المهتمتين بالفشل في الاستجابة للحاجة إليها في الوقت المناسب وبالطريقة المطلوبة، وعلى ترفض الحياة السياسية وحاجتها إلى عقلانية جدلية محددة يمكن أن تقضى بسهولة إلى الانتهازية والإصلاحية أو اليأس بصورها المتعددة.

والإسهام الذى تقدمه هذه الرؤية في إشكالية التغيير هو إدخال الوظيفية في الخطوة المنطقية التي تأخذ التاريخ من نطاق المشروع إلى نطاق العمل..

فالأسطورة والأنساق وسلالم الأنماط بوصفها معرفة دوجمائية (قطعية) تعنى أن كل شئ يمكن، ويجب أن يتنبأ به ويحسب ويوضع ويبرمج في بسرامج.. إنه يتعين أن يكون ممكنا إنتاج أي شئ، ويستطيع المرء أن يرى كم أصبح حيويا أن يخلق درعا من الإمكانيات بالمعنى النظرى. وهنا تحل الجاذبية العلمية في الاهتمام المعطى للجوانب العملية والأداء الوظيفي السليم نظريا "للعمليات" الاجتماعية التسى تنتج على ذلك النحو.

ويأتى ذلك إلى النقطة التى يلتقى عندها أسلوبا الاقتراب (عن طريق المحافظة وعن طريق التغيير) وذلك لأن كلاهما يعملان فى إطار محاولات التعامل مع التناقض المركزى فى إشكالية الأيديولوچية السائدة المعاصرة والسؤال هو إلى أى مدى يتصارع هذان الأسلوبان؟ أو هل هما – ولنتكلم بموضوعية – فى علاقة (تعارض مطلق) أم أنهما غير متعارضين تعارض خصومة؟

دعنا نعود إلى أولئك الذين يدافعون عن المحافظة. إن الدفاع عن الأمر الواقع يقود مباشرة - كما سبق إن أشرنا - إلى "الثبات"، ولكن هذا الثبات لم يعد يتصور بالطريقة غير الطولية للنموذج الذي قدمه القديس توما الإكويني.

لقد أصبح الثبات يتصور وبطبيعة الحال على قاعدة السير إلى الأمام فى العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية وبمعنى الإيمان بالشمولية، تكافلية كانست أم جدلية.. ثلك التى توفر لنا عملية إعادة تركيب سلسلة مسن العناصسر المرتبطسة عضويا بقلب الظاهرة المفردة، ففى عصرنا الحالى يقدم الثبات نفسه بوصفة عملية بنائية بالأساس، وميزته الخاصة هى أنسه يغطسى تحدى التاريخ والتأريخيسة والمجتمعات الإنسانية التى سوف تظهر إلى الوجود كنتيجة للتطبيق العملسى، إنسه يقدم مفهوما معقدا للواقع لا هو غير طولى ولا مبسط، كما أن إيمانسه بالشمولية والبنائية ومعطياته غير الملموسة حول صيرورة عالم الظواهر تسمح بالتعدديسة ولكن داخل نزعة توحيدية ثابتة هى فى آن واحد تاريخيسة ومناهضة للتاريخيسة وديناميكية ومعادية للتورية.

إنها إذا شئنا أن نكون مدققين الوضعية الجديدة لعصرنا.. أى للأزمة العامة للهيمنة الإمبريالية وبصفة رئيسية فى الغرب – كنتيجة لظهور حركات التحرير والحركات الثورية فى العالم وفى الشرق بصفة رئيسية.

إنه من الجلى للغاية أن هذين الأسلوبين يصبان عضويا في نفس الاتجاه.. فإذا كانت البنائية تشكل إطار العمل الأصلى للأيديولوچية السائدة المعاصرة، فإنه بالرغم من ذلك يتعين عليها أن تسعى للتكيف مع الحركة التي بمجرد تحققها يمكن أن تدمج في إطارها العام.

وهذا التكيف يكمن فى خلق إجراء يسمح بإمكانية التغير النظرية دون ربط مثل هذا التغير من الجذور فى الحركة الديناميكية للعالم الواقعى، لأن ذلك هو هدف البرنامج الوظيفى.. أى برنامج وظيفى.. فإذا ما رؤيت الوظيفية بهذه الطريقة فإنها تكمل الفلسفة الوضعية الجديدة الثابئة للمدرسة البنائية بإضافة عنصر اختيارى أو إرادى يتمثل فى نزعة إيمانية جديدة قادرة على كسب القلوب من العمليات التى تفصل نفسها عنها بازدراء أو تبقى بينها وبين تلك العمليات مسافة لا يتأتى اجتيازها.

ولهذا فإن التناقض الشكلى ليس تناقضا في الأساس التكويني.. أي أن جناحي الأيديولوجية السائدة المعاصرة يكمل كل منهما الآخر على نحو جدير بالإعجاب.

وهذا الميل للانقاء يصبح واضحا إذا نظر المرء إلى المسرح الثقافي عن قرب وخاصة في أوروبا، فهناك الـ epigones البنائية الماركسية المندرجة تماما في الخطوط العامة للأيديولوچية السائدة، وهي محاصرة بالمعنى الحرفي بمجموعات من السدنة مؤلفة - على سبيل المثال لا الحصر - من مثقفي الجناح اليساري التقليديين وغير العضويين، ويتيح الإحساس بالأمان في الإعالان الماركسي الزنبقة البنائية بأن يعاد إضفاء الرونق عليها، وهذه البنائية ومع التسليم بالحق في وضع قوانين لمكونات الثورة - ترس في آخر المطاف من خالا الأدبيات والإنتاج النظري مصفوفة من الشروط الأساسية الصلبة للحياة السياسية والقوى المنغمسة فيها، وأخيرا للخطوط التي يجب اتباعها في الميدان غير

اليوتوبى، فالطبقة السياسية المسيطرة في السدول ذات النظام الرأسالي أو الإمبريالي المهيمن ليست مضللة بأي معنى من المعانى، لكنها تفتح الأبواب على مصراعيها للمعرفة الانفعالية وللشهرة أو الذيوع، وتوفر "البرنامج" السياسي وتعرف هذه الد epigones بوصفها سلطاه، وهذه الاستنتاجات sons تساعد تلك الطبقة مساعدة هائلة في لحظة الأزمة الحضارية التي ترزح تحت وطأتها المراكز المهيمنة القديمة.

ويمكن لهذا التحول أن يحدث باسم الماركسية وسوف يأخذ الـ boffins على عائقهم مسئولية إلقاء الجدلية الاجتماعية تحت أقدامهم ووطأها بقوة باسم اليوتوبيا المفبركة سلفا، والتى ترفع إلى مستوى المعرفة العلمية على قاعدة من "الإنتاج" الإبستمولوچى"..

وهنا يأتى الشكل الدارج فيضيف ثقله كما أنه سيتم استهجان أنصار العقلانية النقدية التى تعتبر الماركسية أحد مكوناتها المهمة بوصفهم محافظين تنحصر نظرتهم فى الماضى تماما وتثبت عليه كما يشعر الوضعيون بالقلق إزاء النشاط البراجماتى أو مثلما تحيى الحفريات القديمة التاريخية ولكن فى الاتجاه العكسى، ويوجد فى كل ميدان من ميادين الثقافة وعلى كل المستويات العلمية دليل على هذا الميل إلى الالثقاء فى قلب الهجوم المضاد العام من جانب الغرب المهيمن الذى يعيش الأزمة. والشئ المدهش هو أن جامعى "المنتخبات" يمسونها بشق الأنفس حتى الآن، على الرغم من أنها حقيقة أن واضعى شروع تلك النظرية يقودوننا للتطلع إلى المستقبل البعيد.

من هذا التحليل للإيديولوچية السائدة المعاصرة يستطيع المرء أن يستخلص سمة عامة هى الفكرة السلبية القائمة برفض الاعتراف بالواقع والتطبيق العملى وبجدلية "المادى". وتجعل النزعة الإيمانية البنائية الجديدة بتقسيماتها الوظيفية تعزير تماسك ما هو – فى مواجهة الحركة – خصوصيتها وشروطها أمرا ممكنا، وهذه الفكرة السلبية تقدم بوصفها الإطار الفوق بنائى الأكثر عمومية للعالم (الذى يساندها ويقررها والذى تطورت فيه).

وهكذا عدنا للعالمية وجها لوجه مرة أخرى، فما دام هذا العالم - الغرب - قد أعتقد ويستمر في الاعتقاد بأنه - هو العالم ومركزه، فإنه قد فرض إيديولوجيته السائدة في مراحل زمنية مختلفة بوضعها أيديولوجية كل المجتمعات الممكن حدوثها، وعلى هذا النحو تقع أزمة الغرب في قلب الأيديولوچية المعاصرة السائدة، أى الفكرة السلبية الخاصة بالنزعة الإيمانية البنائية - الوظيفية الجديدة، ويترتب على ذلك أن الأيديولوجية السائدة لم يعد لها طابع عالمي أو طابع يمكن إضفاء الطابع العالمي عليه، وإذا أخذنا في الاعتبار سمات وصدراعات الثورة الثقافية الصينية وهبة القوة اليابانية وعالمية الإسلام واليهودية فإننا نقتبس أبرز الأمثلة وضوحا فحسب، ففي كل مكان في العالم يكون ما يعتقد فيه مختلف، سواء على أساس ما هو كانن أو على أساس ما الذي يفعل أو على أساس اتخاذ الحاضر تاريخيا، وقد أخفت الظلال ما كان في الماضى القريب نهضة وتتويرا أو يوتوبية ثورية. ففي مصادر الشرق "المنبعث والمصادر الثورية الأخرى يشتغل بالموروث عن الأسلاف وبالجديد معا، وتتحدث الأبحاث" والتصوص الأخرى عن البهجة والبساطة والسلفية والقسوة والتسامح والانتقام والتضافر وبالطبع عن صين وقيتنام حملتا الآخرين معهما وأينعتا فكرهم، كما تكونت مثل جديدة مختلفة خارج مثل هذه المادة والمصادر الأخرى الأقل ليونة، وفي قلب هذه المثل تظهر طريقة التفكير الإيجابية الجداية النشطة المتسمة بالتفاؤل والأخوة.

إذن فالأيديولوچية المعاصرة السائدة هي أيديولوچية قطاع واحد من العالم لا يزال مهيمنا.. وهذه حقيقة، ولكن العصر الذي يبدأ الآن سوف يجلب معه تغيرات هائلة في تاريخ العالم. ذلك لأن الفكرة السلبية هي فكرة إقليمية.

إن التراث الأصيل للفكر الغربى يوجد فى كل مكان.. فى خاصية العقلانية النقدية للروح العلمية الحديثة.. وفى مثل الثورات وهذه هى نقطة الاتصال بين الحضارتين وهنا يكمن الوعد بعلاقة جدلية أصيلة بين هاتين الحضارتين.

٣ - المشروع النظرى:

٣ - ١ - الحقل الإشكالي:

بعد أن بدأنا تحليل اللحظة التاريخية للأيديولوچية المعاصرة السائدة، فإنسا نستطيع الآن أن ننتقل إلى المرحلة النقدية ونقترح بعض عناصر المشروع النظرى الذى هو الآن في طور التكوين.

ويجب أن نبدأ بوضع "الصورة" مرتبة بادئين بمسألة اللحظة التاريخية للعمل النظرى منظورا إليها فى ضوء إيجابى ومستقبلى، أولا: يجب تعريف الحركة المزدوجة التى ترمز إلى انهيار توازن القوى العالمى ومغزاها بدقة.

ونحن هنا لا نتحدث عن قوة محسوسة مقومة بالميجاتون وإنتاج الكيماويات أو بعدد براءات الاختراع الممنوحة الخ.. ولكننا نتحدث عن فعالية القوة نفسها بمعنى قدرتها على قيادة زمام الحركة العامة لتاريخ المجتمعات الإنسانية خلال المرحلة المعاصرة من التاريخ وصوب المستقبل المنظور.

ويتعين أن تعول فعالية القوة في المقام الأول على القدرة على وضع وسائل وأدوات القوة المادية والذهنية في حالة الحركة وفي الإطار الذي تحتاجه لكى تبدأ عملياتها.. وذلك لأنها سوف تتجح في تشكيل المستقبل فحسب إلى المدى الدي تكون قادرة فيه على تطوير قواها الكامنة الذاتية في مناخ من أقوى إجماع ممكن بين جماهير الشعب المعنية، بمعنى آخر فالقوة ليست هي القوة في "العمل" ولكنها فقط حالة تلك القوة، فالانتقال من قوة كامنة إلى قوة نشطة لا يتحقق أبدا بطريقة أوتوماتيكية ميكانيكية. إذ توجد بين "الكمون" والتحقق مرحلة أو خطوة الإنتقال من الدوعي التحليلي إلى النظرية. وقد كانت تلك - في التاريخ هي طريقة أولئك الذين أرادو حل التوازن الصعب لضخامة المشروع وتكييف الوسائل، وهذه المسألة ليست أكثر وضوحا في الصعب لضخامة المشروع وتكييف الوسائل، وهذه المسألة ليست أكثر وضوحا في أي مكان من وضوحها في فكر صن تزو الذي أصدر كتابه (فن الحرب) قبل خمسة قرون من الحقبة المسيحية، ذلك أن أحدا في العالم لم يطرح المشكلة بطريقة خمسة قرون من الحقبة المسيحية، ذلك أن أحدا في العالم لم يطرح المشكلة بطريقة

اكثر وضوحا وكما وأن أحدا لم يهاجمهما بطريقة أفضل من طريقته، والدليل هناك في كل ميدان من الحرب إلى التصوف وفي ميدان الاختراع من الاكتشافات إلى علم الجمال.

والآن دعنا نعود على الحركة المزدوجة للحقبة المعاصرة. فأزمة الغرب المهيمن لا تعنى انحطاطه أو اضمحلاله، فالغرب، وليس أوروبا فقط قادر وسيكون قادر الفترة طويلة على أن يأتى إلى نقطة تتجمع وتتراكم فيها وسائل وأدوات الهيمنة على كل المستويات من الطاقة الثورية إلى الأيديولوچية.

ومع ذلك فالتصدعات تغدو أعمق فأعمق، كما تغدو إمكانيات ممارسة الهيمنة في المجالات التابعة والمستقلة أقل نسبيا، لأن تلك المجالات أصبحت مجالات الحركات التحررية والثورية. وهذه الشبكة المعقدة من العوامل هي التي تشرح انهيار المشروع العالمي الإنساني (الهيوماني) الحضاري الذي كان جوهر الثقافة الغربية منذ العصور القديمة (العصور الأوروبية القديمة إذا شئنا أن نكون واضحين) مرورا بالهيمنة الإمبريالية والثورة الاشتراكية الأولىي حتى العصر الثوري، وهذا هو جوهر الأزمة، ومع ذلك فالأشياء يمكن أن تستمر في مسارها المعتاد.. ومن ثم فابقاء النظام ليس محل تساؤل.. والاضمحلال لا يمكن قياسه بالإشارة إلى الأعراض المرضية بالغة الخطورة لانحسار الهيمنة الغربية أو آثارها على الشعوب التي هي الآن في طور صعودها.

إنه في هذه النقطة تتمركز مشكلة المشروع الحضارى. فإذا ما نحن درسنا فترة الصعود الأوروبي وفترة الصعود الغربي فيما بعد فسيكون واضحا أن الغرب كان قادرا على تكوين صورة للإنسان الذي يقف في نقطة المركز من فلسفة الثقافة التي هي بدورها ليست ذات مراحل مختلفة فقط، ولكن أيضا التي تواجدت داخل إطار حضاري اسمه ومظهره الإنسانية العقلانية العالمية. وخلال تلك المرحلة المعقدة، فالشرق لم يكن فقط مستمر الوجود، ولكنه أيضا واصل القيام بدور طليعي في الحركة حتى القرن الرابع عشر في العالمين العربي والإسلامي وحتى القرن السادس عشر في الصين من خلال الحضارتين العربية الإسلامية والصينية

وعلومهما على التوالى، ومع ذلك فقد كان الغرب وحده هو الذى استطاع تحقيق المحصلة التركيبية من الجمع بين تقدم البنية الفوقية الاقتصادية والتكنولوچية وبين المشروع الثقافى موضوعا فى قلب المشروع الحضارى مجسدا فى صورة العالم فى ذلك الوقت، وبعبارة أخرى فقط: اختص الغرب بالمبادرة التاريخية عن وجه حق وليس فقط – وكما تقول النظرية الماثوية المبسطة – بسبب قدرته على التلاعب أو قوة النيران التى استطاع تركيزها فى يديه، بل وليس حتى نتيجة للصدفة (أو للفرصة).

وهذا المزيج المعقد من العوامل يبدو الآن مركزا في الشرق المعاصر، وبصفة رئيسية في الصين واليابان، وعلى اتساع آسيا التي تسكنها ثلث البشرية والتي يتعين العثور على شعوبها ومواردها، إنه من السهل إدراك الاندفاع الاقتصادي لليابان التي أصبحت في السنوات القليلة الماضية ثالث أكبر قوة صناعية في العالم، كما أنه من الواضح وبالدرجة بنفسها أن هذا التقدم هو نتيجـة لمحصلة تركيبية جمعت معا نموذجا للصيانة المجتمعية مرتكزا على جماعية أوتوقر اطية ذات بناء هير اركى قوى من ناحية وتكامل منضبط بدرجة عالية بين العلم والتكنولوجيا الحديثة من الناحية الأخرى، وقد تطور ذلك في اليابان على أساس من رؤية الاقتصاد الطاقات الكامنة والوسائل التي تسمح بالتقدم على جبهة عريضة - أعرض ما يمكن.. ويثير الموقف من الصين صورا أخرى للمقاومة تنشأ من شعور الكراهية للشيوعية في أية صورة، وهذا في المقابل يحيى الذكريات الحديثة للصراع ضد الخطر الأصفر، وهذه هي نقطة التوقف الولئك الذين جعلوا نقطة انطلاقهم هي المركزية الغربية والرفض العنيد لرؤية ما الذي كانت تواجهه الثورة الثقافية ببسالة، وهو كيف تطرح مشكلة العلاقة بين الحضارة والشورة ؟ وكيف نأخذ المبادأة في نشاط نقدى نظرى وعملى في آن واحد ضد دولة وجهاز حزبي آخذين في التعاظم؟ وكيف تحل بسرعة ولكن بطريقة مستمرة مشكلات الانتقال من مجتمع تآكل من جراء الأشكال البالية؟ ومن اقتصاد الجوع إلى تغير اقتصادى واجتماعى ذى كيفية استثنائية، مع ملاحظة أن ذلك يحدث في مجتمع

يضم نصف البشرية؟. كيف تجبر الإمبريالية المهيمنة على التوقف وتراجع مسارها العام وتتفاوض مع الشرق الثورى الصاعد الذى كان حتى عام ١٩٧١ هدفا لازدراء عام؟ وإلى جانب هذين الجوادين ينبغى إضافة كوريا وكوبا.. وفيتتام قبل الجميع.. لأن حرب الإبادة التى شنتها الإمبريالية على الإطار الصغير لتلك الدولة على كل المستويات قد زودت المأساة الفيتتامية "بوضع" يحتذى به بالنسبة للعالم برمته إلى أبعد ما يمكن أن تصل إليه المحصلة التركيبية للجمع بين العقل والشجاعة والإرادة في عصرنا.

هذه هى نقاط الانطلاق لمقولتنا بأن الشرق الثورى الصاعد قد أخذ زمام المبادرة فى العالم الذى بدأ يظهر الآن للوجود. ولقد قطعنا شوطا بعيدا عن حسابات الوضعيين. لأن التاريخ بعد كل شئ ليس مجرد تراكم للقوى، ولكنه بالأحرى انتشار للقوى.

إن انهيار توازن القوى العالمى مهما كان من الصعب قبوله هو عملية بالغـة الفخامة وجليلة يغلف عمقها ومداها وتعقيدها بقناعه غالبا عملية ثانية فـى طـور العمل الآن فى العالم المعاصر لها التأثير القوى نفسه.

والتغيرات العلمية والتكنولوچية التى تحدث فى النصف الثانى من القسرن العشرين مؤثرة وبالغة الفخامة، والوعد الذى تقدمه والأخطار التى تنطوى عليه آخذه فى الظهور بالفعل، وانفجار كوكبنا الأرضى – ذلك الزورق الذى أورثنا تيهنا الألفى فى الفضاء – هذه النقطة الضائعة نقطة اللانهاية فى تمدد الكون لم تعد مجرد رؤية فى العقل، ولقد بدأت اليوتوبية التقدمية التطورية تدرك الفرضية القائلة بأن كل شئ له حدود معرفة. وأن الشئ نفسه ينطبق على كوكبنا، والانفجار السكانى وموارد الطاقة والطعام وتخريب البيئة وتحرير مصادر الطاقة المدمرة التى يصعب بصورة متزايدة احتواؤها داخل حدود آمنة. كل ذلك أضيف إلى الآثار "الناحتة" التى تعتدى على الشخصية، فى مواجهة هذا الخطر يظهر التغير العلمى والتكنولوچى بوصفة فجر الخلاص الموعود، فكل شئ يبدو ممكنا، ومعدناك فهذه الإمكانية نفسها هى جزئيا مصدر الخطر، وهذا بدوره مصدر ثان

للتطورات العميقة والمستمرة التي تتزاوج مع المصدر الأول، والإيقاع الحثيث للتحول (الذي أخذ جيلين بالكاد) يباريه الانهيار السريع لتوازن القوى العالمي، والنتيجة هي أن الإطار الذهني الذي كان لا يزال منذ أقل من قرنين له ادعاءات عالمية قد أصبح الآن – وبالتزامن – شيئا باليا، ومن ثم فقد أصبح ممكنا التفكير في عملية إعادة تشكيل عميق للعالم لا يمكن النتبؤ بها مسبقا.

إن العلاقة الداخلية بين هاتين العمليتين هي عنصر أساس بالمعنى الحرفي للكلمة في العالم المعاصر، وإنه لتقليد دارج أن نقول إن تحولات العلم والتكنولوچيا هي في صالح نصف الكرة الشمالي الغربي فقط، أي المجال المهيمن، فماذا عن بقية العالم؟ ولكن وكما رأينا فإن هذه البقية ليست "العالم الثالث طالما أن قدرة القوة المهيمنة والدول الصاعدة على الإبقاء على الهامش بينهما هو أمر محل اهتمام وقلق، ولأن هذه القوى غير قادرة على التحكم في إنجاز نتائج هذا التحول العلمي والتكنولوچي.

ففى الفترة الوسيطة ولمرحلة جيل أو جيلين، ومن الآن وحتى عام ٢٠٠٠ سوف يستمر الغرب فى تركيز القدرة الابتكارية الجوهرية فى يديه، وكذلك القدرة على تحقيق هذه الابتكارات. ولكن هذه ستكون فى أفضل الأحوال فترة انتقال من هذا الخلل الحالى فى الهيمنة إلى توازن جديد، فالثورة العلمية والتكنولوچية ليست شأنا يخص الغرب وحدة (وفى الواقع.. ليست أمرا يخص أجزاء معينة هى الغرب فحسب) ولكنها موضوع يخص العالم كله.

وهكذا فإن بناء وإشكالية المشروع النظرى المعاصر تتحدد على أساس اللحظة التاريخية لحقبتنا. وهذا هو السبب في أن هذا الأسلوب في الاقتراب من العمل النظرى يقودنا إلى التأريخية النقدية في مجال الإجابة على غطرسة وتحكم النظرة للوراء التي تطرحها الفكرة السلبية.

إذن فإن إشكالية المشروع النظرى المعاصر يمكن أن تتحدد على وجه الدقــة كما يلى: فلكى نعرف بموضوعية عملية التداخل في العمــل عنــد قلــب الجدليــة الاجتماعية لزماننا، والتى قلنا إن عنصريها الأساسيين هما انهيار وتحول تــوازن

القوى منظورا إليه من وجهة نظر المبادرة التاريخية والثورة العالمية التكنولوچية فمن الضرورى والممكن أن ندرس الجدلية الاجتماعية للفترة الكلاسيكية (الصراع الطبقى – التطورية الإنسانية) بمصطلحات جديدة وعلى أرفع مستوى داخل إطار التكوينات القومية الاجتماعية الاقتصادية.. الأمم والمجالات الثقافية مندرجة في الإطار العام للحضارات.

وفى الوقت نفسه فإنها لقضية مهمة على أساس ذلك الوعى الجديد والمتزايد عمقا أن نضمن كفاءة إدخال هذا العمل النظرى فى جدلية الحضارات التى بدأت تتكشف الآن فقط والتى مع ذلك تقود إلى المستقبل، ويمكن تحقيق ذلك بتحويل المثقفين التقليديين إلى مثقفين عضويين يخدمون الناس ومستقبلهم.

٣ - ٢ الجدلية الاجتماعية:

يوضح موقع مشكلة الجداية الاجتماعية ذاتها قضية تحقيقها التى هى المشروع النظرى.. وبالتزامن (أى معا فى وقت واحد) فإن تحقيق المشروع النظرى سيضمن وحدة أننا قمنا ببناء جدلية اجتماعية فى الحقبة المعاصرة من تاريخ العالم.

وبعبارة أخرى فالمشروع النظرى لا يتضمن ولا يعطى فى مانيفستو خاص به يحصل المرء بعده وعلى أساس تحليل الموقع على "إبستمولوچية" جوهر المشروع النظرى. أما ما يمكن وما يجب طرحه فى هذه المرحلة من العمل النظرى هو الرؤية العامة للعمل التى يتعهد بها، وعلى هذا النحو أيضا الرؤية العامة للعمل التى يتعهد بها، وأخيرا فالمرء يجب أن يكون قادرا على الإشارة إلى تلك المجموعات العنقودية من الإمكانيات التى تبدو معقدة غاية التعقيد وثرية فى قوتها الكامنة الخلاقة.

ويغطى العمل النظرى عملية تحدث بالفعل (وقد بدأت هذه العملية فى نظرنا عام ١٩٦٠) وسوف تستمر خلال عدد من المراحل بنفس حجمها الحالى عند نقطة البداية، وأيا كان النقد الذى سوف يستثيره هذا العمل فإنه يجب أن يطرح بوصفه جزءا من هذه المسيرة الطويلة أكثر من كونه نقدا لنص مفرد لا بد وأن يظهر خارج مجال الحركة بالضرورة كنص جزئى أو طائفى.

ولقد شرحنا لتونا لماذا نرى الجدلية الاجتماعية عنصرا مكملا للتأريخية النقدية في تعبيراتها المعاصرة ورؤيتها الأصليلة الجديرة بالثقة، وهذا يثير بالضرورة علاقتها بالماركسية.

طبقا للمفهوم الذى طرحناه بالفعل فى عدة مناسبات – وخاصة فــى مــؤتمر اليونسكو حول ماركس بباريس ١٩٦٨ – فالماركسية تمثل أكثر صــور التعبيــر تقدما فى التاريخية النقدية فى حقبة الثورات الصــناعية والثــورات البورجوازيــة الديموقراطية فى أوروبا وأمريكا، لكن ذلك يبقى دلخل إطار الحضــارة الغربيــة، ومن الطبيعى تماما أن التشديد منصب على الجدليات الاجتماعية الباطنــة.. علــى صراع الطبقات والمجموعات الاجتماعية داخل الأمم التى وثقــت مــن وجودهــا الطويل كأمم، والتى هى نفسها متجمعة داخل الإطار الحضارى العام والذى كــان فى ذلك الوقت يمكن أن يعتبر العالم بالرغم من غارات هيجل ثم ماركس وإنجلــز فيما بعد على جزء من الشرق، وبمجئ لينين وستالين أصــبحت هــذه الماركســية فيما بعد على جزء من الشرق، وبمجئ لينين وستالين أصــبحت هــذه الماركســية واعية بالظواهر الخارجية.. الإمبريالية والمسألة القومية وميزان القوى العــالمى. وكان ذلك هو الموقف الموضوعى للدولة الاشتراكية الأولى فى ذلك الوقت – فــى أعقاب حرب ١٩١٤ – والتى وققت وجها لوجه مع نفسها ومــع العــالم سواء كان خصما أو صديقا أو حليقا لها..

وإذ ذاك أيضا بدأت إيطاليا الموحدة حديثا تجنى مشاكل التكامل السياسى والتجانس الاجتماعى والتوحد الثقافى، وإذ ذاك وجد أيضا فكر ماركس بدأت جنوره فى النمو، وامتد ذلك الإسهام الخاص بالماركسية الطينية الخصيية في وعدها أكثر من كونها عقيدة دوجمائية وطور فى تطبيقها على الخصوصية القومية الإيطالية – فماركسية جرامشى، ثم بالميروتوليات فى أعقابه ومقتفيا خطاه تشكل توجيها خلاقا خاصا ومثمرا للماركسية الثورية صوب التكوينات القومية الاقتصادية الاجتماعية فى أوروبا والحضارة الغربية.

إن هذا هو البديل للتجديد المزيف للإلهام اليمينى والإصلاحي، كما أنه بديل للحديث الهوائي الذي إما أن يكون عالمية خادعة أو عبادة للآخرين.

وعلى الجانب الآخر من النهر يواصل تاريخ الحركات الثورية سيره، إذ يستمر خط مهيب بدأ من سلطان جاليف وتان مالاكا وم . ن . رونى إلى ماوسَى تونج وهوشى منه وأيضا وبصفة خاصة فى تعبيراته الهندية والإندونيسية والفلبينية واليابانية والمصرية والسودانية على الرغم من أن القليل منها هو الذى يعرف أو يفهم فى صياغة الماركسية داخل حركات التحرر الوطنى والثورات الاجتماعية فى دول الشرق. ففى هذه الأرض التى لم تأخذها الاشتراكيات الأوروبية فى حسبانها والاشتراكية، وقد ألهمت الماركسية هذه النهضة القومية بالتوجه الاشتراكى وهذا مو فى الحقيقة الإلهام الأساسى للـ epigones للماركسية فى البلاد الشرقية، لقد اضطر العالم إلى الاعتراف بماو كزعيم لصين شعبية، ولكن هناك محاولة المتقايل شأن الماركسية الثينتامية إلى مبادئ شعبية أخلاقية، أى بشارة جديدة الفقراء.. أما الأخرون فقد استمروا مجهولين أو أنه أسئ دراستهم أو شوهت سمعتهم.

والعنصر الأول في العمل النظرى الذي يعد هذه المقالة مثل كتابنا السابق عن مصر ونطاق حركتها وانبعاثها وأزمتها ومستقبلها يجب أن يعتبر جزءا من ذلك الخط الالتقائي الذي يفهم الماركسية كرؤية للعالم ومنهج لتحليل جدليات العالم الحقيقي، أي الماركسية التي صاغها جرامش وماو بصفة خاصة.. وكجزء من ذلك الخط ينبغي عدم تكرار الدوجما أو النصوص، ولا حتى كتأويلات، ذلك لأنه توجد مؤثرات أخرى داخل هذه الإلهام الأصولي والمركزي.. صن تزو. ابن خلدون مهيجل – ليقبيقر – ونيدهام.. الذي سوف يكشف تأثيره خلال تلك الصفحات.

ومع ذلك فالماركسية فى تجلياتها الجديدة هى حقا الملهم الرئيسى على مستوى النظرية، ومجرد اختيار مصطلح الجدلية الاجتماعية لتنظيم كلا من منهج العمل النظرى، والمقدمة الأولية لذلك العمل تشير بوضوح إلى تلك الاستمرارية على المستوى النظرى.

هذا هو مثلها الأعلى، الانتماء النظرى والأيديولوچى، لأن الجدلية الاجتماعية ليست "منتجا" للنظرية من خلال التأويلات الإبستمولوچية، فهناك المصادر الأخرى التى تعمل أيضا وبعمق.

وقد كان المصدر الأول وسيظل هو دراسة نقدية من الداخل participant . للحركات في العالم وهذه الدراسة تشارك في الجدلية الاجتماعية من خلال المساحة الشاملة للتعبير المحدد عنها ومميزاتها الخاصة المتداخلة العلاقات فيما بينها.

وحتى عهد قريب للغاية كان الموقف من الواقع مستمرا في الإمداد بأساسيات صرح نظرى مهيب، أى بأساسيات رؤية موسوعية ومستقبلية للعالم .. وهذا هـو الكون "العقلى" أو الذهنى الذي الإلنا نضرب فيه تائهين.. والذي الا تزال مكوناته أو عناصره تمدنا بالمواد التي تمكننا من الاستمرار في المضى إلى الأمام.

ومع ذلك فيتعين علينا أن نكرر بدأب أن هذا العالم قد تفككت أوصاله، ومن ثم فإن الدراسة العضوية النقدية للحركات في العالم وللجدلية الاجتماعية لعالم الواقع هي الوسيلة الوحيدة التي لا تزال تملكها في الوقت الحالي (وأيضا في المستقبل المنظور) لإعادة تشكيل تماسك المثل الأعلى في أعقاب الانفجار. وإذن فعلى أساس الدراسة النقدية المقارنة للواقع في حركته الجدلية فإننا نستطيع استخلاص محصلات تركيبية جديدة بتدقيق، وهذه المحصلات التركيبية سوف تكون إطار العمل بالنسبة لنظريات المستقبل.

ولن يكون هناك مطلقا أى تساؤل حول الانسحاب (التراجع) من أجل فهم الأشياء بطريقة أفضل، ولكن الأفضل هو تمييز وترتيب عناصر الواقع المحدد: على الرغم من أن تلك هى الكيفية التى "يراكم" بها الحكماء "الإحالات"، ومن شم يصبحوا وضعيين أصلاء..

إنها في الجوهر مسألة التوصل إلى معرفة بعمق الواحد.. والإمكانيات المهمة والعقبات الموجودة في العالم الواقعي، والأفضل هـو ضـمان اسـتمرار العمليـة الديناميكية في المستقبل. ونحن نعرف أنه لا التأويلات ولا الإنتاج الإبسـتمولوچي يمكن أن يسود على ميزان القوى الذي يعمل في العـالم الـواقعي، أن "عـتلات" التغيير ستعمل وتوجد في كل مكان، كما أنها توجد في النتمية التي اقترحناها.

إن عالم الواقع في الحقبة المعاصرة كما يفصح عن نفسه في مسار الأحداث الجارية من خلال المعرفة العلمية والتطبيق لم يعد عالم العنصر الجدلي الاجتماعي

الباطنى المفرد على النحو الذى حدد منذ قرن مضى، ففى حومة وغيى وصخب الصراعات المحتدمة فى قلب الغرب فإن العنصر الذى افترض أنه ترك خلف الأظهر – وهو حقيقة الأمة (ظاهرة الاتجاه إلى القومية والقوميات) قد فرض نفسه بوصفه "الرحم" الذى منه تتمو أردنا أو لم نرد – الجدلية الاجتماعية الباطنة، وبعبارة أخرى فهذا هو الصراع من أجل "السلطة" بين الطبقات والمجموعات الاجتماعية، لقد فرض ظهور المحيط التابع – أى القارات الثلاث المنسية والشرق فى آسيا وأفريقيا بالدرجة الأولى – الحاجة إلى فهم الحقائق التى ظلت صامتة منذ عصر التوسع الغربي، وأدرجت التكوينات القومية الاجتماعية الاقتصادية – أى الأمم – فى الإطار الأوسع للمحيطات الثقافية الإقليمية.. أوروبا – العالم العربي – أمريكا اللاتينية – العالم الأنجلوساكسونى – شبه القارة الهندية. وهذه المحيطات الثقافية الإقليمية ذاتها يصل مداها إلى قلب الحضارات العظمى التى أكثرها أهمية حضارتين هما الهند وأوربية والصينية.. أما المحيطات الثقافية الوسيطة التى تقصع بين هاتين الحضارتين فهى تقدم الدليل على صعوبات وعلى استمرارية جداية الحضارات.

وهناك أربع دوائر للجدلية الاجتماعية بدلا من دائرة مفردة للجدلية الاجتماعية الباطنة أو المستترة. فالعالم المانوى المبسط لم يعد له وجود على الرغم من أنه كان مناسبا ذات مرة لانتقالية الدول التى أسست على مبدأ الملكيه وعلى الرغم من أنه أعطانا التمييز بين السماء والجحيم خلال الفترة القصيرة من الهدوء الذى ساد منذ معاهدة فينا إلى ثورة أكتوبر ويالتا وتأسيس الصين الشيوعية.

أربع دوائر.. بنيانها المحدد، وتركيبها المتداخل وتفاعلها التبادلي وكثافتها النسبية وخصوصيتها تستحق اهتمام الباحثين، أربع دوائر يمكن تقسيمها إلى مجموعتين: أو دائرتين كبيرتين إذا شئت، دائرة الجدلية الاجتماعية الباطنة: صراع الطبقات والمجموعات الاجتماعية داخل تكوين قومي اجتماعي اقتصدى مفرد، ودائرة الجدلية الاجتماعية الطائرة إذ كان للمرء أن يستخدم هذا الوصف – الأمم – المحيطات الثقافية الحضارات، ومضمون الجدلية الاجتماعية داخل كل دائرة منهما

متطابق: إنه مسألة ممارسة الهيمنة لتأكيد استمرار وضع المجموعة المعينة وتصور استمراريته في المستقبل.

دائرتان كبيرتان.. هنا يمكن للمرء أن يضع افتراضا أول: فالدائرة الباطنة والدائرة الظاهرة للجدلية الاجتماعية تشكلان قطبى diad التى تبنى الجدلية الاجتماعية في الحقبة المعاصرة وسوف تستمر كذلك في المستقبل المنظور.

هذه الجدلية الاجتماعية نفسها أكثر خصبا وتعقيدا إلى مالا نهاية مما كان عليه تصورها منذ قرن مضى عندما حصرت فى الصراع الطبقى وحده، وهى تسمح لنا بتصور مدى أكثر اتساعا من الأعمال الممكنة سواء كانت من النوع التكنيكى أى محدودة المكان والزمان بسبب حقيقة أنها نتاج لتداخل عدد محدود من العوامل أو كانت من النوع الإستراتيجى الذى يمارس تأثيره فى المجرى العام للتطور التاريخى لأنها نتيجة نشاط شبكة من العلاقات الجدلية الفاعلة بين العناصر المكونة للدائرتين العظيميين.

على هذا الأساس يستطيع المرء أن يتقدم ويضع ثانى افتراض تابع مباشرة من الافتراض الأول وهو "التلاقى" أو التقاطع بين الوجود الفعال في أقصى درجاته لكل من هاتين الدائرتين العظميين - الطبقات - المجموعات الاجتماعية - الأمم - الثقافات الحضارات - في دولة بعينها .. إنه التلاقسي أو التقاطع أو مجموعة من الدول بعينها خلال فترة من النطور التاريخي القادر على إنتاج التحولات الضخمة في المسار العام لتطور المجتمعات الإنسانية.

وعلى الناحية الأخرى فإن الفشل فى التلاقى لا يفعل سوى أن يضعف الاندفاع إلى الأمام ويقلل من فعاليته، وهنا تأتى الانتقائية وأزمة المشروع الحضارى واليأس والفكرة السلبية.

بعد أن بينا المشروع النظرى فى قلب الجدلية الاجتماعية التى يستطيع المثقفون العضويون عن طريقها القيام بدورهم الكامل بالتزويد بالخلفية وبالتفسير وبالرؤية المستقبلية، فإننا الآن نستطيع التمييز بين مستويين للعمل النظرى فى الحاضر وفى المستقبل.

وتسمح الجدلية الاجتماعية أيضا ببناء منظور طيفى ونظرى واسع على قاعدة من المدى الشامل للعناصر التكوينية للدائرتين العظميين على مستوى عالمي.. أى على مستوى عالم متكامل في نهاية المطاف في العصور المتأخرة نتيجة لتطبيق اكتشافات الثورة العلمية والتكنولوجية على كوكبنا الأرضى ككل وكنتيجة للتحولات الهائلة في علاقات القوى على النطاق العالمي.

إن الوعى بالعالم الواقعى والعقلية المنهجية التى قدمناها إلى هذا العالم ترود العمل النظرى بميدان هائل للعمل مقياسه العالم كله، إنه ميدان للنشاط البناء حيث أن الطبيعة المجردة لفئات المثقفين قد تحولت الآن تحت وطأة نفوذ وضعوط التطبيقات فى المجتمعات المعاصرة.

والمرحلة الثانية هي إعادة تأسيس إطار التماسك النظري بمعنى بناء الجهاز المفاهيمي ككل، وقد شرعنا فيما يجب أن تكون عليه هذه العملية عام ١٩٧٠، وهذه العملية وحدها هي القادرة على إرساء أساس مستقبل النظرية الاجتماعية وهي تنطوى على ثلاث مراحل: النقد، التمييز، وبناء سلم الأنماط، ثم عملية إعادة البناء نفسها وفي هذه المرحلة تأتى الفروض العلمية الجديدة والأراء والمفاهيم الجديدة. وكذلك النظريات المسبقة، ثم يمكن إذ ذاك صياغة وفحص النظريات المسبقة، ثم يمكن إذ ذاك صياغة وفحص النظريات ذات الطبيعة الشاملة. وكل واحد من هذه سيكون عنصرا مكونا ومؤسسا في رؤية جديدة للعالم أو في النظرة الغائبة للمستقبل.

مستقبل النظرية الاجتماعية

١ - الحقيقة المزدوجة للتباين وعدم الكفاية

يبدأ السياق - الذي سوف نقدم خطوطه العريضة فيما يلى - من حقيقة أن النظرية الاجتماعية غير كافية، عدم كفاية الجهاز المفاهيمي للعلوم الاجتماعية. وتتبع عدم الكفاية تلك بدورها وفي شكلها المقابل من حقيقة التباين، أي التباين فيما بين مجتمعات الغرب التي أسست المواد التحليلية الجوهرية للسروح المدققة للمفاهيم ولموقع النظم النظرية في مختلف فروع المعرفة وبين المجتمعات غير الغربية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، على أنه لم يحدث أن اعترف بهذا التباين إلا في سياق عمل الجيل الأخير فحسب، فمن الواضح أنه لم يعد ممكنا نفي وجود ذلك التباين بازدراء كمسألة مبدأ، ولكن التاريخ الملموس لمجتمعات العالم الحقيقي في هذا النصف الثاني من القرن العشرين قد أثار اعتراضا على ذلك ليس من الممكن تذليله، ويبدو أيضا أن الوقت لم يحن بعد لكي تكون نتائج هذا الواقع واقع الحقيقة المزدوجة - مقبولة على المستوى الذهني، وبهذا المعنى فللا زال هناك طريق طويل يتعين قطعه.

إن المرحلة الحالية هي مجرد مرحلة أو نقطة تحول، ومع ذلك فليس مسن الواضح مطلقا أنه بإدماج ذلك الواقع في جسد الفكر الاجتماعي والنظري الشائع سيكون هناك ثمة تحول آلي إلى مفهوم دقيق يلتزم به للعمل كنتيجة لهذا الإدماج أو مقدمة له كذلك فليس من الواضح أنه سيكون هناك النزام بتحريك الوسائل اللازمة لتحقيق سياق العمل على النحو الذي حددناه توا، فهناك عقبتان كبيرتان، فمن ناحية هناك تركز الأدوات العلمية والثقافية الكبرى في الغرب، أي تركز ثمار الإمبر اطورية والثورة العلمية والتكنولوچية التي تشدد بدرجة ملحوظة من أثار ذلك التركز، ومن الناحية الأخرى هناك الضعف النسبي لئلك الأدوات في الدول الواقعة

فى محيط القارات الثلاث، وهذا الضعف يسرع أيضا باستنزاف العقول من تلك الدول، وهذا ينبثق عن الحقيقة المزدوجة للتباين وعدم الكفاية تركيب من العقبات الأخرى.

ولكن ينبغى علينا – على أية حال – أن نمضى قدما فى الطريق النقدى الذى بدأناه عام ١٩٦٠، وقد كان من نتيجة هذا العمل أننا عزلنا سلسلة من العناصر التى يبدو لنا الآن أن صلاحيتها قد استقرت. ويعد هذا الفصل جزءا من صلب هذا العمل.

٢ – من العالمية إلى النزعة الحصرية.

إن عالمية الجهاز المفاهيمي للعلوم الاجتماعية هي الآن محل تساؤل، فقد فرضت الحقيقة المزدوجة للتباين وعدم الكفاية نفسها عن طريق إقحام عالم حقيقي يفرض حدوده الخاصة.

والعالمية بالمعنى الأخير، أي كصفة للجهاز المفاهيمي للعلوم الاجتماعية، لا كعملية لإدماج العالم - هي نقطة التقاء لخاصتين ضمنيين كبريين، وتنبشق أولى هاتين الخاصيتين من حالة واقعية هي هيمنة أوروبا، ومن شم هيمنة الغرب اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعلميا وتكنولوچيا وعسكريا، ليس فقط من خلال أزمة نظم الدولة الاشتراكية وحركات التحرر والنهضة في القارات التلاث والشرق الثوري، بل وأيضا من خلال تحجر الولايات المتحدة كقوة كبرى ومن خلال العقبات التي تعترض طريقها. من هنا فإن الحاجة إلى النظر إلى رؤية مستقبل المجتمعات الإنسانية بشروط تديم - إذا شئنا استخدام هذا التعبير الحلم الإنساني لعصر التتوير بعالم موحد، عالم تلقى به العواصف والأعاصير في هذا الطريق أو لعصر التتوير بعالم موحد، عالم تلقى به العواصف والأعاصير في هذا الطريق أو ذلك - لم تتخل رغم ما تقدم عن توكيداتها بوجود أحادية مزعومة، أما الخاصية ذلك - لم تتخل رغم ما تقدم عن توكيداتها بوجود أحادية مزعومة، أما الخاصية تقول بأن خواص المفهوم هي طابعه المجرد والعام في وقت واحد.

وباختصار فإذا كان المرء يرغب في تعزيز قول يكون منطقيا وواقعيا في التقليد الوقت نفسه فعليه أن يعترف بعلاقات القوى وأن يفهم لغة المنطق معا، أي التقليد

وطبيعة الأشياء، إنه عند هذه النقطة يصبح ممكنا الاعتراف بحدود الجهاز المفاهيمى المرتكز حول الغرب وتعزيز مطلب العالمية كعملية إدماج للعالم، وإذا تجاوزنا هذه النقطة فسوف يكون من الممكن تحرير الحكم بعدم كفاية الطابع العالمي للجهاز المفاهيمي الذي يعد الآن في أزمة، وذلك على أساس من العالمية وباسمها.

1 - 1

يعكس علم المصطلحات غموضا يفضى إلى محاولة إقامة تركيبية من شأنها استعادة التماسك بدون إهمال التنوع في الحركة، وهذا هو ما أشرنا إليه بوصفه البحث عن عقلانية ذات أشكال مختلفة متعددة.

وينبغى فى المقام الأول قبول حقيقة التباين أو الاختلاف، ولسوف تتعكس هذه المرونة الجديدة وهذا التوسيع للمنظور أول ما ينعكسا فى مستوى التحليل، أى فسى مستوى توصيف الظاهرة الاجتماعية، ومن ثم فى إدخال هذه التحليلات فسى النظريات التى يمكن أن نفسر هذه التحليلات، ويبين اختبار هذه العملية من القرب أن تضمين ما هو مختلف – أى تضمين التباين – فى صلب النظريات الحالية يواجه مقاومة قوية، ويمكن التغلب على هذه المقاومة فى معظم الحالات من خلال القياس المتزايد الدقة والشمول، والذى يتجه لتغطية العالم كله وذلك عن طريق التحديد الدقيق لسلامة الأنماط (انظر جزء ٣ – ٢ فيما يلى)، إذ أنه يوجد رفض عميق الجذور التصدى للمشكلة النقدية المتمثلة فى إعادة تركيب الجهاز المفاهيمي (العالمي) نفسه، ونتيجة لذلك تبقى الأفكار والمفاهيم بوصفها "حكما" أو "قاعدة" خارج الحقل النقدى، لأن النشاط النقدى يجب أن ييمم شطر هذه الأفكار والمفاهيم بعيدا عن الاحتياجات المنهجية بدلا من أن يتجه إليها على أساس من برنامج محدد للعمل النظرى.

إن فكرة التباينات (الاختلافات) والمتغيرات هى ذاتها التى تستبعد بطريقة غير حكيمة – فى سياق هذا العمل – رونق العالمية الذاخر إلى مستوى أسانوى، أفسلا يجب علينا أذن أن نقرر أن نقبل ذلك؟ إن الإجابة سوف يقدمها حقل المجتمعات

المختلفة ذاته، لأن جذور قيام الحركات التحريرية والثورية وقيام الثورات القومية والاجتماعية لا توجد في التحليل الماركسي بدرجة أساسية، وفي هذه الحالمة ألا يمكننا استبقاء دور البنية الاقتصادية التحققية بالنظر إلى أنه حتى التحرر الموطني والصراعات الطبقية تحيل إليها في تمسكها بمهاجمة دائرة المحيط الخارجي والحقائق الباطنة، فإذا ما اختارت المجتمعات غير الغربية طريق العمل الراديكالي (طريق عمل التحولات الجذرية) لإنهاء انمطاطها وهامشيتها، فهل يمكن ألا تفسر هذه العملية بالشروط الاقتصادية؟ وفي هذه الحالة فإن ما سيكون محل عبث هو ولكن ألا يضع الثوريون تأكيدهم في غالبية الحالات على الإمبريالية بالشروط الاقتصادية، وألا ينظرون إلى الإمبريالية بوضعها مسئولة عن منع التقدم الاجتماعي والاقتصادية والمالية، وألا ينظرون إلى الإمبريالية بوضعها مسئولة عن منع التقدم الممكن تفسير مطلب الاستقلال والحرية في كل مكان وفي كل الحالات بوصفه غضب الأشخاص والمجتمعات الممنوعين من التصنيع والمضطرين للتخلي عصن أرض المستهلك الموعودة وعن مجتمع الرفاهية.

إن مثل هذا التفسير يسمح للعالمية بأن تخضع للواقع المعاصر، وبأن ينمو لها جلد جديد، وسوف تكون العقلانية هي المفهوم الرئيسي الذي يجعل من الممكن ضم النمط المثالي العقلانية الاجتماعية من وجهة النظر العالمية للرأسمالية الصناعية إلى ذلك النمط المثالي في وقت ما هو نفس الوقت الذي سوف تضم فيه آلية مسيرة المجتمعات المظلومة المتخلفة الطريدة. وهذا التفسير يسير دون القول على هذا المستوى بأنه توجد متغيرات متعددة، ولكن هذه الحالة الواقعية ينظر إليها في اللحظة التي يعترف فيها بها - بوصفها تضليل وعقلانية غير مرغوب فيها وهامشية تتألم الأطراف المعنية الأطراف المعنية نفسها من محاولة التغلب عليها، وتفسر الصراعات من أجل تحويل المجتمعات بوصفها صراعات كثيرة من أجل تحقيق العقلانية، وبطبيعة الحال فإن تلك هي طبيعة الصراعات بالمعني التاريخي طويل الأجل، وكذلك من وجهة النظر الفلسفية، ومع ذلك فقد اختزل مضمون هذه العقلانية - وهذا هو مصدر التشويه الذي سبق أن وصفناه - حتى صار هو أبعاد

التكوين الاجتماعى الاقتصادى المهيمن كما هو اليوم، إذ أن هذا التكوين يوصف صراحة بأنه أكثر التكوينات التى يمكن أن يتصورها الناس فعالية وإتقانا، ومن المفهوم أنه قادر على إصلاح وإعادة تشكيل نفسه في الأزمة بعدة وسائل.

إن ما هو واقعى عقلانى، وهذا الواقع العقلانى هو واقع المركز المهيمن ويقوم ذلك على قاعدة الحاجة إلى العقلانية التى تقع فى واقع الأمر فى قلب كل أنشطة الصيانة المجتمعية وفى قلب كل المشروعات الاجتماعية التاريخية، وهكذا فإن المجتمعات غير الغربية مدعوة إلى النمو داخل القالب الغربى، وهكذا تدور العجلة دورة كاملة من العالمية إلى النزعة الحصرية.

Y - **Y**

نستطيع الآن أن نحدد موقع المستوى الثانى.. أى مستوى التطبيق العملى ويتحقق ذلك من خلال تمثل المشاكل، المشاكل لا المواقف، لأنه حقيقة التباين يعترف بها - كما لاحظنا - منذ الوهلة الأولى، وباختصار فإنها مسالة إعادة اكتشاف للتماثل أو الوحدة ومن ثم العالمية (العمومية) على مستوى المضمون بالرغم من الحقيقة المزدوجة للتباين، وعدم الكفاية التي سوف ينظر إليها بوصفها افتراض علمي ولا شئ أكثر من ذلك.

إن التماثل هو عالمية المضامين والإشكائية، وهنا سيدخل بعد التاريخ متصورا بطبيعة الحال بمعنى غير طولى، حتى يكون تطور مجموعة المشاكل – وليس مضمونها المحدد diachronic ببساطة وفضلا عن ذلك فإنه سيصبح ممكنا بإدخال بعد التاريخ تقديم تمثل المشاكل كعملية التقدم على جميع مستويات الوجود الاجتماعى.

إن ذلك هو الإلهام الكامن وراء الأفكار الأساسية التى طورت فى كل الميادين الكبرى "الأمم الجديدة، والإنشاء القوى" على المستوى السياسي، "والتتمية" في الميدان الاقتصادى، "والثقافى" فى حلبة الثقافة، لقد أصبح واضحا بين أشياء أخرى أن بعض ما يسمى بالأمم الجديدة (على تحرر الولايات المتحدة التى هي الأمة الجديدة الوحيدة فى العالم الغربى إذا تكلمنا حرفيا) هى أمه العالم القديمة ذات

التاريخ الذى يمتد إلى الوراء قرونا وقرونا، والذى قد يمتد فى بعض الأحيان إلى الله السنين، وهنا فالتتمية موضع البحث تشير غالبا إلى نمو بدون تتمية للتخلف، كما أن الاقتحامات الثقافية ومحاكاة الغرب تكون مختلفة تماما عن صياغة ثقافية وطنية، ناهيك عن عملية النهضة.

ويظهر سجل القوات الأخيرة بوضوح بدءا بتجمعات المنقفين ومسرورا بالجمعيات العلمية والسياسية إلى وسائل الاتصال الجماهيرى كم أن الفوضى عارمة، وغالبا ما تكون الفوضى عن إرادة، وكيف يؤدى نمو أحد الأطراف المقرون بدمار الآخرين إلى تقييم فهمنا للحركة الحقيقية للمجتمعات المعاصرة.

ومع ذلك فكل شئ موجود إذا قدم علم الاجتماع أو إذا قدمت النظرية الاجتماعية - بعبارة أكثر عمومية - الدليل على رغبتها في أن تقدم نفسها وأن تصبح أكثر فاعلية في النقطة التي تتشأ عندها الأزمة والتي يحدث عندها التفجر.. أي في أن تكون في توافق مع الأحداث.

وهكذا يتأسس ديالكتيك سيكون قطباه هما الخصوصية والعالمية، ويجد المرء هذا الديالكتيك في التحليل السابق في شكل العقلانية ذات المتغيرات المتعددة وفي تمثل المشاكل الذي يستطيع أن يزودنا بالمهم نحو المنهج النقدي التريخي في تناول مشاكل أزمة النظرية الاجتماعية ومستقبلها.

٣ - اللحظات الثلاث للعملية التاريخية:

إننا نشير مرارا وتكرارا إلى الأزمة لملء خلفية الصورة بما يسمح لنا بالتشديد على عمق وخطورة تلك الأزمة، إلا إنه يتعين البحث عن المسائل الجوهرية في كل مكان، داخل العملية النقدية ذاتها، وهي العملية التي تحدث الآن في البلدان المختلفة، إنها عملية مترددة وغير رسمية ومضطربة في بعض الأحيان، ولكنها رغم ذلك ترتبط مباشرة بالطلب المزدوج على التماسك الاجتماعي والنظري المحدد، ويمكن النظر إلى هذه العملية على إنه بينما نظفت الأرض نسبيا وفي المجمل إلى حد كبير، فإن الجناح الثاني للعملية النقدية - أي البادئة إلى التجديد النظري - لا تزال متململة بسبب انعدام اليقين.

إن هذا هو السبب الذى يجعلنا نؤمن بأن من الضرورى أن نركز أفكارنا في الميدان الأخير، فكيف يمكننا على أساس من الحقيقة المزدوجة للتباين وعدم الكفاية أن نحقق إعادة تركيب هيكل الجهاز المفاهيمي للعلوم الاجتماعية.

إن المنهج العام القادر – من وجهة نظرنا – على تحقيق المشروع النظرى يبين بوصفه "تطورا" من ثلاث لحظات: النقد، الرفض، ثم سبل إعدادة تركيب الهيكل أو البنية".

٤ - التقويم النقدى للجهاز المفاهيمى:

التقويم النقدى بوصفه دراسة لاحتمالات الظاهرة المدروسة (وهى فى حالتا الجهاز المفاهيمى: الآراء – الأفكار – المفاهيم وانتظامها داخل النظريات الموجودة) ليس رفضا، وسوف يسمح لنا ذلك بصياغة عرض للمرحلتين الكبريين للتطور التاريخى للجهاز المفاهيمى للعلوم الاجتماعية، وأولى هاتين المرحلتين وهى العالمية، عالمية المحيط المهيمن لم تخل بعد مكانها للمرحلة الثانية.

وفي المقدور تطوير هذا العرض بدوره على مرحلتين:

أ – يجب وضع تمييز أولى بين كل من الجهاز المفاهيمى العلمى والجهاز المفاهيمى الإجرائى، ودعنا نقول على الفور إنه من وجهة نظرنا فإن كلا من هذين الجهازين له جنور وامتدادات فى الآخر كأداة كل منهما يتاول المجتمعات الإنسانية والجدلية الاجتماعية وأساليب الصيانة الاجتماعية فسى كل الجماعات الإنسانية عبر التاريخ.

وكما أوضحنا فإنه من الممكن رغم ذلك تمييز كل فئة بإبراز السمة المهيمنة في كل حالة على حدة، ولنأخذ بعض الأمثلة، فالدولة "والبرجوازية" هما بالقطع مفهومان علميان يحظيان بتعريف عام مقبول عالميا، كما إنهما معا لجان لكل الحالات التي ترتبط بكل فئة من الظاهرة (تظليم السلطة، والعنف الاجتماعي بواسطة واحدة أو أكثر من الجماعات أو الطبقات بهدف الإبقاء على تطور النمط القائم من المجتمع الوطني وضمانه في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية فيتميز التكوين الاجتماعي الاقتصادي بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج في نظام للإنتاج

يرتكز على اقتصاد السوق والعمل المأجور) ومن الواضح أن كلا المفهومين لهما جذور وامتدادات في ميدان العمل السياسي، ولكن هذه الجذور وتطبيقاتها العملية قبل كل شئ لا تضيق من الحقل المعرفي (الإبستمولوچي) الذي تغطيه هذه المفاهيم، والذي صمدت جدارته العلمية بنجاح أمام اختيار النقد، وإذا أخذ مفهوم الدولة كمثال فبوسع المرء أن يقول إنه أيا كانت الأشكال التي تأخذها أو أخذتها الدولة عبر التاريخ من المجتمع العبودي حتى الاشتراكية، ومن الحكم المطلق إلى الليبرالية، ومن المحافظة إلى الراديكالية، فإن تعريفها المذكور آنفا يبقى صالحا بدرجة كبيرة.

إلا أن الشئ نفسه ليس صحيحا في المجموعـة الثانيـة، إذ يبـدو أن الدولـة القومية الديمقر اطية على سبيل المثال تكشف عن شكل متقدم من هيكل السلطة ينمو أساسا في مواجهة مع الإمبريالية، وتعد طبيعته الطبقية شيئا ثانويا بالنسبة للعماية السياسية القومية، وبوسعنا أن نرى كيف أن هذا الشكل مقيد في بعض النواحي وفي ظروف معينة، ومن الناحية الأخرى فإن تعبيرا مثل "الدولة القومية المستقلة" - وهو يبدو أكثر دقة وأقل معيارية - هو تعبير علمي صحيح داخل الإطار العام لمفهوم الدولة، ومع ذلك فإن التعبير الإجرائي "الدولة القومية الديموقراطية" -يشير إلى توجه من جانب الدولة للعمل من أجل توسيع مشاركة جماهير الشعب أو للعمل باسم هذه الجماهير أنه - إذا شئنا القول - يقوم لنا فارقا مفيدا في مجال تقويم الحقائق السياسية، وهو فارق يمكن أن يجد تعبيرا عن في شهتى المجالات بطريقة أكثر موضوعية، ومع ذلك فلم يعد في الحقيقة من الممكن اعتبار أن ما يقصد هنا هو مجموعة من الدول التي اختارت في إطار نضالاتها القومية ضد الإمبريالية أشكالا متقدمة من التنظيم الاقتصادي وسياسة خارجية للستقلال الديناميكي (الحياد الإيجابي) ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية تصاعدا. إنسا إذن نتعامل مع ظاهرة حديثة، ومع إن هذه الظاهرة تدخل في التحليل السياسي والاجتماعي المعتاد إلا أنها تغطى مضامين مغايرة ومعاصرة قادرة على إحداث تغييرات مفاجئة في الاتجاه، ولذا فإن ما هو جوهري هنا ليس الطابع العلمي للتعبير ولكن فائدته الإجرائية. وبطبيعة الحال لا تشكل الأمثلة السابقة نموذجا، ولذا فإن ميدان علم الاجتماع السياسى – بل وأكثر من ذلك فإن الميدان الذى أصبح يعرف باسم علم اجتماع التنمية أو علم اجتماع الأمم الجديدة – هما الأرض المفضلة لهذا النوع من الاضطراب والغموض.

ب - وثمة تمييز ثان من نوع أكثر عمومية يحمل سمات الطابع العلمي للجهاز المفاهيمي للعلوم الاجتماعية - هو طابعه الجزئي أو القطاعي غير العالمي.

ويجب أن يقال – في المقام الأول – إن هذا الجهاز ليس جزئيا أو قطاعيا بشكل خالص، فمجموعة المفاهيم والأفكار والتعبيرات التي استعارها هي مفاهيم وأفكار وتعبيرات صحيحة من الفروع العلمية الأصلية ابتداء من البيولوچيا حتى الفلسفة، وقد أسست هذه المفاهيم والأفكار والتعبيرات إطارا للفروع المتخصصة في علم الاجتماع مثل "السلطة"، "نمط الإنتاج"، "الأيديولوچية"، "هياكل علاقات القرابة"، "الحياة الدينية"، "الثقافة"، "التنظيم"، "الأبنية القومية"،.. بين مفاهيم وأفكار أخرى عديدة، ويجب أن تميز بين هذه المجموعة الأولى وبين الإسهام الخاص لعلم الاجتماع، أي العلم الوسيط بين العلوم الاجتماعية وبين المنهج والرؤية التي تدرس من خلاله مشكلات المجتمع مثل "الكاريزيا" "والأيديولوچية الضمنية" والسيدة والمعرفية المحتماعية بيدو أن مجموعة قليلة من المصطلحات هي التي نشأت عن فرع المعرفة المسمى علم الاجتماع نفسه، وهذا هو السبب الذي من أجله تركز التحليل على الجهاز المفاهيمي للعلوم الاجتماعية ككل وليس على علم الاجتماع وحده.

وبطريقة أخرى فإن جوهر ما نتحدث عنه عندما تظهر هذه الفوارق هـو أن المواد الملموسة - أى الواقع الاجتماعي، والخبرات التاريخية، وميدان اســتزراع الظاهرة موضع الدراسة - نشأت في محلها في العالم الأوروبي والغربي فــي الوقت الذي اتخذت فيه العلوم الإنسانية والاجتماعية أشكالها الحديثة فيما بين القرن السابع عشر والقرن العشرين، وبعبارة أخرى فإن الحقائق (الوقائع) الموجودة والتي تشكل النظرية الاجتماعية الحديثة في لحظة تكونها وتطورها ليست عالمية،

ولكنها غربية وأوروبية بشكل خاص، وذلك نتيجة لحقيقة الهيمنة الأوروبية تم هيمنة أمريكا الشمالية فيما بعد منذ عصر النهضة حتى العصر النووى، حقا إنه توجد هناك بعض النقاط الدخيلة على هذا السياق، بل ويوجد "علم" تم بناؤه على أساس علم الفهرسة وتصنيف المؤلفات، ولكن لا آسيا ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية كانوا من المشاركين فيه في الفترة التي كان الغرب فيها مشغولا بصياغة رؤيته للعالم المادى (الحقيقي) من خلال ذلك التنوع الهائل من النظريات والفلسفات السياسية.

إذن كيف يكون فى وسعنا أن نتخيل أن الجهاز المفاهيمى للعلوم الاجتماعية الذى يشرح العالم المادى الحقيقى بصورة مفصلة قادر على إلهامنا بالعالمية؟ إنه يفعل ذلك فقط من خلال افتراض مبسط ومجرد هو مركزية الغرب.

إن هذا الطابع الجزئى للوقائع القائمة، والذى يكون النظرية الاجتماعية ككل هو ما يعطى هذه النظرية طابعها الجزئى لا العالمي الشامل.

ولكن أن نقول "جزئيا" لا يعنى أننا نقول "إقليميا" أو على الأقل فإن هذا الطابع الجزئى للنظرية الاجتماعية ليس فقط إقليميا ولا هو إقليمى بصفة جوهرية، ويعود السبب فى ذلك إلى أن ذلك الجزء من العالم الذى طور تلك الوقائع القائمة للعالم المادى (الحقيقى) والذى اختزل هذه الوقائع وإخضاعها للدراسة هو الجزء الذى مارس الهيمنة بصورة مستمرة طوال أربعة قرون، وهذه الهيمنة هلى التلى فلى سياقها راكم ذلك الجزء من العالم الموارد والمعرفة (أى عملية التراكم الثقافي فلى أوسع معانيها) دون سابقة تاريخية، وقد اندمجت فى أثناء عملية التراكم تلك مواد الدول والشعوب التابعة جزئيا، إلا أنها اندمجت كأشياء وليس كموضوعات، مع أن الجزئى على هذا الجهاز المفاهيمي ككل وبين اتهامه بالإقليمية التي تنطوى ضلمنا الجزئي على هذا الجهاز المفاهيمي ككل وبين اتهامه بالإقليمية التي تنطوى ضلمنا على أنه تجاهل بقية العالم كلية بدلا من معاملته معاملة هامشية والتقليل من شانه كما حدث بالفعل.

إن الجهاز المفاهيمي الجزئي إنن - وهو على هذا النحو ليس مفاهيميا على الطلاقه - هو جهاز مفاهيمي جزئي يرتكز على الغرب، وتم وضع مفاهيمه سلفا،

إلا أنه - مع ذلك وفى الوقت نفسه - هو الجهاز الوحيد المتاح لتفسير المجتمعات الإنسانية والطموح إلى التعميم، وهذا هو السبب الذى من أجله تتجسد وضعيته العلمية والإبستمولوچية فى اللحظة التى ينحى فيها الطموح إلى العالمية جانبا، وهذه هى من وجهة نظرنا نقطة البدء.. أى جسد النظرية التى يمكن أن تزودنا بالفروض العلمية والتى بها يمكن تفسير عملية الاستكشاف المتماسكة للمجتمعات الإنسانية فى عالمنا المعاصر مع ملاحظة أن هذه النظرية هى النظرية الوحيدة فى جعبتنا، وبعبارة أخرى فإننا ترى عملية إعادة بناء النظرية الاجتماعية بوصفها المضمون المحدد لتطوير ونمو النظرية الاجتماعية ذاتها، وليس بوصفها رفضا للجهاز المفاهيمى المرتكز حول الغرب.

ويفيد المثال التالى في توضيح هذه النقطة، وهو مأخوذ من الجزء (القطاع) الذي يحس فيه بأكثر الطرق مباشرة بوجود المجتمعات الأخرى، إنه قطاع الحقيقة القومية، فبالرغم من تنوع المدارس الفكرية فإن مفهوم الأمة قد عرف بأنه طريقة الصيانة المجتمعية (وحدة الإقليم والتوطن والنشاط الاقتصادي، وكذلك وحدة النطور التاريخي واللغة والثقافة والهوية الجماعية) التي ظهرت في فترة الرأسمالية الصاعدة؛ أي فترة قيام أوروبا على أساس الكشوف البحرية والنهضة وتجلى المعيار الشكلى لهذه الطريقة للصيانة المجتمعية بطريقة أكثر وضوحا في مجموعة المجتمعات القائمة برسوخ على استمرارية تاريخية تعود إلى العصور القديمة، وكما نعرف فإن مصر والصين وفارس (إيران) هي النماذج الأكثر بروزا، وبالإضافة إلى ذلك فإن تلك الطريقة نفسها للصيانة المجتمعية تتخذ أشكالا مختلفة، وتبرز في مراحل مختلفة من التطور التاريخي، وقد كشفت عملية إعادة اكتشاف الشرق، ومن ثم أيضا إعادة اكتشاف العالم المستعمر في الدراسات والبحوث الحديثة الطريق أمام عودة العوالم غير الغربية إلى الظهور، إذن فكيف يتأتى لنا أن نستبقى ذلك المفهوم للأمة والذى عرف في أوروبا القرن التاسع عشر متيقنا من نفسه ومن سمو مكانته سلفا؟ ومن الناحية الأخرى كيف يمكننا أن نعمل إلا إذا بدأنا بذلك التعريف للمفهوم الذي سلف تصوره - طالما أنه افتراض علمي، وإلا إذا أعدنا تركيبه بعملية منهجية دقيقة، لأن المفهوم الوحيد الذي نملكه في هذه المرحلة

من مراحل المعرفة أن تنمية النقد وتطوره لم تكن قط عملية ثانوية (أى عملية تقسيم ثنائي) الآن أو في أى وقت آخر.

٣ - ٢: "تمييز وتنظيم الحقل المعرفي الإبستمولوچي": بناء سلم الأنماط:-

"لكى تحلل ثمرة البندق لابد أن تكسرها: من تعريف هيجل للتحليل، وبما أنسا أنجزنا توا ذلك التحليل المتقدم، يتعين علينا الآن أن نتحرك إلى الأمام صوب مستوى ثان ونرتب العناصر مع إعطائها في تشتتها وتنوعها تماسكا وشكلا، وسوف يكون ذلك مرحلة سابقة على "التركيب" وعلى إعادة تركيب الجهاز المفاهيمي.

ومع ذلك فاين يجب علينا أن نجد "المبدأ التركيبي" أو المنهج – إذا شنت التعبير – الذى سوف يسمح لنا بأن نضع العناصر التى باعد بينها التحليل جنبا إلى جنب مرة أخرى؟.. هنا توجد صعوبات حقيقية، لأن التشتت على مستوى عالمى وبالقطع فإننا نستطيع أن نتخيل طرقا لحصر التنوع بدءا من بناء ساللم الأنماط المثالية بإيهام ماكس فايبر إلى سلالم الأنماط البنائية الوظيفية الأكثر معاصرة، ولا يهتم النقد الأصلى الذى وجهناه إلى هذين الأسلوبين فى التناول بطابعهما الشكلى ولكنه معنى بطبيعتهما الجامدة غير القادرة على التوليد وغير الجدلية، لأن كل عملية ترتيب منهجى وكل عملية تنمية علمية لا بد وأن يكون لها وبالضرورة جانبها الشكلى القابل فى اللحظة الأخيرة للتعبير عنه رياضيا.

ويسير بناء سلالم الأنماط، أى المرحلة الثانية من العملية النظرية التى شرحناها في اتجاهين:-

(أ) – فى المرحلة الأولى يجد تطبيق المنهج التأريخي النقدى على تعريف محتوى خصوصية المجتمعات التى ندرسها، وبإيجاز شديد فإنها مسألة عزل الطريقة المحددة للصيانة المجتمعية فى مجتمع بعينه على أساس من الدراسة النقدية للتطور التاريخي للتكوين القومي الاجتماعي المعطى، وتتضمن هذه الطريقة المحددة للصيانة الوسائل المحددة لترتيب أنساق التفاعل الداخلي للعناصر الأربعة الرئيسية التى تشكل كل عملية الصيانة المجتمعية: إنتاج

الحياة المادية داخل إطار جغرافي سياسى (چيوبولتيكى) بينى (أيكولوچى) (أي نمط الإنتاج)، ثم إعادة إنتاج الحياة (الحياة الجنسية والتناسل) ثم النظام الاجتماعى (السلطة والدولة) وأخيرا العلاقات بمرور الزمن (النوعية المحدودة زمنيا للحياة الإنسانية، والعقائد الدينية والفلسفات) ويمثل إنساج الحياة المادية بين هذه المجموعة من العناصر المكانة الحاسمة في ترتيب طريقة الصيانة – ولكن ذلك يكون في التحليل الأخير.

وسوف يمكننا تطبيق هذا النموذج على المجتمعات المختلفة من تطوير فكرة أولية عن النسق ككل، ومن إضافة الظلال والألوان – إذا استخدمنا لغية التعبير بالرسم – إلى التحليل الأول النفى أنجز على أساس المعيار الاقتصادى والاجتماعى.

(ب) – ما دام ذلك قد اتضح فإن التكوينات القومية الاجتماعية الاقتصادية المختلفة تقدم صورة تجعل "التعيين أو التمييز أمرا بسيطا مسببا، وفى الواقع فبينما يسمح العديد من المجتمعات مثل المجتمعات المائية على سبيل المثال بالتمييز على أسس اقتصادية، فإن مجتمعات أخرى تعزو أهمية أكبر إلى الرباط الموحد للدولة: الولاء الأيديولوچى والاتصال الداخلى، المكان والعوامل الچيوبوليتيكية.. الخ، أما ما نحن معنيون به هنا فهو التمييز التفصيلي وليس تحليل محتوى محدد، وقد عرضنا النموذج الخاص بذلك التمييز التفضيلي بالفعل أنظر (أ) آنفا.

ودعنا نعود إلى المفهوم الموضوع سلفا للأمة، ففى اللحظة التى يكتمل فيها التحليل النقدى تكون المهمة هى وضع جدول منظم للأنماط الكبرى للمنظمات الاجتماعية التى تقع ضمن الحقل المعرفى (الإبستمولوچى) وسوف يشكل كل ذلك حينئذ سلما للأنماط، ولسوف تنشأ المشكلة عند تبين أى العوامل فى هذه الطريقة المقررة لصيانة المجتمعية أى صيانة الأمة يظهر إنه العامل الحاسم، إن نقطة البدء هى التحليل الحذر للمفهوم الموضوع سلفا والذى يعتبر افتراضا علميا عاملا. إنه الاستمرارية داخل الديمومة، وهذا هو ما نطلق عليه عمق الحقل التاريخى الذى

يعطى كل عامل مؤسس (مثل الحياة الجماعية، والموقع الجيوب وليتيكى، والوحدة الاقتصادية، واللغة والنفسية الكلية) دوره فى الأمة. إنه بدون هذا العمق الحقا التاريخى فإن كل عامل من العوامل المشار إليها يمكن وبنفس الدرجة أن يميز (أو يعرف) ظاهرة اجتماعية أخرى هى نفسها مزودة بهذا العمق، أو العكس بدرجة كبيرة أو صغيرة، إذ يمكن خلق جماعة دون أن تشكل جزءا من الأمة (المدن الجامعية على سبيل المثال)، فالمكان يمكن أن يخدم بصفة مؤقتة كمساحة الموجود المجتمعى لجماعة مغايرة للجماعة المكونة من أبناء البلد الأصليين مثل الإلسزاس واللورين بين عامى ١٩٤٨، ١٨٧٠ وفلسطين بعد عام ١٩٤٨، وذلك دون أن تصبح هذه الجماعة جزءا مكونا للأمة، ويمكن أن يقال الشئ نفسه على كل عامل من العوامل المكونة، وقد أصبحت هذه العوامل مكونة للأمة نتيجة لوجودها المتزامن داخل ديمومة تاريخية مستمرة تظهر هى نفسها بارزة بطرق عديدة متوعة.

وهكذا فإن سلم أنماط الأنواع المختلفة للأمة، أى التكوينات القومية الاجتماعية الاقتصادية المختلفة سوف يوظف – على أساس من فكرة التكوين الاجتماعي الاقتصادي – فكرة عمق الحقل التاريخي بطريقة تفضيلية، في ضيوء الطبيعية الخاصية لمفهوم الأمة ذاته.

أما في المجالات الأخرى فإن الشئ نفسه لا ينطبق بالضرورة، إذ لا يمكن لمفاهيم وأفكار مثل "الرقابة الاجتماعية" والتثاقف" و "التتمية" والتصنيع - ولا ينبغى لها - أن تستخدم في النموذج التفصيلي الملائم، ذلك النموذج الذي يتطابق في الواقع مع ما يشكل الجوهر العميق لخصوصية كل من هذه العمليات.

إننا ينبغى أن نؤكد على هذا الجانب من الاستخدام التفضيلى غير الخالص للجوهر العميق، إذ أنه توجد فى حقيقة الأمر وجهات نظر تحليلية، أخرى كما توجد نماذج أخرى تحجب الجوانب الأخرى للظاهرة المدروسة تمثل استبدال مفهوم الأمة "بالتضامن الاجتماعى" أو "الهوية"، والاستخدام التفضيلي وحده هو الذي يسمح ببناء سلم أنماط يكون غير تحكمي ما أمكن، إلى حد أنه سوف يرتكز

على الدراسة المحدودة للجوهر العميق ولخصوصية كل ظاهرة وكل مفهوم وكل موضوع للدراسة وإعادة التركيب.

وبوسعنا أن نرى كيف أنه من الممكن فى هذه المنطقة الأولى البارزة بناء سلم لأنماط التكوينات القومية فى المجتمعات غير الغربية. الدول الجديدة ذات الوجهة القومية، والامم والدول القومية ذات القومية، والأمم والدول القومية ذات الأصل الأوروبى المفروضة من أعلى على كيان أجنبى منسق وبائد (هو في الحقيقة كيان أبناء الأرض الأصليين) وأخيرا الأمم المنبعثة، ولكى نضمن معيارا كونيا فلا بد من إضافة فئة خاصة إلى القائمة؛ وهى فئة الدول القومية الأوروبية وهى على وجه الدقة الدول التى شكلت خبرتها عملية تركيب المفهوم المتطور سلفا للأمة.

وسوف يختلف مدى انطباق المجتمعات كل على حدة داخل كل واحد من سلالم الأنماط هذه على المعيار الأصلى لكل نمط، إلا إننا سوف نكون قادرين في مرحلة لاحقة من عملية التقنية المفاهيمية، على أن نضع وبطريقة مفيدة مجموعات فرعية كلما أمكن ذلك التمييز فيما بين المضامين (المحتويات)، وسوف يسمح لنا ذلك بالتوغل الأعمق في الفهم العلمي للظاهرة موضوع الدراسة، ويجعل هذا الفهم أكثر دقة، وهكذا فإننا نستطيع أن نميز بين الأمم المنبعثة في النمط رقم على سبيل المثال، وهي بصفة رئيسية مصر والصين وفارس، فهي التي يظهر أنها المثال الوحيد للتكوين القومي الموحد، والذي حصل بصفة مستمرة طوال القرون الست عشرة الماضية على دولة متمركزة في أن معا.

لقد أفضى بنا التحليل النقدى على المفاهيم الموضوعة سلفا، والتسى تمكننا باستخدامها كفروض علمية لأغراض البحث من وضع سلالم أنماط مفيدة داخل كل حقل معرفى (إيستمولوچى). فهل أصبحت المرحلة الثالثة مرحلة إعدة تركيب المفاهيم وإعادة عالميتها إليها ممكنة الآن؟

٣ - ٣ إعادة تركيب الجهاز المفاهيمي:

فى اللحظة التى تتكسر فيها البندقة فإن العناصر التى منها تكونت، والعناصر التى يمكن أن تكون "بندقة" أشمل ترتكز على العالم الحقيقي (المادي) بدلا من

البندقة التى تكسرت، تستطيع - بل ومن الممكن - أن تسهم فـــى إعــادة تركيــب المفاهيم والأفكار والــ Notions والنظريات التى منها يتألف الجهاز المفـاهيمى ذاته.

وتبدو العملية سهلة بما فيه الكفاية في المرحلة الأولى، إذ يمكن للمرء أن يستخرج من المقدار المتواجد جنبا إلى جنب من العناصر المؤسسة ودون نفقات جديدة تكوينا لشمولية مفاهيمية، وسوف تصبح الحقائق (الوقائع) القائمة (المعطيات) في العالم الحقيقي (المادي) والوجود المتماسك للمجتمعات المحددة في الزمان والمكان بنفس الطريقة عنصر التكوين التجميعي للعالم المفاهيمي الجديد، ولكن أي تجميع مهما يكن تكوينيا (تأسيسيا) لا ينتج تكوينا لمجرد أنه موجود، ولكنه يسمح بتفاعل (عملية) يجرى حدوثه تحت أفضل الشروط الممكنة.. وهذا هو كل ما في الأمر.

لقد عرفنا عملية الصياغة النظرية بوصفها تتضمن إعادة تركيب الجهاز المفاهيمى للعلوم الاجتماعية. ويعنى هذا أن المشكلات والصعوبات سوف تكون هي بالقطع نفس المشكلات والصعوبات التي تتشأ في أية عملية للصياغة النظرية ومع ذلك فسوف يتخذ عدد معين من المشكلات والصعوبات طابعا خاصا، وهذا هو السبب في أننا يجب الآن أن نواصل دراسة بعض النقاط الأساسية:

(أ) إن عملية الصياغة النظرية تلك لن تكون أكثر من وضع العناصر التى نستطيع الرجوع إليها فى مجموعها (الظاهرة وتحليلها) جنبا إلى جنب بمجرد ما أن تكتمل العمليات التى سوف نناقشها فيما يلى، وبعبارة أخرى فنحن لا نتحدث هنا عن عناصر يعيش بعضها متكافلا مع بعضها الآخر، ولا نتحدث عن مؤاخاة أو "مساواة" بين القياسات الوضعية فى هذه المرحلة من العمل، ولسوف يتعاظم الإغراء الوضعى - إذا بدا أنه سيجعل نقطة بدايته نفس الطريق الذى - إذا صح التعبير - قلب هذا البحث رأسا على عقب، أفلا يتعين إذن على المرء إذا صح النظر عن إخلاصه للتعقيد الوضعى أن يحاول تقديم شسرح تفصيلى ومدقق لهذا العالم من الاختلافات ومن الأشياء الأخرى المتعارضة أو المتنافرة؟

لكن ذلك سوف يتركنا في مرحلة وضع سلالم الأنماط أو في مرحلة مزامنة سلالم الأنماط في أفضل الأحوال، وبوسع المرء أن يرى إلى أي مدى يمكن أن تخدم هذه الرغبة في الدقة الصارمة – مع التشديد على الفلسفة الوضعية – كدفع مؤيد وكأرض خصبة للمنهج، إن النماذج والمعادلات والتوريدات سوف تسمح لذلك "التابلوه" الثابت بالحركة، وسوف تقود الوضعية إلى الاصطناعية، وعندئذ تكون حركة العالم قد شوهت.

ومن المهم في كل عمليات الصياغة النظرية (وهي هنا ربما تكون أكثر أهمية من أهميتها في معظم عمليات الصياغة النظرية الأخرى) التأكيد على التركيب النقدى الذي يميز النظرية كلها، والشئ الجوهري هو الدراسة النقدية المقارنة للعوامل التي تظهر قدرتها على التصميم من بين العوامل التكوينية في مختلف سلالم الأنماط.. أي عوامل إدماج العناصر التكوينية في مفهوم مركب وسوف تبقى العوامل الجزئية الأخرى الأكثر تقييدا خارج المجال المحدد لعملية إعادة التركيب

(ب) سوف يسمح هذا التركيب النقدى فى اللحظات الأولى بإعادة تركيب الجهاز المفاهيمى، وسوف تعنى إعادة التركيب فوق كل شئ بالمفاهيم والأفكار والسلاماة Notions والنظريات التى سوف يعتد عليها فى النقاط المحورية للعلوم الاجتماعية، ويجب أن يأخذ هذا الاهتمام أسبقية على كل العمل الذى يستم فى ميدان المفاهيم إلى الحد الذى تشكل عنده المفاهيم جذور وإطار البناء نفسه ككل، أى يجب أن تأخذ مفاهيم مثل "السلطة" و "الأمة" و "الأولية" و "الرقابة الاجتماعية" و "الحركات الاجتماعية" و "والدولة" و "الطبقات الاجتماعية" و الأولوية بين المفاهيم الأخرى.

وعند هذا المستوى من التعميمية في عملية الصياغة النظرية سوف نعيد مباشرة ضم الأبعاد المتوازية للنقد الفلسفي، ولن يستطيع إسهام أية نظرية عميقة الجذور في حقل محدد من حقول المعرفة الاجتماعية إلا أن يخدم هو نفسه في توضيح العملية النظرية والجهد الإبستمولوجي، وهما عملية (تفاعل) وجهد

يواجهان مخاطرة التحطم على صخور الصورية إذا تركا داخل البعد المنعزل الخاص بالنقد الفلسفى، فإذا ما اعترف بذلك فإنه أبعد ما يكون عن النتائج الضئيلة للعملية الذى عرضناه هنا.

(چ) هل يعنى ما تقدم أن قيمة إعادة التركيب تتحصر فحسب فى الجهاز المفاهيمى الذى هو نقطة بداية هذه العملية؟ وبعبارة أخرى هل عملية إعدادة التركيب عملية مجافظة بصورة خالصة، أم أنها تستطيع أيضا أن تسمح فى التجديد؟.

إننا نعود هنا إلى النقطة الأولية (جزء ٣ – ١)، فما يتعين علينا إعادة تركيبه هو الجهاز المفاهيمي الذي منحنا إياه تاريخ العلوم الإنسانية فحسب إلى أنه ربما يخيل إلى البعض أن عملية إعادة التركيب بوصفها الشئ المركزي في النظرية الاجتماعية ككل سوف تتجز فحسب عملية إعادة تركيب محافظة منقحة أو مفسرة، وبهذه الشروط سوف ينظر إلى الجهاز المفاهيمي على أنه افتراض بحثى علمي، أي المادة الوحيدة الموجودة في حوزتنا من الفروض البحثية العلمية.

فإذا كانت تلك هي السمة الأساسية للعمل الذي نسير فيه، فإنه من المهم للغاية أن نعترف أن المصدرين الكبيرين للتجديد والخلق في حقبتنا وهما ظهور القارات الثلاث في العالم المعاصر، والثورة العلمية والتكنولوچية قد جعلا في الإمكان صياغة عدد متزايد من الأفكار والـ Notions والتحليلات، ولسوف يعين ذلك حدود حقل إيستمولوچي جديد، كما إنه سيمكننا من بناء "أجساد" جديدة للنظرية ومن بناء مفاهيم جديدة، وذلك على أساس من الاضطراب الهائل الذي حدث في العالم وفي معرفتنا عن كثير من مستويات ومظاهر الوجود.

لقد وضعنا - فى هذه النقطة الأساسية - تأكيدا ملحوظا على العامل الأول من هذين العاملين، ونعنى بالعامل الأول ظهور محيط القارات الثلاث، لأن خروجها إلى العيان بعد طول بقاء فى الظلال قد قلب رقعة الشطرنج الاجتماعية والسياسية رأسا على عقب بطريقة باهرة بالأبصار، كما أن هذا الظهور قد زود قضيتنا بالمصدر الرئيسى للتجديد فى حقل العلوم الاجتماعية، ومع ذلك ينبغى الاعتراف بأن العامل الثانى - القدرة على التكنولوچية والعلمية - قد دخل بدوره ساحة

المناظرة فى كل ميدان من ميادين، الوجود الإنسانى بكل صوره وذلك على الرغم من أنه معدل النسارع هذا أقل من أن يرى حقا حيث أن العادات المحافظة وميكانيزمات التعطيل تتمو بطريقة أسرع.

٤ - التوجيه إلى وجهات بعينها؟

من غير المجدى أن نحاول حصر عملية نظرية بمثل هذا العمق داخل قالب منهجى يمكن التنبؤ بمساره ومحصلته من البداية، ذلك أن المستقبل هنا كما في أي مجال آخر لا يكون قد تحدد بعد.

ومن ناحية أخرى فإنه مما يستحق المحاولة أن نلقى الضوء على بعض المشكلات المتباينة التى سوف تصبح العملية النظرية الجارية الآن، والتى ينبغى أن نحاول تعداد آثارها الانحيازية.

3 - 1 - السمة الأصلية للمنهج النظرى الذى نواجهه هنا هى أنه علمى أكثر من كونه منهجيا أيديولوچيا، ومن الناحية الفنية فالمنهج الذى شرح آنف هـ و مـنهج تاريخى نقدى فى طبيعته العميقة، ومنهج مقارن بحكم الضرورة فى المناهج التـى بتبناها، وهذا نتاج للتشتت البالغ للظاهرة الاجتماعية والتكوينات المجتمعية داخـل إطارها الثقافى القومى والحضارى على النحو الذى يكشف عنه هذا الإطار - كلما مر الوقت، وهكذا فإنه - أى هذا المنهج - يغذ سيره ليصـير نقـدا. أى دراسـة للاحتمالات المحددة للظاهرة والتكوينات، والغرض هنا هـو اختبـار أى أجـزاء الجهاز المفاهيمى الذى يؤخذ هو نفسه كغرض بحثى سوف يبقى صادقا، إذن فـإن الجهاز المفاهيمى الذى يؤخذ هو نفسه كغرض بحثى سوف يبقى صادقا، إذن فـإن هدف هذا المنهج - مثل كل العلوم - هو الاحتفاظ بدرجة عليا من المعرفة والفهـم للكلية التى يدرسها.. أى معرفة وفهم كل المجتمعات الإنسانية.

ويعمل النهج الأيديولوچى الدائم حاليا تحت مختلف أسمائه على مستويين: الأول مستوى التمييز المانوى – أى تقسيم العالم إلى ثنائيات على غرار مدهب المؤمنين (بما فى علم البرجوازية فى مواجهة البروليتاريا، والإصلاحية فى مواجهة التورية).. وهذا التمييز يزيل منذ البداية ما ليس متسقا مع النظرية العالمية التى يتبناها، بدلا من أن يزيل ما لا يتطابق مع وقائع العالم المادى (الحقيقى) كما

نعرفه (والذى هو جوهر المنهج العلمى) ثم يلى ذلك توجيه للتحليل النقدى الذى هدفه هو اكتشاف نهاية العلمية أى إعادة تركيب الجهاز المفاهيمى للعلوم الاجتماعية واكتشاف الاختيارات التى كانت ماثلة للعيان أو متضمنة فى البداية، إن إعادة التركيب سوف تكون إذ ذاك محافظة على ما سلم بوجوده وما تم تحسينه وإعادة وضعه فى موقعه على النحو المطلوب.

ويفرض الحذر نفسه لأن المستوى النظرى يمتلك خصوصية، وتعريف الخصوصية هذا هو أنها خصوصية البحث العلمى نفسه، ولكن هذا البحث يحدث في إطار اجتماعى ثقافى بعينه وفي بيئة تاريخية، وهذا دليل على أن الاختيار الأيديولوچى في كل النظريات الاجتماعية الممكنة هو حقيقة موضوعية يجب أن توضع في العقل بوضوح. إنها إطار ضرورى وتوجد في أغلب الأحيان، والمهمة الأساسية هي أن تشير إلى كل من المرحلتين وأن نحلل علاقاتهما بلغة التفاعل الديالكتيكي بدلا من لغة المصطلحات البنائية غير الملموسة.

٤ - ٢ وفى المقابل تؤثر عملية التفاعل الواسعة والمعقدة فى الحقل الإبستمولوچى (المعرفى) وفى فروع الدراسة العلمية من ناحية، وفى المحيطات القومية الثقافية فى أطرها الحضارية من الناحية الأخرى، وباختصار فإنها تكشف عن مجمل مسار تاريخ المجتمعات الإنسانية.

إذن فإن ما يتضمن هذا البحث ليس المهارة الحرفية ولا هو البراعة الذاتيسة، الله ينبغى تقويم الحقائق (الوقائع) من خلل أعلى مناهج التحليل الأولى والقانونى كمالا، وهكذا ينبغى أن ترى عملية الصياغة النظرية فى لحظتين: الأولى هى مجموعة العمل المتقاطعة (المتعارضة) والمتعددة التخصصات المعرفية، والتى من شأنها إنتاج أعمال جماعية يمكن أن تقيم وبطريقة مفيدة سلالم أنماط وإشكاليات متعارضة ومقارنة، ثم – وهذه هى اللحظة الثانية – وضع محصلات تركيبية تفسيرية، حيث بواصل الدور الوسيط والتكوينى لبعض المفكرين والمنظرين توكيد دورهم الحاسم على مستوى التجهيز والبلورة النظريين.

٤ – ٣ إلا إن أكثر المشكلات التى تنشأ خطورة فى هذه المرحلة هـى أن المرء يمكن أن يطلق وصف "الأرض النظرية المحايدة".

إننا إذا اعترفنا بحقيقة وجود الأزمة، ثم - وفى مرحلة ثانية - بعدم جدوى المناهج الحصرية، الأمر الذى سوف ينتج فى هذه المرحلة مقاومة عنيدة، فإنه سوف يوجد خطر هائل يتمثل فى رواية الصرع المفاهيمى الذى هوى ذات مرة وكأنه غير صالح لإعادة بنيانه.

وبالقطع فإن المرء يمكنه أن يشعر بتحطيم التقليد المحافظ برقته.. ذلك التقليد الذي يمثل مكان القلب في المركزية الغربية، إذن أليست القضية إذ ذاك وفي نهاية المطاف هي أن ما تم اكتسابه كان نتيجة لعملية تاريخية طويلة؟ وأن الحقيقة هي أن ذلك التطور التاريخي الذي تميز بهيمنة الغرب – والتي لا تستطيع سوى أن تؤكد سقوط الشرق – تجعل ما تم اكتسابه ميراثا مشكوكا فيه، ولكننا في النهاية لا يسعنا إلا الاعتراف بأن ما حدث قد حدث، فالعالم كما هو الآن قد شكله الغرب منذ عصر النهضة، وهو سيبقى كذلك في مواجهة أي اعتراض وكل اعتراض، ولنوع عصر المجتمعات الأخرى أن تجرب حظها، وفي أفضل الأحوال يستطيع المرء أن يتوقع تقدما مترددا، ولكن الاضطراب والعجز هما أكثر التوقعات تأكيدا على ما يبدو.

وهذه هي العقبات الثانوية لأن المشكلة حقيقية، فمسن الصحيح أن إدخال "العوالم" التي وضعت على الهامش فيما سبق إلى "استواء العلم "يستثير قلقا عميقا على مستوى النظرية، ومن الصحيح أيضا وبالدرجة نفسها أن هذه الحقائق غير العادية التي تلتزم شئنا أم أبينا بأن ندمجها في التحليل في اطراده تجعل من العسير للغاية تصور التراكيب النقدية للنمط العالمي الحقيقي الذي أشرنا إليه (في الجزئين سما عدا سميح كذلك أن معرفتنا بالمجتمعات غير الغربية نادرا ما تصل فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة، وبالرغم من التقدم الذي أحرز في الوقت الحالي والي مستوى الدقة المطلوبة للانتقال من مرحلة الإدماج إلى مستوى التركيب التنظيري، إنه إنن يتعين الاعتراف بأن ظهور هذه العوالم ووصولها إلى مرحلة الحركة الكاملة وبروز العامل القومي الثقافي داخل الإطار الحضاري، وكذلك الطبيعة الجمالية متعددة الوجوه للعالم، والتي بدأنا نعترف بها الآن فقط والتوالد الذاتي الذي بدأ يرى الآن فقط "إنه يتعين الاعتراف بأن كل ذلك خلق مناخا

نظريا كليا جديدا.. وهذا المناخ أبعد ما يكون عن مناخ الهدوء الثابت الراكد الذى كان موجودا في أيام أخرى.

إن كل نظرية ممكنة تطمح إلى أن تكون عملية ينبغى أن تحوز قواما صلبا يعبر عن نفسه غالبا عن طريق عملية إضفاء الطابع الصورى الذى يمكن أن يعبر عنه بدوره بالمصطلحات – الرياضية، وهذا يعنى أو يقتضى تعريف المصطلحات، والتشخيص الدقيق لعلاقات التفاعل الداخلى يقتضى عملية صيانة وتطور حازمة وقابلة المتنبؤ، فهل يعنى ذلك أن ما يتم تعريفه بوضوح سيسير فى طريقه المصلب) بنفس درجة الوضوح؟.. لكى نفترض ذلك لا بد من تحديد مطلب (القوام الصلب) وإمكانية الإمساك بتلابيب المحتوى العميق المظاهرة والمفاهيم موضع الدراسة إلى جانب إمكانية وصف الظاهرة والمفاهيم باللغة الجارى استعمالها، أو إذا شسئت وصف الظاهرة والمفاهيم من خلال أفضل القوالب اللغوية فى الثقافة المهيمنة، وسيؤدى ذلك إلى تحويل المسألة الشكلية أو الصورية الخاصة بإمكانية التعبير معيار الوضوح العلمى ذاته، وعندنذ فسوف يختزل العلم إلى معيار الوضوح العلمى ذاته، وعندنذ فسوف يختزل العلم إلى معناه اندراج وسوف تستسلم الجدلية المتحليل الشكلي.

إن هذا التقارب الموضوعي لتيارات النفوذ الفكري هو الذي أفضى بعديد من الباحثين والعلماء الاجتماعيين إلى التساؤل حول إمكانية العمل صوب التجديد العميق للنظرية الاجتماعية بمعنى تحدى إمكانية بناء جهاز مفاهيمي جديد جدير بالاعتماد عليه من أجل دمج العالم، وهذا هو النفوذ الضاغط المقيد للأيديولوچية المسيطرة في تتويعاتها الكلاسيكية والماركسية الزائغة.. فهي بعد "مغلق" أو چيشو فكرى للخبراء المتخصصين في التقنية الإبستمولوچية والتعقيد المنهجي المتمدين في الازدراء الشائع لتاريخ بعينه لمجتمعات بعينها في العالم الحقيقي.

إن الأرض النظرية المحايدة ليست ظاهرة أزمة، ولكنها تقدم لنا مقياس التغيرات العميقة الجذرية أحيانا – أى التورية – الحادثة على الأرض التى نحيا عليها من طرف إلى طرف، فلا شئ يعيش بسهولة في فترات التمزق والانفجار، لأن تلك هي أيضا الفترات التي تنطلق فيها الاندفاعات الكبرى إلى الأمام من الناس والحضارات، إن هذا يعنى أن زمن التراكيب النظرية الكبيرة يشير إلى

الأفق، فالعملية الحادثة الآن هي تقويم نقدى لما هو ما كائن أكثر من كونها إعدادة تنظيم لوقائع (حقائق) العالم الحقيقي، ولذا فإن الجهد الحالى الرامي إلى وضع المفاهيم ليس إلا الصورة غير الكاملة للنظرية.. إنه نظرة مستقبلية ميزت من داخل حقل الدراسة ولكنها مهمة غير مكتملة.

هذا هو المناخ الصعب الذي يتعين على الجهد الرامي إلى تطوير نظرية اجتماعية مستقبلية أن يعيش فيه لوقت طويل نسبيا قادم، فإذا كان لنا أن نعيد تشكيل الهيكل المقدس النظري - الذي هو نفسه نتاج مرحلة بعينها - في صورة قوامها الجدلية الاجتماعية للعالم الحقيقي فيجب أن نقبل العيش خلال التراچيديا المتفائلة للعالم الحقيقي عصرنا، وحينئذ فلن يكون التفريق الضروري بين العملية الاجتماعية والسياسية ومستوى العلم والنظرية بعد الآن شكلا من أشكال التهرب، ولكنه سيكون عملية تعميق، وهذه هي الوجهة التي يمكن في ثناياها تشكيل مستقبل النظرية الاجتماعية.

نظرية اجتماعية ذات مغزى: تفاعل الحضارات

"حيثما يوجد ثلاثة رجال يسيرون معا فسيكون بوسع أحدهم أن يعلمني شيئا".

كونفوشيوس

"ربما يمكن إيجاز المسألة (١) برمتها في الممارسة النشيطة للتواضع والحب الأخوى، إذ أننا في حاجة إلى اقتناع حقيقي بأن كل صور العنصرية وكل المعتقدات المعتدة بنفسها في التفوق الثقافي هي تذكر للجماعة الدولية".

چوزیف نیدهام

١ - الوضع الحالى للنظرية في العلوم الاجتماعية:

1 - 1: لم تشهد العلوم الإنسانية والاجتماعية ولا العلماء المتخصصين في هذه العلوم قط من قبل شيئا بشبه الانفجار الحالى النظرية في كل تصانيفها: بناء النظرية، والنظم النظرية والمقالات التنظيرية والنصوص النظرية المختارة والمؤلفات الإبيستمولوچية حول نظرية النظرية (وهي نوع من الكتابات التلخيصية النقدية لكل النظريات الممكنة، ثم البيانات النظرية والفلسفة وعلم نفس العمليات (التفاعلات) النظرية. الخ، وقد بدأ مفهوم النظرية ذاته يترنح – إثر ذلك – من الموقع الفلسفي التقليدي (الكلاسيكي) إلى وضع بالغ التقلب والغموض في المناهج الحديثة (١٠)، ويستطيع المرء إجمالا وبدرجة معقولة أن يرى عملية التنظيير هذه بوصفها استجابة للحاجة إلى إيجاد تفسير مركب جديد وذي صلحية المجتمعات عالمنا المعاصر. تلك الحاجة التي يحسس بها بعمق في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

١ - ٢: من ناحية أخرى يدخل عالمنا الآن مرحلة تاريخية من التغيير المتصل التوافق على كل المستويات وفي كل ميدان، ونحن نشعر برياح التغيير الجديدة بصورة رئيسية في محيط الإنسان للقوى العالمية في أعقاب اتفاقية يالتا

التى كانت هى نفسها ذروة اللحظة التاريخية للهيمنة الغربية (فيما بين النهضة والأعوام من ١٩٤٥ إلى ١٩٤٩) فمن الواضح أنه ينظر إلى الموجة العارمة من الغمليات المجتمعية وخاصة الموجة المعاصرة من الثورات القومية والاجتماعية ومن التحرير والثورة بوصفها عاملا ممزقا للاستقرار القديم، كما أن هذه الموجة غالبا ما تنقد بقسوة وبعنف بوصفها هامشية وغير سوية أو شاذة، وأنها غير ذات موضوع وعارضة، والافتراض الضمنى الكامن هنا هو أن "الاستواء" يمكن تعريفه بوصفه تراث وتجلى العمليات (التفاعلات) المجتمعية داخل الهيمنة الغربية.

فكيف إنن يمكننا أن نربط بين الحصول على نظرية ذات صلحية عالمية وبين تمزيق التوازن المجتمعي من الناحية الأخرى؟

1 - ٣: الإجابة التجريبية يمكن أن تكون هي أنه توجد علاقة مباشرة وعضوية بين الاثنين، ذلك أنه يمكن أن يقال إنه كلما اتجه عالمنا أكثر نحو نسق الطرد المركزي، كلما تشعر الروح الإنسانية أكثر وأكثر بالحاجة إلى تفسير بالغ التركيب وذي صلاحية عالمية لمجتمعات عصرنا... هذا التفسير هو ما يسمى بالنظرية الاجتماعية. وإذ ذاك يمكن النظر إلى الانفجار النظري على أنه عملية مساعدة موجهة نحو بعث الوحدة الضائعة، وبل يمكن تفسير الانفجار النظري بالدرجة نفسها وربما بدرجة أعلى من الاضطرار على أنه نتيجة للحاجة التي يشعر بها على نطاق واسع إلى الأمن العاطفي والنفس حيال سقوط الضمانة التي زودتنا بها فترات الاستراحة السعيدة في منهج "العالم الواحد"، وبعبارة أخرى تبدو النظرية هنا بوصفها عملية بحث عن الأمن.

١ - ٤: هناك نوعان رئيسيان من التنظير في العلوم الاجتماعية:

ا) تعميق المنهج الإبستمولوچی، مع زيادة التركياز على التقنية المنهجية (المیثورولوچیة) والتعقید المفاهیمی وعلی التحلیل ذی النزعة التحلیلیة المتزایدة المكتفی بما یحتوی علیه من عناصر، والأمن هنا یبحث عنه فی وصل النموذج إلی الكمال، وهذا النوع النموذج ذاته یكون فی أغلب الأحیان مشتق من النقد الصوری للمفاهیم السابقة - بمعنی أنه مشتق بطریقة تحلیلیة استدلالیة

- أكثر من كونه نتيجة لمواجهة الواقع المحدد المتطور في عالمنا المحسوس، ومن هنا تتبع الأهمية المتزايدة لعلوم اللغة والرياضيات بوصفها أكثر فروع المعرفة صورية، ويقودنا الانفصال عن هذا الواقع مباشرة إلى نفى التاريخية ونفى الجدلية التاريخية متحولين بدلا من ذلك إلى الوضعية الجديدة متخفية فسى زى الفلسفة البنائية وتجلياتها في العلوم الاجتماعية أى.. "الوظيفة".
- ۲) هناك نمط آخر من النظرية يخرج من المجرى الرئيسى للتفاعلات (العمليات) المجتمعية المحسوسة يدعى أنه يردد صدى عصره، ويظهر فحص هذا السنمط الثانى أنه مع ذلك فى واقع الأمر أيديولوچية تتنكر فى ثوب نظرية اجتماعية، إنه رؤى سياسية وإعلانات بالنوايا أكثر من كونه تفسيرا عمليا وموضوعيا ونقدا للعمليات (التفاعلات) المجتمعية، إن الإطار العام هنا كما هو واضح إطار يوتوبى، والواقع يقدم هنا أو ينفى بلغة الهدف اليوتوبى.

وهكذا فإن النمطين السابقين للنظرية في العلوم الاجتماعية كليهما اليوم ينتسبان للنمط العام نفسه. أي الوضعية الجديدة أو النزعة الإيمانية التي هي البنائية في الفلسفة والوظيفية في العلوم الاجتماعية. إنهما ما سبق أن افترضنا تسميتهما "بالفكرة السلبية" (٢). أي الأيديولوچية المسيطرة لفترة سقوط الهيمنة العالمية الحضارية الغربية.

٢ - ظهور النزعة إلى المقارنة الصورية الحصرية:

٧ – ١ المقارنة ظاهرة بالغة الحداثة في مضمار العلوم الإنسانية والاجتماعية، فمن النادر أن أظهرت الفترة الكلاسيكية التكوينية في عصرنا الحديث (القرنين ١٩، ١٩) أي اهتمام بالمقارنة، فمن مونتسكيو حتى ماكس فيبر انهمك أعلام المفكرين في اشتقاق النظرية الاجتماعية من دراسات الحالة مع وجود هدف مقارن بالغ العمق باعتباره وبصفة أساسية – مرجعا إضافيا للحالة المدروسة وتضم بعض هذه الأعمال مثل (روح القوانين) لمونتسكيو و (رأس المال) لمساركس و (دراسات في الفلسفة الوضعية) لكونت و (القانون القديم) لمين والأعمال الأخرى التي احتوت على الإشارات الأولى للمقارنة.. تضم (المجتمع القديم) لمورجان،

و (أصل الأسرة) لإنجاز وكذلك كتابة (الملكية الخاصة والدولة) وأعمال هربرت سبنسر وچون ستيوات ميل وسومبارت وا . ا . ويسترمارك. ولكننا بعد ذلك نلتقى بعلماء كبار مثل دوركايم وتونيز وسيميل اتجهوا عن قصد لتتمية نظرية من الدراسة في العمق لحالات منتقاة أو قطاعات علمية في العقد الأول من القرن الحالى، وبطبيعة الحال فمن المؤكد أنه صحيح أن العقول التكوينية الكبرى في العصور المبكرة مثل أفلاطون وأرسطو وابن خلدون بصفة خاصة كانت أكثر توفيرا على تطوير نظرية اجتماعية من نقطة استشراف مقارنة، على الرغم من أن إطارها المرجعي كان بالضرورة محدودا من الوجهة الجغرافية (باليونان والعالم الهيئيني بالنسبة الأفلاطون وأرسطو، وبشمال أفريقيا في حالة ابن خلدون).

ولكن في أى جانب - إذا كانت هناك جوانب البتة - يمكن للمرء أن يتحدث عن المقارنة في هذه المرحلة المبكرة، بل المرحلة بالغة الحداثة حقا في تكوين شبكة العلوم الإنسانية والاجتماعية؟

إنه يبدو معقولا أن نفترض أن المقارنة في هذه المرحلة لـم ينظر إليها كضرورة، ولكن تجدر إضافة أن العقول التكوينية الرئيسية في الفكر الاجتماعي والسياسي في شرق البحر المتوسط كانت – ويالها من مفارقة – متقدمة فـي هـذا الجانب أكثر من العقول الأوروبية المؤسسة للعلوم الإنسانية والاجتماعية ونظريتها في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولكنها ليست مفارقة في واقع الأمر، لأن مدى وكثافة واستمرارية عملية التبادل من التجارة حتى الميتافيزيقيات كانـت فـي العصور القديمة وفي شرق البحر المتوسط على وجه الدقة حريـة بـأن تجـذب بطريقة صريحة اهتمام المفكرين الكبار الذين كانوا منغمسين بكليتهم فـي بيئـتهم المشروطة لأوضاعها الطبيعية والتاريخية والجغرافيـة، ومـع ذلـك فـأفلاطون وأرسطو وابن خلدون لم يكونوا وحدهم، فقد ظهور أعلام وضـعوا البـذرة فـي المركز الآخر الشرق – آسيا – مثل صن تزو فـي الصـين (٥٠٠ – ٣٢٠ قبـل الميلاد) ونجوين تراي في فيتنام (١٣٨٠ – ١٤٤٢ بعد المـيلاد) وقـدموا مـدي موازيا من الاهتمامات بالنزعة المقارنة في المحيط الآسيوي الصـيني. ونحـن لا نشعر بمثل هذه الحاجة في أوروبا ابتداء من تأسيس هيمنـة الكنيسـة نستطيع أن نشعر بمثل هذه الحاجة في أوروبا ابتداء من تأسيس هيمنـة الكنيسـة

وعصر النهضة لأن أوروبا مركز مهيمن مكتفى بما يحتوى عليه من عناصر ذاتية، كما أنه مركز آمن ولا يواجه تحديا، وهذا هو السبب في عدم وجود المقارنة في الفترة التكوينية الأولى للعلوم الإنسانية والاجتماعية في أوروبا الحديثة – على الرغم من وجود بعض الاستثناءات البارزة.

- ٢ ٢: أما المرحلة الثانية في تطور العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي تطور النظرية الاجتماعية والسياسية الخالصة الحديثة فيمكن إرجاع تاريخها في الغرب إلى الفترة من العصر الفيكتوري إلى يالتا، وكانت هذه هي مرحلة الامبريالية.. مرحلة التوتر داخل النظام فيما بين الهيمنة الامبريالية الغربية وحركات التحرر الوطني، وبوسعنا تصنيف هذه التوترات تحت ثلاثة عناوين رئيسية على أساس ظهورها كموجات مجتمعية عبر الزمن.
- أ) التوترات فيما بين الأعضاء المؤسسين للنظام العربى المهيمن (الحروب الأوروبية الداخلية بين دولتين وبين تحالفات من الدول المتنافسة والتى بلغت ذروتها في الحرب الأوروبية من ١٩١٤ إلى ١٩١٨ والتي يشار إليها عددة بوصفها الحرب العالمية الأولى).
- ب) التوترات بين الأعضاء الكبار المؤسسين للنظام الغربى المهيمن من ناحية والأعضاء الكبار المؤسسين للعالم المهيمن عليه وقتذاك الشرق بصفة خاصة، أي آسيا والمناطق العربية الإسلامية من ناحية أخرى وذلك ابتداء من ظهور الحركات الشعبية والثورية والقومية في أوائل القرن التاسع عشر في مصر والجزائر والمغرب (مراكش) وفارس (إيران) إلى انتصار الثورة الصينية في 1989 وحرب التحرير المنتصرة في سنة 1987).
- ج) الثورات فيما بين كبار الأعضاء المؤسسين للنظام الغربى المهيمن بدءا من انقسامهم إلى كتلتين متخاصمتين من الدول مع حدوث التباعد فيما بين النظم الاجتماعية الاقتصادية والنظم الأيديولوچية (أى منذ ثورة أكتوبر سنة ١٩١٧ إلى الحرب الباردة ثم التعايش السلمى والتعاون البناء حاليا.

وتكشف الدراسة الميدانية أن الجهود والمبادرات والإنجازات الكبرى التى حدثت في حقل النظرية الاجتماعية من نقطة بداية مقارنة إنما حدثت في المنطقتين

الأوليين، ويعود السبب في ذلك على وجه الدقة إلى الظهور السريع للمناطق التى كان مهيمنا عليها فيما سبق في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فيما بعد وإلى أهمية هذه المناطق، وتؤكد هذه الدراسة نفسها ما هو متضمن نظام التعايش السلمى "من أن الكعكتين الاجتماعيتين السياسيتين الأيديولوچيتين في المحيط الغربسي المهيمن تمثلان جزئين مكونين لمحيط حضارى واحد هو الغرب – الذي يضم نظامين الجتماعيين سياسيين أيديولوچيين تعليما يضم العديد من المناطق الثقافية (أوروبا الجتماعيين سياسيين أيديولوچيين تعليما يضم العديد من المناطق الثقافية (أوروبا سيرح المحاولة الجارية للانتقال من التعايش السلمي إلى التعاون البناء، ومع ذلك فإن النسبية تبقى على مستوى الحياة السياسية وعلى مستوى الإستراتيچية: فكلا فإن النسبية تبقى على مستوى الحياة السياسية وعلى مستوى الإستراتيچية: فكلا الكتلتين منغمستان في التقدم عبر النزعة الإنتاجية إلى الهدف الذي تتوخاه كل المجتمعات الصناعية المتقدمة: أما تباعدهما فينشا عند مستوى نظام القيم الرسمي وعمليات صنع القرار وإنسان القوة داخل كل كتلة.

ويوجد في هذه الحلبة مفكران كبيران في عصرنا هما ماكس فايبر وچوزيف نيدهام ولكن تحول فليبر من مستوى الدراسات الأوروبية المقارنة إلى مستوى الدراسات المقارنة بين الشرق والغرب لم يعط إلا قدرا ضئيلا من الاهتمام حتى الأن، فقد طور ماكس فليبر قبل وأثناء حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ بوصفه المنظر الأيديولوچي للإمبراطورية الألمانية مفهومه الخاص "بالأنماط المثالية" وكان هدف فليبر هو تعزيز شرعية صراع ألمانيا من أجل الهيمنة على أوروبا، وفيما بعد استغرقت ثقافة الحضارات البعيدة مثل الصين والهند، جهود فليبر وبنك وجدت في الغرب ولأول مرة عقول تتوجه في ميدان النظرية الاجتماعية نحو العالم ككل وتتخذ منه ميدانا للعمل النظري، وقد تجاوزت هذه العقول – في هذا المضمار حود المنهج المتمركز حول الغرب الذي كان ويزال سائدا، ومع ذلك فإن إصدار العمل الموسوعي وتعبير في عصرنا – العلم والحضارة في الصين – والذي أخذ العمل الموسوعي وتعبير في عصرنا – العلم والحضارة في الصين – والذي أخذ يتزايد ابتداء من سنة ١٩٥٤ بتوعية رفيعة المستوى وإلهام من چوزيف نيدهام يتقي امتيازا لعميد كلية كينر وچونقيل بجامعة كمبريدج البريطانية، إن هنا عملا يمكن وضعه على الجانب الآخر من النهر ليقف وجها لوجه مع موسوعة ديد يدور ودائرة المعارف البريطانية، وبالقطع فقد كان العمل مخصصا الصين بصفة رئيسية ودائرة المعارف البريطانية، وبالقطع فقد كان العمل مخصصا الصين بصفة رئيسية

ولكن أعمالا رئيسية أخرى مندمجة في هذا العمل أو احتوت عليها المجلدات المرافقة تعالج بصورة متخصصة موضوعات مقارنة بين الشرق والغرب في محاولة للإجابة على الأسئلة الأساسية على مستوى نظرى حول العالم والتكنولوچيا والتنظيم الاجتماعي والثقافة والحضارة والفلسفة والدين (٦) إلا أن طبيعة أعمال نيدهام سواء في مجلداتها المختصرة أو في إجماليها المعقد تمنعنا رغم ذلك من الإمساك بالسمة الجوهرية لإسهامه، ولذا فليس هناك دليل على أن أعمال نيدهام قد استوعبت في التيار الرئيسي للدراسات المقارنة والنظرية الاجتماعية، ومع ذلك فإن العملية قد بدأت.

٢ - ٣: وإلى جانب هذا التطور الكبير أو بموازنته ظهر رافد آخر للدراسات المقارنة، هذا الرافد هو ما أقترح تسميته "بالدراسات المقارنة الصورية القائمة على الحصر النمطي" فلقد أخذ إدراك المعدل المتسارع للتغير المجتمعي في عالمنا المتغير يتزايد منذ سنة ١٩١٧، وخاصة منذ الانهيار الاقتصادي في الفترة من ١٩١٩ إلى ١٩٣٢، لقد أنمى انهيار النظام الغربي المهيمن منذ سنة ١٩٤٥ فصاعدا والصعود السريع للشرق إلى جانب موجة الثورات القومية والاجتماعية محصولا جديدا من الدراسات المقارنة التي تتصل بتطور النظرية الاجتماعية، فإلى جانب كتاب بارسونز "النظرية الكبرى" - البرنامج الأيديولوجي لإمبريالية الولايات المتحدة في ذروتها شغلت عشرات المقالات لحاملي الدكتوراه وعشرات الندوات نفسها بمفهوم المقارنة، وكانت أداة هذا المفهوم - مفهوم المقارنة - هــى القياس (الكمى) حيث يتم اختيار المتغيرات من بين الأهداف التي يرسمها العالم المهيمن ومن ثم يوضع تكررها الدورى ومداها تحت الاختبار عن طريق دراسة العينات، وقد أعطانا ذلك مقارنات بين تركيا واليابان ومقارنات بين الانتشار اللغوى المتكرر في كل من بيدو والهند وكندا وعلاقته بأنماط الأمة، كما أعطانا اتباع مفهوم المقارنة بالقياس الكمى مقارنات بين التنمية الاقتصادية في مصر وبين التنمية الاقتصادية في بوليفيا وبين الأديان أو الأيديولوجيات الدينية في فرنسا الكاثوليكية وثينتام البوذية.... الخ وقد بدأ أن كل استواء مجتمعنا أو أية أمة يمكن مقارنتها بأية وحدة أخرى، ولسوف تصنف هذه الأمم أو الاستواءات المجتمعية تحت عناوين يتم اختيارها وفقا للأهداف الموضوعة سلفا، وفي أحيان أخرى فإنها تدرس لمجرد حب الاستطلاع أو لزيادة الثقافة، وقد أصبح مفهوم المقارنة نتيجة لذلك مفهوما رائجا ومطلوبا لأناقته العلنية ومكانته المحترمة، والهدف من هذا المفهوم على المستوى السياسي هو كما شرحناه أنفا، أما هدفه العلمي فهو جعل مجتمعات وأمم أخرى معاصرة تتفاعل مع نمط وأنماط المراكز الغربية المهيمنة.

إن الحصر النمطى - باختصار - يرتدى ثيابا تجعله "مقارنة تودى إلى العالمية"، والحصر النمطى لا يزال أيضا ضاربا بجذور عميقة في التكنيكات الكمية التي هي في الواقع منهج صورى، أو محاولة لإخفاء المنهج الصورى مع إعادة تسميتها بالمنهج.

وبالرغم من ذلك وفى الوقت نفسه بدأ يعلن عن شعور بعدم الرضا لا سيما فى الفترة الأخيرة على وجه التحديد فى الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٧٣، فالدراسات المقارنة للخط السائد لم تقدم سوى كيلا من المقارنات، وحتى فإذا توسعت فإنها لا تضيف إلى شروحنا وتفسيرنا وفهمنا لعالم متغير، ولم نحس بالحاجة الملحة إلى رؤية قادرة على توحيد المجتمعات المختلفة وعلى مزج إحداها بعدد آخر منها بطريقة جدلية الآن – والآن فقط على وجه – الدقة عندما ارتبطت أجزاء العالم ببعضها من خلال الإمبريالية والاشتراكية والظلم والتوسعات والعلم والتكنولوچيا (لاسيما عبر وسائل الإعلام الجماهيرية) وأخيرا عبر الچيوسياسية والأيديولوچية، فكيف يمكن إذن أن نواجه هذا التحدى؟.

٣ - المواقع

٣ - ١: إطار مفهوم المقارنة:

يتعين أن تكون الخطوة الأولى قبل أن نشرع فى ارتياد الطريق الدى تدافع عنه هى تقديم شكل من أشكال سلالم الأنماط المتماسكة للوحدات المجتمعية التسى يتعين المقارنة فيما بينها، وبعبارات أخرى ينبغى أن نعرف حقا ما الدى سوف نقارنه وبماذا سوف نقارنه قبل المقارنة ذاتها.

- ويتألف إطار مفهوم المقارنة من ثلاثة أنماط كبرى ومتداخلة من الدوانر:-
- أ) الأطر الحضارية: هذه هى الدائرة الخارجية الأكثر عمومية والتى نعرضها على أساس منهج نيدهام لدائرة الحضارة الهندو آرية، ولكن ذلك يترك أمريكا اللاتينية غير محسوبة فى هذا المستوى من التحليل، إلا أننا سوف نعالج هذه المسالة تحت البند (ب).
- ب) المناطق الثقافية: إنها الدائرة الوسيطة، وهي غالبا متداخلة على نحو مشوش مع الدائرة الحضارية (كما هو الحال في مؤلفات توينبي حيث يمكن اتباع محاولاته المتعاقبة لوضع سلالم للأنماط بصورة مفيدة)، ويمكن بشكل متوسع تحديد المناطق الثقافية التالية:
 - ١ داخل الدائرة الحضارية الهندو آرية:
 - العصور المصرية والفارسية القديمة والعصور القديمة في بلاد الرافدين.
 - العصور الإغريقية الرومانية القديمة.
 - المنطقة الثقافية الأوروبية.
 - منطقة أمريكا الشمالية الثقافية.
 - الأجزاء الرئيسية من المنطقة الثقافية الهندو أوربية في أمريكا اللاتينية.
 - المنطقة الثقافية اشبه الصحراء الإفريقية.
- المنطقة الثقافية الإسلامية وهي جزئيا المنطقة الإسلامية العربية والمنطقة الإسلامية الفارسية (مع استبقاء المناطق الثقافية الإسلامية الآسيوية التي تقع ضمن الدائرة الحضارية الصينية).
 - ٢ داخل الدائرة الحضارية الصينية.
 - الصين الخالصة.
 - اليابان.

- منغوليا ووسط آسيا.
- الاوتيانوس باستثناء استراليا ونيوزيلندا.
- ٣ منطقتان حضاريتان ثقافيتان وسطيتين تجمعان بين الإطارين الحضاريين
 الرئيسيين، وتمثلان همزة الوصل بين الإطارين الكبيرين:
 - المنطقة الثقافية الإسلامية وهي جزئيا.
- شبه القارة الهندية، التي يمثل في قطاعها الشمالي جزء مهما من الدائرة الحضارية الثقافية الإسلامية.

(ينبغى تفسير هاتين الدائرتين الخارجتين الكبريين على أساس إبراز أوجه الاختلاف التاريخية الأصولية فيما بين "العوالم" التي تتكون منها البشرية أي فيما بين الشرق والغرب).

وفي واقع الأمر يمكن النظر إلى الشرق بوصفه يتألف من المكونات التالية:

- ١ دائرة الحضارة الصينية ومناطقها الثقافية.
- الدائرة الثقافية الحضارية للإسلام... الرابطة الواحدة الكبرى بين دائرة الحضارة الحضارة المحضارة الصينية... وكلتيهما دائرتا وساطة ومنطقتا توترات كبرى(1).
 - ٣ الدائرة الحضارية الثقافية الهندية.
- ٤- أجزاء المنطقة الثقافية الهندوأوربية في أمريكا اللاتينية المرتبطة مباشرة بأفريقيا (وهي البرازيل بالتحديد وكذلك منطقة الكاريبي).
 - ٤ المنطقة الثقافية في شبه الصحراء الأفريقية.

لذلك يتألف الغرب من القطاعات الكبرى للحضارة الهندو آرية.

(ج) الأمم (أو التكوينات القومية) وهى وحدات أساسية لوجود واستمرارية وتطور العمليات المجتمعية الكلية والكشف عنها، ولقد افترضنا سلما للأنماط يرتكز على خمس فنات:-

- ١ الأمم الأصولية والتى توصف أيضا بالأمم الناهضة (مصر والصين وفارس وكذلك تركيا وثينتام والمكسيك والمغرب).
 - ٢ النمط الأوروبي، ومن ثم الغربي للدولة القومية.
- ٣ الدولة القومية الجديدة تتحرك نحو التوحيد، وتضم دولا قومية بالمعنى الحرفى لكلمة الدولة مثل (أثيوبيا وغانا ومالى وبورما وتايلاند) وتضم أيضا تكوينات قومية داخل إطار جماعات متعددة (أرمينيا چورچيا، أوزبكستان... الخ).
- الدولة القومية الثقافية (الهندية ثم الأوروبية فيما بعد) وهى منتشرة بصفة رئيسية في أمريكا اللاتينية.
- الدول الجديدة ذات الوجهة القومية (وهى موجودة بوجه خاص فــى أجــزاء متفرقة من شبه الصحراء الأفريقية وفى قطاع صغير من أمريكا الوسـطى وأمريكا الجنوبية).

وليس في وسعنا سوى معالجة التمييز الأساسي بين الدوائر الثلاث في عرض مستفيض.

وسوف يتم تحديد المناطق الحضارية على أساس التصور العام للعلاقات بين الثقافات والأمم والتكوينات المجتمعية من ناحية، وعلى أساس البعد الزمني مسن ناحية أخرى، وإذا تكلمنا حرفيا فإن تلك العلاقة الفلسفية بالزمن بوصفه ميدان التطور الإنساني ونتائجه هي ما يمكن أن يقال للتمييز بين الشرق والغرب، وهذه العلاقة شئ أكبر من أن تكون مجرد نظرة عالمية، وإذ ذاك فسوف يكون بمقدورنا النظر إلى المناطق الثقافية بوصفها مجموعات مجتمعية تقتسم، على أن يكون ذلك بشروط الحتمية التاريخية الجغرافية عبر التاريخ (بشقيها الأيكولوچي (البيئي) والچيوسياسي أكثر من كونه بشروط الفلسفة الخالصة) وهذا تصور للعالم يعبر عن فسه غالبا في قائمة محدودة من اللغات الرئيسية، بل ويعبر عن نفسه أحيانا في كل واحدة فقط (العربية، الصينية، الإنجليزية – الفارسية، اليابانية في كل واحدة

من المناطق الثقافية المعنية). وهكذا يصبح تمييز الأمم والتكوينات القومية أكثر سهولة عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول سلم الأنماط التكوينية الضرورى.

إننا بوضع تلك أنماط الثلاثة الكبرى المتداخلة من الدوائر كإطار لمفهوم المقارنة لم نفعل – مع ذلك – أكثر من تقديم وصف طبوغرافى (أو عملية تشريح) لميدان المقارنة، ويجب الآن أن نمضى قدما لربط الوحدات المختلفة داخل كل واحدة من الدوائر الثلاث بالدائرتين الثانيتين المحيطتين بهذه الوحدات ربطا جدليا، وهذا هو بالضط الهدف من مقدمتنا عن مفهوم الخصوصية (٥).

٤ - حول ملائمة مفهوم المقارنة عمليا ومقتضياته:-

لقد أصبح واضحا من الشروح التى قد كوناها أن مفهوم المقارنة ليس مسالة تكنيكات أو منهج بالرغم من أنه سوف تكون هناك حاجة إلى تطوير التكنيكات والمنهج على نحو جدير بالاعتبار إذا كان لها أن تفى بحاجة مفهوم المقارنة فى إطار منظور تقاطع الحضارات.

ويمكن ربط المراحل المختلفة في تاريخ مفهوم المقارنة في العلوم الإنسانية والاجتماعية وكذلك في النظرية الاجتماعية الخالصة على النحو الذي وصف أنفا في جزئي (٢٢) بالمراحل الحاسمة في تطور إنسان القوة في العالم، ولهذا السبب فإنه لا يمكن اقتراح مفهوم المقارنة داخل إطار منظور تقاطع للحضارات كأساس لنظرية اجتماعية ذات هدف إلا على أساس المزج بين العوامل التالية:

- الطهور أنساق جديدة للقوة في العالم وظهور الشرق في النهضة والقوة وموجة الثورات القومية والاجتماعية في العالم وأثر المستويات الجديدة من العلم والتكنولوچيا على التغير الصناعي.
- الإدراك الواضح لحقيقة أن القواعد التى تم الحصول عليها منذ فترة لنقل إنها قرن مضى وحتى يالتا لم تعد صالحة للتطبيق، إذ يجب أن يفهم العلماء والمنظرون الاجتماعيون على السواء وبوضوح أن العملية الجدلية المتفاعلة داخليا في العالم المحسوس يمكن بل ويجب أن تتعكس في عملية متوازية

فى حلبة العلم والنظرية، إنه لم يعد من الممكن انتقاء مجموعة عينت نفسها بنفسها من العلماء والمنظرين الاجتماعيين المنتمين إلى الجزء صاحب الامتياز فيما سبق من العالم (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) لكى تزن هذه الحركة، وفضلا عن ذلك فما دامت هذه الحركة بطبيعتها ومضمونها وهدفها تعنى نهاية الهيمنة السياسية والثقافية الأيديولوچية على كوكب الأرض كله، فإن فرق العلماء الذين يمثلون المناطق الثقافية القومية تمثيلا صادقا، والدين يمثلون المناطق الثقافية القومية تمثيلا صادقا، والدين يمثلون المدارس المختلفة للفكر في كل منطقة - ولكن ليس العلماء الراغبين دائما في قول نعم - هي فقط التي تستطيع الاضطلاع بهذه المهمة الهائلة بطريقة هادفة وفعالة، والميدان مفتوح للجميع، ولكن الأصوات التي سوف يستمع إليها وتتدارس أفكارها سوف تكون بالقطع أقل عددا للأسباب التي ذكرناها.

٣ - سوف تعتمد القدرة على تنظيم مثل هذه المشروعات إلى جانب حشد الموارد السياسية (الدول والأحزاب المعنية) والموارد الثقافية (كل من الأجهزة الأكاديمية والبحوث والعوامل الثقافية في أوسع معانيها) على التسهيلات المؤسسية والفلسفات السياسية لكل الأطراف المشاركة إلى حد كبير، وبهذا فإن فتح ميادين جديدة على أساس الرؤية الموضحة هنا يمكن أن يكون ذا أثر منشط للتفاعل على العملية التي هي الآن في دور التكوين ككل.

لهذا السبب تستطيع النظرية الاجتماعية ذات الهدف – وينبغي – أن تلعب دورا مهما كمؤثر وسيط في خلال عملية إعادة تركيب نسق القوة العالمية في عصرنا والتي هي عملية معقدة ومليئة بالصراعات. كما أنها تستطيع أن توفر بصلاحية تامة ميدانا فسيحا ونبيلا يعمل فيه العلماء والمنظرون المخلصون وفي أذهانهم رؤية للتاريخ، ولسوف يفيد هؤلاء من ذلك ومن وجهة نظرنا الحصول على نقطة انطلاق جديدة، وهي منظور تقاطع الحضارات الذي من خلاله سوف يضع العلماء والمنظرون أيديهم في أيدى الطاقات الإنسانية القوية والطاقات المجتمعية والثقافية العلمية الكامئة.

إن ذلك سيكون هو الوعد الذى يبشر به حيال علم الاجتماع إن صبح التعبير والذى سوف يأتى جنبا إلى جنب مع النشاط الرابح على المستوى وفى الإطار الذى نقترحه هذا على كل المهتمين.

- (۱) قارن هذا بغياب أى مدخل عن " النظرية " في " International Encyclopedia of social في النظرية المدخل عن " النظرية المريكية ، وبالمعجم الصادر عن اليونسكو (لندن ١٩٦٨) Sciences الأمريكية ، وبالمعجم الصادر عن اليونسكو (لندن ١٩٦٨) Sciences و النظرى " Dictionary of the Social Sciences, نبرة راقية من الإبداع الفلسفي بقلم E.A.Gellner (ص ١٤٣٥) . وبالتعريف الأساس والواضح والدقيق في مقال "النظرية" في المؤلف الكلاسيكي technipue er eritique de la philosophie , Ath edn. (PARIS ١٩٦٠) pp.
- (^{۲)} تعتمد الأراء الواردة في هذا الفصل على أبحاثنا في مجال النظرية الاجتماعية والسياسية بين أعوام ١٩٦٠ و ١٩٧٢ .
- (۳) بدأ مشروع Science and Civilization in China كمشروع كبير في عدام ١٩٤٢. وظهر الجزء الأول في ١٩٤٢ في دار Cambridge University Press وينتظر استكماله في ١٩٨٠ وقد نشر حوالي ثلثه حتى الآن في سبعه أجزاء وصدرت إلى جانب الموسوعة الأعمال الآتية :

Clerks and craftsmen in China and the west (1944) within four seas. The dialogue of East and West (1944). The Grand titration. Science and society in East and West (1944)

- (¹⁾ انظر مؤلفا (دراسات في الثقافة الوطنية) بيروت ١٩٦٩ وبشكل خاص " من أجل إستراتيچية حضارية " في الثقافة العربية ، بيروت ابريل ١٩٧٣ (ص ١٦٦-١٣١)
 - (°) وذلك وفقا للتعريف الذي قدمناه لمفهوم الخصوصية .

علم الاجتماع والتاريخ الاقتصادي - محاولة للتلاقي

خضع المؤرخون الاقتصاديون العاملون في الشرق الأوسط – ولا سيما في الفترة الحديثة – لأثر مجموعة معقدة من عوامل التغيير، وقد أعادت هذه العوامل تشكيل ميادين الدراسة والبحث فيما قبل ليكون كل ميدان منها وكعلم اجتماعي (بما في ذلك التاريخ الاقتصادي) وكدراسات إقليمية (وهي دراسة أوضاع القارات الثلاث المختلفة بما في ذلك الشرق الأوسط) بعيدا عن الآخر، إلا أننا ينبغي أن نتساعل من وجهة نظر مناهج البحث التي يجب أن تكون عملية وصالحة بوجه عام بدلا من أن تكون مقصورة على إقليم واحد – حول استعمالات وحدود التاريخ الاقتصادي، ليس كعلم في حد ذاته ولكن في إطار العلوم الاجتماعية، كذلك ينبغي أن يعنى هذا التحليل بالميدان موضع الدراسة بملامحه الخاصة، أي الشرق الأوسط مع إشارة خاصة لمصر، ويجب في الوقت نفسه أن يوضع هذا التحليل داخل داخل الإطار الأوسع لأسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

إن المصدر الرئيسى للرؤية المحدودة للاستشراق الحديث هـو التـدريب والإعداد غير الكافيين للمتخصصين فى فـروع المعرفـة الحديثـة (١)، وأظـن أن المشكلة المركزية هى "الطريق الضيق" الذى توضع فيه المشكلة، لأن "المنهج" ليس إلا الرأس الطافية من عديد من الفلسفات الاجتماعية المتباينة مطبقة علـى واقـع محسوس.

١ - التاريخ الاقتصادى والتنمية القومية:

يحتفظ علم الاقتصاد أو الاقتصاد السياسى كما نعرفه اليوم ببعض ملامح أعطاه إياها الكتاب الكلاسيكيون مثل أفلاطون وأرسطو أو الأب المؤسس لهذا العلم ابن خلدون، ولكن ما يعترف به اليوم هو أن علم الاقتصاد ولد في مرحلة الانتقال من الإقطاع إلى الرأسمالية في أوروبا، ومن الفلسفة السكولاستية أو التمسك الحرفي بتعاليم أرسطو إلى "ثروة الأمم". وكان على الرأسمالية التجارية، ثم

الصناعية فيما بعد، أن تحل عددا من المشكلات هى الطبيعة الظاهرية للعقبات الاقتصادية أمام التقدم، ودور العوامل المختلفة فى النشاط الاقتصادى، وأهداف ذلك النشاط ثم البحث عن مبررات أخلاقية وسياسية لهذا النشاط وهكذا، ويتناقض كتاب آدم سميث الصادر فى (١٧٧٦) بصورة حادة مع العرض التبشيرى السعيد الذى قدمه أتباع المذهب الفيزوقراطى فى الاقتصاد (الاقتصاديون الطبيعيون)، ففى تلك اللحظة كان يأتى إلى الوجود تكوين اجتماعى اقتصادى جديد هو الرأسمالية وكانت طبقة جديدة هى البرجوازية ثم القطاع الصناعى منها آخذين فى البروز، وهذه الطبقة هى التى وصلت إلى السلطة فى النهاية مع انتصار الثورة الفرنسية.

هل هو التحليل الاقتصادى أم إنه التاريخ الاقتصادى؟ هذا السؤال الذي طرحه كتاب ثروة الأمم أثير مرة أخرى في كتاب رأس المال (١٨٦٧ – ١٨٩٤)، لقد اضطر المتخصصون في الميادين العديدة للاقتصاد السياسي إلى مراجعة مناهجهم، كما اضطرت العلوم الاجتماعية التي كانت آخذة في الظهور إلى مراجعة مناهجها في مواجهة هذين الكتابين الشامخين اللذين مزجا فيما بين التاريخ الاقتصادي والتحليل الاقتصادى والتحليل الاجتماعي والفلسفة (٢) وقد شرعوا في العمل، ليس لوصف، ولكن لتفسير ما أسماه سميت "الكائن الاقتصادي" و "الإنسان الاقتصادي" وكذلك تفسير السببية الاجتماعية وديناميات التاريخ الإنساني كما فهمها ماركس، ومن ثم فلم يكن عملهم مجرد تجميع للحقائق فحسب، كما لم يكن مجرد إعدادة ترتيب نظام عرض وتقديم تلك الحقائق، ولكن الوضعية في ذات الوقت كانت قد بدأت تظهر على أثر ظهور التجريبية وفي سياق الأيديولوچية المسيطرة في القرن التاسع عشر، وهكذا فقد أكد هذان المفكران في العصور الحديثة وفي حقل الاقتصاد ذاته مقولة أوسكار لانج إن وجود معرفة علمية بالاقتصاد يعتمد على وجود طبقة اجتماعية تسعى لاكتشاف العلاقات الاقتصادية والقوانين التي تحكمها في أرض الواقع، وهي طبقة تعبر أمانيها عن نفسها في أيديولوچية تقدمية وفي أيديولوجية تميط اللثام عن الواقع (٣).

لقد فهم ظهور المدرسة التاريخية (و. روسشر، ب. هايلد براند، ك. نايز.. الخ) اعتبارا من ١٨٤٣ فصاعدا مع بدايات التاريخ الاقتصادى هذه النقطة كتاريخ

للأفكار الاقتصادية وكذلك فهمتها كتابات ريتشارد جونز، وقد توافق ظهور المدرسة التاريخية كما توافقت كتابات چونز كثيرا أو قليلا مع بدايات التاريخ الاقتصادى، ويظهر المسح الموجز لأعمال ذلك القرن في ميدان التاريخ الاقتصادي أن التعريف يشمل ثلاثة ميادين متباينة: تاريخ الأفكار والنظم الاقتصادية أو التطور الاقتصادي لدولة واحدة أو مجموعة من وتاريخ الاتمية الاقتصادية أو النظور الاقتصادي لدولة واحدة أو مجموعة من الدول، وتاريخ قطاعات محددة من النشاط الاقتصادي (الصناعة، النقل.... الخ).

ويقع التاريخ الاقتصادى للقارات الثلاث متضمنة الشرق الأوسط في طيوره الحديث - كما هو حاليا في الميدان الثاني ويفضى بنا إلى الميدان الثالث، ولقد ندر أن بذل مجهود جاد لتحليل حركة الأفكار الاقتصادية أو لربطها بالتيار العام لتاريخ الأفكار، ويفترض أن الدول المستعمرة تستطيع تطوير جسد مستقل ذاتيا من الأفكار النظرية إذا نحينا جانبا النظرية الاقتصادية، وقد استمر ذلك - إذا تكلمنا على نطاق واسع لأسباب جلية - ليكون هو الموقف في الدول المستعمرة سابقا حتى الثلاثينيات، وهذا هو السبب في أنه من المهم جدا توضيح طبيعة العمل الذي قام به المؤرخون الاقتصاديون الكلاسيكيون الأوروبيون والأمريكيون الشيماليون ككل، فهذا العمل سوف يمكننا من وضع أعمال زملائهم في الدول المستعمرة سلفا ولا سيما في الشرق الأوسط تحت المنظار.

إن المسلمة الأساسية للتاريخ الاقتصادى لكل العلوم الاجتماعية فى الواقع هى أن الإنسان والمفاهيم التى تطورت فى الدول الرأسـمالية المتقدمـة فـى أوروبا وأمريكا الشمالية ذات صلاحية (أو شرعية) عالمية، ومن الواضح أن العالم لـيس مصنوعا من وحدات متشابهة، ولكن يفترض أن أوجه الاختلاف يمكن تقليلها عنـد تحديد المبادئ العقلانية التى تضمن نموها "الطبيعى" لتصبح على وفاق مع النموذج الذى قدمته الدول الواقعة على الخط الأمامى للتقدم، ولسوف يكون من الواضح أن جذور هذه المسلمة الأساسية تكمن فى الفلسفة الإنسانية، بل وربمـا فـى الفلسفة الانطورية التى اخترقت ميدان الدراسات الاجتماعية زهاء نهاية القرن التاسع عشر، وقد تعززت هذه المسلمة بالافتراض الضمنى القائل بأن ما هـو خيـر للغـرب لا

يمكن إلا أن يكون نورا هاديا لبقية العالم، أي الدول المستعمرة على سبيل المثال، وهكذا جاءت المركزية الأوروبية لتحل تدريجيا محل الإنسانية التطورية عندما جاءت الدول المستعمرة التي كانت تناضل من أجل التحرر القومي إلى دائرة الضوء، ومن الطبيعي أن هذا الاتجاه قد ازداد قوة باقتراب القرن التاسع عشر من نهايته مع تركز الحياة الأكاديمية والمؤسسات في الغرب، فقد وفرت مراكز التعليم العلمى المتخصص والمكتبات والنشر والصحافة وكذلك الباحثون والمعلمون البارزون؛ كل هؤلاء وفروا المصادر الكبرى لمساندة الاعتقاد بالمسلمة العالمية في ذلك الميدان والعمل وفقا لها، ولقد كان الإطار المفاهيمي للعلوم الاجتماعية - ولا يزال - غربيا في أصوله وفي توجهاته، ولقد زاد من قوة هـذا الاتجـاه بشـكل ملحوظ في ميدان علم الاقتصاد الدور الاقتصادي القائد للدول الرأسمالية الكبري في السياسة العالمية وخلق سوق اقتصادية عالمية والدمج الإجباري للدول المستعمرة والتابعة في هذه السوق، كذلك عزز من قوة هذا الاتجاه هيمنة الغرب على تلك السوق، ومع ذلك فقد استمرت الثقافات والديانات التقليدية للنمط غير الأوروبي مهيمنة على الجزء الأكبر من العالم. ولم تكن معظم الشعوب والدول مضطرة كما حدث بالفعل - لاتباع الطريق الغربي إلا في ميدان النشاط الاقتصادي.

وقد أشار آسابربجز مؤخرا إلى حقيقة أن النظرية قد أدخلت حقنا إلى التاريخ من خلال تتمية "التواريخ الفرعية" أو الجزئية بالدرجة الأولى، ويمدنا التاريخ الاقتصادى بواحد من أفضل الأمثلة، فماركس صاحب النفوذ الرئيسى تبعه ماكس فايبر، فالنظريات سوف ترتكز على "المفاهيم والأطر" و"تكنيكات التفكير"، إذ أن المؤرخ عندما يشرع في دراسة مشكلة معينة فإنه يجد فايبر يبدأ بالمفاهيم والأطروت وتكنيكات التفكير بوصفها بيانات الدراسة في وقد أخذ هذا الطريق ذو الاتجاهين بين التاريخ وعلم الاقتصاد ينمو مع تكثيف متزايد للأعمال العادية" في التاريخ الاقتصادي والنظرية، ووجد المتخصصون أنه من الضروري أن يتعاونوا مع الأنثر بولوچيين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس وسائر العلماء الاجتماعيين.

وشيئا فشيئا أخذت المشكلات موضع الدراسة تظهر بوصفها "كليات معقدة" بدلا من ظهورها كظاهرة أو ظواهر مستقلة، وهذا هو الأصل في ظهور التاريخ الاجتماعي كفرع من فروع المعرفة، وهو الفرع الذي سرعان ما نسخ علم التاريخ التقليدي، لاسيما في فرنسا مع ظهور مدرسة "مارك بلوشي Annols".

ولكن ما الذى تكشف عنه التغيرات الاقتصادية: معدلها ومداها، وما الذى يكشف عنه النمية يكشف عنه النمو الاقتصادى والركود والرخاء؟ وما الذى تكشف عنه الاقتصادية والقيم الاقتصادية؟ وما الذى تكشف عنه هذه الأفكار والمفاهيم الاقتصادية عندما يطبقها المؤرخون الاقتصاديون على القارات الثلاث.؟

دعنا الآن ندرس ذلك النوع من المشكلات التى تفرض نفسها، إن هذه المشكلات تقع فيما يبدو في ميدانين:

أ – نمط البيئة الاقتصادية: تشير كل الدلائل إلى حقيقة أننا هنا نتعامل مع وحدات متغايرة الخواص، وهذا التباين في الخواص يحدث على مستويات عديدة، فنحن نعرف حكاية "القطاعين" في الاقتصاديات المتخلفة أو الاقتصاديات النامية أي القطاع التقليدي أو القطاع الحديث، أو القطاع القديم الجامد و القطاع النامي (¹) Forward – looking sector، ولكن في وسعنا الآن أن – نرى كيف يمكن أن تقترن التتمية "الاقتصادية" بالتخلف الاقتصادي"، على الرغم من أنه لا يزال يتعين استكشاف أشياء كثيرة إذا كان لنا أن نحصل على مستوى مفيد من التحليل (۷).

فلقد وضع التناقض فيما بين الدول القومية القديمة (مصر، الصين، إيران، تركيا.... الخ) وكذلك وضعت الأنماط الأخرى من التكوينات القومية "التى تضم ما يسمى "بالدول الجديدة" إلى جانب مشكلة الحدود الاستعمارية المصطنعة.. كل ذلك وضع المفهوم الإجرائي المطبق على "العالم الثالث" موضع التساؤل(^)، إن صورة المناطق الواسعة التى تهددها المجاعة والموت تحتل مساحة ضخمة من بيانات وتوجيهات وفكر الثوار، وفي الحقيقة فقد أصبحت هذه الصورة مقبولة كأحد جوانب حالتنا الإنسانية المعاصرة.

ويشير ذلك إلى تباين الخواص وليس إلى الانقسام الثنائى فحسب، أى لا يشير إلى عملية مزج فيما بين القديم والجديد ولكن إلى نتيجة عمل عوامل معقدة ومتباعدة في أنحاء البناء الاجتماعي لتلك الدول، إنه يشير إلى نقص أساسي واختلال جذرى، كما يشير إلى القلق والاضطراب، وفي مثل هذه الحالة الإنسانية لا يستطيع المرء أن يبحث بعد الأن عن الإنسان الاقتصادى.

ب - ومع ذلك وبالرغم من هذه البنية الأساسية، فإن الاضطراب والفوضى قد أمكن تحاشيهما بثبات وإصرار في الدول القومية القديمة، كما أن إرادة تحاشيهما توجد في الأنواع (الفئات) الأخرى من الدول، فكيف إذن نستطيع تفسير هذا الاتجاه نحو التماسك والوحدة وسط تباين الخواص؟

لقد أصبح المتخصصون والرأى العام في الغرب يدركون تدريجيا أنه يكمن خلف تلك التفاوتات الاقتصادية وخلف انعدام التماسك والوحدة ذلك طور كامل وعميق الجذور من المعتقدات والعادات وأساليب الحياة ومن الأفكار ونظم الفكر، كما تكمن إرادة تطمح إلى أن تكون جماعية بل وإلى أن تكون قومية، وسوف يتعين البحث عن مصدر تلك الإرادة القومية في أيديولوچية ضمنية (٩) حسى إذا قبلنا الوصف - المركز العصبي لبنيتها العميقة، وتمثل هذه الأيديولوچية الجزء المختفى خلف الإحصاءات والمسوح الشاملة، واستطلاعات الرأى وما إلى ذلك، أنها شئ شامل "فهى بالتحديد بقية تاريخية اجتماعية قومية مغمورة بحيث لا يستطيع أي محلل اجتماعي أن يتجاهلها أو يغض من قيمتها، إن هذه الإرادة هي إذن الفرضية التي سأعمل بناء عليها، وهذا الفصل من قيمتها، إلى إثبات صحتها.

بعد أن قلنا ذلك، وبعد أن تحددت المشكلات، فبوسعنا الآن أن نمضي قدما لندرس أعمال المؤرخين الاقتصاديين في الميدان الذي يشغلنا.

١ – هناك قائمة أولى من الكتب والدراسات توفر مسوحا وقائعية وهي كتب ودراسات وصفية بالدرجة الأولى، ولكنها أحيانا تكون تحليلية، وفى الحالة الأخيرة يكون التحليل عادة قد تم فى مواجهة خلفية تاريخية إجمالية

غامضة، إلا عندما تكون نقطة بداية التحليل افتراض عام حول الأديان الشرقية في علاقتها بالنشاط الاقتصادي، ولقد حاول اتجاه من اتجاهات التفكير الاقتصادي – وما زال يحاول تحت تأثير كولين كلاك – تقويم التنمية الاقتصادية في الدول التي كانت مستعمرات سابقة من خلال مصفوفة موحدة من المعايير الإحصائية والرياضية، ولاسيما عن طريق المقارنات الدولية للدخل القومي (۱۱)، ولكن المحاسبة والقياسات الاقتصادية (econometrics) نحت التأريخية جانبا وبإصرار، وبذلك فإنها تتجاهل المميزات القومية الخاصة (۱۱).

- ٢ تبدأ الدراسات التى تتم فى مواجهة خلفية تاريخية عادة من مسلمات عامة حول العلاقة الداخلية بين الأديان الشرقية والنشاط الاقتصادى الحديث، فيتم شرح التخلف وآفاق المستقبل بلغة الوحدات البنائية الدائمة، وتقدم المقولات المعروفة عن الإنسان الإسلامى لملأ الفجوات الحتمية التى تتركها الأعمال التى تحدثنا عنها فى الفقرة السابقة.
- ٣ ومع ذلك فهناك مجموعة ثالثة من الدراسات ذات مظهر أكثر حداثة، وقد بدأت هذه الدراسات في المزج بين استخدام أدوات التحليل الحديثة وبين التحليل الاجتماعي موضوعا في منظور تاريخي، وأما القضايا الرئيسية في هذا النوع من الأعمال فهي انقطاع الاستمرارية والتباين في الخصائص والطابع الخاص للتتمية الاقتصادية في دول القارات المثلاث المختلفة والعلاقة الداخلية بين التاريخ الماضي والتتمية الحالية، وبين الأيديولوچية والبناء الاجتماعي الاقتصادي وكذلك أسباب التطور المتفاوت للدول المختلفة ودور الاختيارية والفعالية السياسية.... الخ.

وقد استثارت الفروض الموضوعة قدرا كبيرا من المناقشات النظرية حول التجاه الممارسة في المستقبل، ويهدف عمل هذه المجموعة المشكلة حديثا في ميدان النظرية والتطبيق العملي على السواء إلى إقامة العلاقات التاريخية الدقيقة بين العام (الشامل) والخاص وبين العلم والتتمية القومية، فهذه العلاقات هامة وفعالة.

٢ - استعمالات علم الاجتماع:

طرح ريمون أرون - مضطرا - في الفترة الأخيرة حجته القائلة بأن خط التقسيم بين نوعي علم الاجتماع الغربي والسوڤيتي، أي بين علم الاجتماع البرجوازي - الليبرالي وعلم الاجتماع الماركسي، يتعرض الآن لعملية استبداله بتقسيم جديد يتميز بين التيارات التجريبية والتيارات النظرية (١٢)، وبالرغم من أنه يبدو أن الكتابات الماركسية في علم الاجتماع لا تزال واقفة في حلبة علم الاجتماع النظري، فإن الأعمال البارزة لعلماء الاجتماع الليبراليين (وآرون نفسه في الخط الأمامي لمعسكرهم) تشير إلى وجود "الشقين" في كثير من القطاعات والمواقف.

ومن الواضح أنه إذا كان التاريخ الاقتصادى الكلاسيكى يدعو – عند تطبيقه على القارات الثلاث إلى نقده نقدا قاسيا بسبب افتقاره إلى الرؤية النظرية لعملية بناء الأمة "national itasian psaces" فإن المعونة التى نحتاجها فى هذه اللحظة من علم الاجتماع لن تأتى إذن من قطاعه التجريبي، إذ أن نظرية علم الاجتماع التى نولى وجهنا شطرها الآن ليست فى واقع الأمر انحرافا فلسفيا عن المجتمع، ولكنها بالأحرى الصياغة المفاهيمية الدقيقة لاكتشافات علم الاجتماع داخل إطار التاريخ.

ويأتى ماركس وماكس قايبر فى المقدمة – وإن جاء كل منهما بطرق مختلفة، وقد طور جيلنا – المختلف كثيرا عن أجيالهما فى أنه شاهد ظهور ونمو دول اشتراكية وشاهد ظهور الحركات القومية ويقظة العالم الذى كان مستعمرا فى السابق – لقد طور جيلنا هذا علم اجتماع يعترف تدريجيا بأنه أكثر كفاية وملاءمة من المدارس الفكرية التى كانت مسيطرة فيما مضى، وربما يكون ذلك صحيحا بوجه خاص فى ميداننا الذى يعد ميدانا خصبا فيما يحتوى عليه من جديد والذى يعد ظاهرة غير كلاسيكية تقوض الأفكار التى تلقاها جيلنا.

لقد أثر كتاب ك. رايت ميلز "الخيال الاجتماعي" الصادر ١٩٥٩ - لمداه ورؤيته ولصدق عاطفته ونفاذ بصيرته، ناهيك عن جدارت بالشروط العلمية الكلاسيكية في عدد كبير من العلماء الاجتماعيين وغير المتخصصين على السواء

بوصفه نقطة تحول فى التاريخ الفكرى لعصرنا وبوصفه إلهاما ومرشدا نحو المنهج لأولئك الذين تهتم أعمالهم بالمشكلات الجديدة التى أثارتها التحولات العميقة الحادثة فى عالمنا المعاصر، وهناك فى هذا الكتاب ثلاث نقاط تتطلب دراسة موجزة:

- أ يعتبر علم الاجتماع حاليا شيئين في آن واحد، فهو رؤية للأشياء، وهـو نـوع معرفي متخصص يعنى بالمؤسسات الاجتماعية مادية كانت أم روحية، ولم يبدأ علم الاجتماع بوصفه رؤية في التشكل إلا الآن فقط، ويمكننا "الخيال الاجتماعي" من الإمساك بالتاريخ والسير الذاتية وبالعلاقـة بينهما داخـل التاريخ عن طريق توجيه ثلاثة أنماط من الأسئلة:-
- ١ ما هى بنية مجتمع ما ككل؟ ما هى مكوناته الجوهرية، وكيف يرتبط كل منها
 بالآخر؟ وكيف تختلف عن غيرها من متغيرات النظام الاجتماعى؟ وما
 معنى أى ملمح خاص داخل هذه البنية لاستمرارها ولتغيرها؟
- ٢ أين يقف هذا المجتمع فى التاريخ الإنسانى؟ ما هى الوسائل التى يتغير بها المجتمع؟ ما هو مكانه وما هو المعنى الذى يسهم به فى تتمية الإنسانية ككل؟ كيف يؤثر أى ملمح خاص نقوم بفحصه فى الفترة التاريخية التى يتحرك المجتمع داخلها؟ وكيف يتأثر هذا الملمح بتلك الفترة وما هى الملامح الجوهرية لهذه الفترة نفسها؟ وكيف تختلف تلك الفترة عن الفترات الأخرى؟ ما هى أساليبها المميزة فى صنع التاريخ؟
- ٣ ما هي نوعيات الرجال والنساء التي تسود هذا المجتمع في هذه الفترة؟ ما هي الطرق التي يختارون ويكونون من خلالها؟ وما هي الطرق التي يتحررون أو يضطهدون بها؟ وما هي الوسائل التي يصبحون بها إما حساسين وأما متبلدي الشعور؟ ما هي أنواع "الطبيعة الإنسانية" التي تكتشف سواء في السلوك أو في الشخصية التي نلاحظها في ذلك المجتمع في تلك الفترة؟ وما هو معنى الطبيعة الإنسانية لملامح المجتمع الذي تفحصه ولكل ملمح علي حده؟.

هذه هى الأسئلة التى يسألها أفضل المحالين الاجتماعيين سواء أكان موضوع الاهتمام هو دولة ذات قوة عظمى أو مجرد حالة المزاج الفنى والأدبى أو وحدة صغيرة كأسرة أو سجن أو عقيدة دينية، فهذه الأسنلة هى المحاور الفكرية للاراسات الكلاسيكية للإنسان فى المجتمع، أو هى أيضا أسئلة من المحتم أن يثيرها أى عقل يملك الخيال الاجتماعى، إذ أن هذا الخيال هو القدرة على التحول من منظور إلى آخر.... ومن منظور سياسى إلى منظور نفسى، من فحص أسرة واحدة إلى تقويم مقارن للميزانيات القومية فى العالم.. من المدرسة الثيولوچية إلى المؤسسة العسكرية.. من دراسات صناعية بترولية إلى دراسات الشعر المعاصر، إنها القدرة على التنوع من أكثر التحولات اللاشخصية، أى أكثرها بعدا عن النذات إلى أكثر الموضوعات قربا من الإنسان ذاته، وكذلك هي القدرة على رؤية العلاقات بين النوعين (١٣).

لقد اقتبست من هذا العمل الأول عن "الخيال الاجتماعي" باستفاضة لأنه يبين كل المشكلات المثارة في الجزء الأول جنبا إلى جنب، ويظهر بوضوح الروح التي من المقترح استعمال علم الاجتماع بها لتذليل المصاعب التي يواجهها التاريخ الاقتصادي الكلاسيكي حاليا.

ب - عندما نصل إلى اتفاق حول العلاقات بين العلوم الاجتماعية المختلفة وبين كل قسم فرعى منها على حدة تكون القضية الرئيسية هى كيفية إدماج البعد التاريخي في الدراسات الاجتماعية.

إننا قد ألفنا تمييز فرديناند بروديل بين المستويات الثلاثــة للتــاريخ، التــاريخ قصير المدى الجزئى في طرف والتاريخ طويل الأجل البنائى في الطرف الآخــر، وبين هذين الطرفين يقف التاريخ الوسطى (متوسط المدى).

والمستوى الثانى هو الذى يوجد من وجهة نظر بروديل - فيما بين التاريخ وعلم الاجتماع، ولا يمكن للتاريخ متوسط المدى الذى ينصب عليه اهتمامنا المركزى أن يخفق فى تبيان آثار هذا التعايش المبكر بين شيئين غير متشابهين، ومن هنا يأتى القبول العريض لمقولة رايت ميل بأن (التاريخ هو "ساق" الدراسة

الاجتماعية)(11)، ويأتى أيضا من هنا القبول العريض لمفهومه القائل بأن "علم الاجتماع الذي يستحق هذا الاسم هو علم الاجتماع التاريخي"(10)، ويمكننا إبراز العديد من الأسباب التي تشرح هذه الصلة الوثيقة بين التاريخ وعلم الاجتماع وقابليته للتطبيق على كل المجتمعات.

ونحتاج في إيضاحنا لما يتعين شرحه إلى أطول أجل ممكن، وأن يتاتى أن التزود بهذا المدى إلا بمعرفة المتغيرات التاريخية المجتمع الإنساني، ولكن الدراسات – التاريخية – تميل عادة إلى أن تكون إستاتيكية أو إلى أن تكون دراسات قصيرة الأجل لبيئات محدودة، فإذا ما عرفنا أن ما ندرسه عرضه للتغير فإننا على أبسط المستويات الوصفية يجب أن نتساءل: ما هي الاتجاهات البارزة؟ ولكي نجيب على هذا السؤال يجب على الأقل أن نقدم إيضاحا حول "اتجاه من ماذا إلى ماذا؟ أما الاتجاهات طويلة الأجل فتظهر الحاجة إليها عادة إذا رغد، فقط في التغلب على الإقليمية التاريخية، والافتراض هنا هو أن الحاضر نوع من الخلق المستقل ذاتيا(١٦).

وهنا تتداعى تباعا مقولة ثانية هى: "إذا كان التغير التاريخى هو تغير العلاقات الاجتماعية وتغير العلاقات فيما بين الأجزاء المكونة للعلاقات الاجتماعية فإنه يتبع ذلك أن العالم الاجتماعى يصبح واعيا عندما يقارن بأن "التاريخى" هو جزء جوهرى مما يريد أن يفهمه وليس مجرد "خلفية عامة" (١٧).

وترتكز المقولة الثالثة على مبدأ الخصوصية التاريخية الشهير لماركس، فهل يتضمن هذا المبدأ أن الماضى يسيطر على كل من الحاضر والمستقبل ويعيد تشكيلهما؟ لقد شدد. ب. بوتومور مؤخرا على حقيقة أن النطاق الشامل للظاهرة القومية (مثله فى ذلك مثل إخفاء العقلانية البيروقراطية على المجتمع ظللا غير معترف بهما حتى ماكس فايير (١٨)، ولهذا السبب فإن مبدأ ماركس يشير أو لا إلى خط إرشادى، فأى مجتمع بعينه ينبغى أن يفهم بشروط الفترة الخاصة (المحدة) التى يوجد فيها، ويشير ثانيا إلى أن الميكانيزمات المتنوعة للتغير داخل هذا النمط التاريخي تلتقى فى نوع محدد من التقاطع، ولكن رايت ميل ذهب إلى أبعد من ذلك كاشفا تجاهل ماركس لحجم وأهمية (مغزى) العملية القومية.

وبطبيعة الحال فإنه من الواضع تماما أن فهم مجتمع يتحرك ببطه... مجتمع واقع عبر القرون في إسار دائرة الفقر والثقاليد والأمراض والجهل يتطلب أن ندرس الأرضية التاريخية، كما تجب دراسة الميكانيزمات التاريخية المطردة لوقوعه المخيف في أحبولة تاريخه الخاص، ويتطلب شرح هذه الدائرة وأساليب كل مرحلة من مراحلها تحليلا تاريخيا يسير في العمق مسافات طويلة (19).

والإحالة هنا إلى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللانينية، ولكنها أيضــــا إلــــى أمريكـــا الشمالية من بعض الوجوه.

وبوسعنا أن نصبح واعين بغياب مراحل تاريخية معينة في مجتمع ما، وهي مراحل تكون غالبا ضرورية للغاية لفهم الشكل المعاصر لهذا المجتمع عن طريق الدراسات المقارنة فقط، فالتقهقر من التاريخ - مع ملاحظة أنني اخترت الكلمة بعناية - يجعل الفهم الدقيق لمعظم الملامح المعاصرة لهذا المجتمع المعين - الذي هو بناء تاريخي لا نستطيع أن نرجو فهمه - من ضروب المستحيلات ما لم نسترشد بمبدأ الخصوصية التاريخية الاجتماعية (٢٠٠).

ج - لا ينبغى أن تفضى بنا الخصوصية التاريخية إلى عدم القابلية للحركة والتنقل ولا إلى الركود، فيجب أن ندرس التاريخ دائما لنتخلص منه، إذ بدلا من أن "نفسر" شيئا بوصفه "استمر ار من الماضى" ينبغى أن نسأل لماذا استمر هذا الشئ؟. ومن هنا فغالبا ما تكون محاولة شرح الملامح المعاصرة لهذا الشئ المستمر وفقا لوظيفة المعاصرة أولا قاعدة صالحة، إذ يمكن للتاريخ إذا ما تم تصوره على أنه حكم بالإدانة غير قابل للنقض أن يعوق التاريخ إلى التطور، وأن يحيل الحاضر إلى تاريخ (٢١١) وبكلمات بول سويزى الممتازة فإن الحاضر غير الموجود لا يمكن ببساطة إلا أن يكون صورة معاصرة فإن الحاضر غير الموجود لا يمكن ببساطة إلا أن يكون صورة معاصرة للماضى التاريخي، إذ يشجع القالب القومي للتأليفية التاريخية استعمال الأنماط المتكررة بما في ذلك الأنماط المتكررة للطابع القومي (الشخصية القومية) (٢٢) وهذا - وكما يشير آسابريمز مضطرا - يقع خطر أنماط ماكس فإيير المثالية.

(إن سلم الأنماط يكون عند تطبيقه على العالم الذى كان مستعمرا عنصرية مستترة، ولكن مبدأ الخصوصية التاريخية بدلا من هذا المنهج الاستاتيكي (الجامد) وبالتناقص معه يقود مباشرة إلى مفاهيم التطور والتغير، لأن هذا المبدأ إذا أردنا الدقة يقدم فكرة التاريخ، وهذان المفهومان يتطلبان في المقابل إدخال الأدوات النقدية، وما دام الحاضر هو موضع الاهتمام فإن السؤال المركزي يصبح هو: لماذا؟ وفيما يتعلق بالمستقبل يصبح السؤال: كيف؟.

فكيف إذن نتصور مبدأ الخصوصية التاريخية في ضوء الخيال الاجتماعي عندما يطبق على اهتمامنا المحدد الذي هو التاريخ الاقتصادي؟.

- ا حما دمنا نتعامل مع جزء من العالم له تقاليد تاريخية طويلة من الوجود العرقى
 وفى بعض الأحوال له تقاليد تاريخية طويلة من التماسك القومى
 فيجب أن يكون هدفنا الأول هو الدراسة المتعمقة للتاريخ الطويل لتلك الدول، على ألا تكون الدراسة سجلا للحوادث ولكن ترتيبا تعاقبيا للتكوينات الاجتماعية الاقتصادية، ثم علينا أن نحاول عزل تلك الملامح التى تبدو ثابتة، وأن نميز بعناية شكلها ودرجة تأثيرها في الفترات المختلفة، ثم نصل بهذا إلى ما يظهر أنه الجوهر المركزي، أي إلى نواة أي تقليد تاريخي خاص، وبعبارة أخرى الخصوصية التاريخية لمجتمع معين.
- ۲ یجب أن يتم تصور هذه النواة بوصفها عنصر استمراریة وتغیر معا، إلا أن تأثیرها فی الاستمراریة أكبر وأكثر مباشرة، وفی التحلیل الأخیر تكون تلك النواة هی نسیج الاستمراریة القومیة، ومع ذلك فعندما یحدث وأن تتغیر النواة فإن العلاقات الداخلیة تكون أكثر تعقیدا، إذ أن تلك النواة التی تضمن الاستقرار المطرد لا یمكن أن تری هنا إلا علی أنها شئ یمزود بالإطار الأساسی الذی بداخله یمكن أن یحدث مدی محدود من أنساق التغیر.
- ٣ المفاهيم التى يجب أن تمدنا بأساس الدراسات التاريخية العلمية الحديثة هـى
 التغير والتحول والتطور، إذ لا تستطيع هذه التغيرات باعتبار أنها تحـدث
 داخل إطار أية خصوصية تاريخية بعينها إلا أن تتـرك "بصـمتها" علـى

الإطار السياسى نفسه، ويعنى هذا أنه يتناول عناصر التغير المركزية هذه (مثل التكنولوچيا والمؤسسات وهيكل العلاقات الاجتماعية وربما الأيديولوچية بصغة خاصة) بطريقة واعية ومطردة الثبات وفعالة فإن تلك العناصر التى تبدو أكثر انفتاحا للتعديلات سوف تكون مقبولة بدرجة واسعة لدى الرأى العام، وبوسع المرء أن يأمل – ولديه أسبابه المعقولة - أن الإطار الأساسى نفسه وكذلك نواة الخصوصية التاريخية لمجتمع بعينه يمكن في المقابل أن تعدل تدريجيا.

وعلى أية حال فالمسألة ليست مسألة تغير إذا ما حدث تغير فسى السزى الخارجي والطبيعة العالمية التي هي الحلم المهيمن للمجتمعات الصناعية ولا هي الركود المنبع الذي تؤدى إليه حتما سلالم الأنماط العرقية العنصرية"، ولكنها بالأحرى مسألة المدى الخاص لإمكانيات التحول وأساليبه وأشكاله الممكنة.

٣ - ماضي مصر يتحرك صوب حاضرها ومستقبلها.

والآن دعنا أن ندرس كيف يمكن تطبيق هاتين السلسلتين من الاعتبارات على مشكلات محددة معينة، وهي مشكلات معقدة ومشهورة تتعلق بالتاريخ الاقتصادي الحديث لمصر، وسوف أشير إلى عدد مختار من الدراسات لتوضيح هذا التحليل ولإبراز المسائل المركزية.

وتتعلق المشكلة الأولى بالتحول من الإقطاع إلى الرأسمالية، وما يجدر الانتباه إليه هو أن هذه المشكلة التى تتمى إلى التقاليد الكلاسيكية فى التاريخ الاقتصادى قد أثيرت مؤخرا بتأثير المناقشات الأيديولوچية حول طبيعة الشورة المصرية فحسب وليس نتيجة للدراسة الأكاديمية، فلقد اضطر المفكرون الاجتماعيون والكوادر السياسية على السواء إلى دراسة طبيعة المجتمع المصرى أثناء الحرب العالمية الثانية لكى يتسنى لهم وضع إطار لرؤية المستقبل الذى سوف تلح الحركة الوطنية فى طلبه، فهل كانت مصر مجتمعا إقطاعيا على نحو كاسح؟ وإذا كان الوضع كذلك فهل الهدف هو ثورة "قومية رأسمالية" وبرجوازية وديموقراطية؟ أم أن الإقطاع هو ببساطة من بقايا الماضى، ومن ثم فهل الهدف العاجل هو موصلة الضغط نحو مزيد من الخطوات الراديكالية وربما حتى نحو الاشتراكية؟

لقد ارتكز النظام الاقتصادي قبل سنة ١٩٥٢ بكثافة على الزراعة، وكانت الطبقات والموعات الحاكمة كلها، فيما عدا استثناءات قليلة تنتمي إلى القطاعات المختلفة لأرستقر اطية الأرض، وكانت الثقافة والتقاليد وكذلك دور الدين ونوعية العلاقات فيما بين الأشخاص وأوضاع النساء كلها تميل إلى تأكيد هذه الصورة الزراعية المتخلفة، وقد تركزت مظاهر التحالف المعلن أو الضمني بين المجموعات المصرية الحاكمة والإمبريالية في (مصطلح) الإقطاعيين.. وهو مصطلح يرمز إلى الذين اعتبروا - أو يعتبرون عند النظرة الأولى - من كبار ملاك الأراضى، مع وجود الأسرة المالكة السابقة على رأسهم، وتبينت مجموعات راديكالية عديدة هذا التعريف للنظام الاقتصادى والاجتماعي في مصر رغم تباين نظراتها وبرامجها، وكان من بين هذه المجموعات الحركة الوطنية للديموقراطية وهي إحدى المنظمات الشيوعية الأساسية، كما كان من بينها الضباط الأحرار، وفعل الشئ نفسه الرأى العام والصحافة على وجه الإجمال، بل إنه توجد بعض الأمثلة على أن هذه المقولة قد أخذ بها في الجامعات والدوائر البحثية، وبوسع المرء أن يقول إن الإصلاح الزراعي بعد انقلاب سنة (١٩٥٢) فهد علي أنه تصفية للإقطاع والبدء في مرحلة جديدة وحديثة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لمصر، وقد تمسك الصناعيون من جانبهم بهذه المقولة لكي يطالبوا بنصيبهم في السيطرة على الاقتصاد وعلى الدولة وفي إدارتهما، مشيرين إلى أنه يمكن تجنب كلا من الثورتين البرجوازية الديموقراطية والاشتراكية في اللحظية التي يتحقق فيها الهدف المهم إلا وهو تحطيم الإقطاع والتحول صـوب التصنيع، ولكن التاريخ الاقتصادي الذي كان في شكل كتيبات ومقالات كان قد اتخذ مظهرا غريبا من عدم الاستمرارية الشاملة، فبقيت الفترة ما بين محمد على ويوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ غير مكتشفة.

إن المناقشة حول "الإقطاع" لم تكن قد بدأت حتى حوالى الفترة من سنة (١٩٤٤) إلى سنة (١٩٤٦) أى بعد بضع سنوات من نشر كتاب أ. ١. جروتشلى عن التنمية الاقتصادية في مصر الحديثة سنة (١٩٣٨)، وفي سنة (١٩٤٤) نشر

كتابا تاريخ لمصر أحدهما لمحمد فهمى لهيطة، والثاني لراشد البراوي ومحمد حمزة عليش، وفي هذا الوقت جرت مناقشات جادة في المراكز السياسية الثقافية الماركسية في القاهرة والإسكندرية ولم يستطع تطبيق مفهوم دورات التكوينات الاقتصادية الاجتماعية (٢٣) الذي كان كلاسيكيا إذ ذاك على مصر الأنه يخفق في الكشف عن أن البنية الاجتماعية الاقتصادية كلها قد تحركت إلى مستوى جديد هـو بالتحديد الرأسمالية بسمتيها (الماركسيتين) (الإنتاج من أجل السوق والعمل بالأجر) على الأقل منذ ظهور مؤسسة ملكية الأراضى في عهد سعيد، والسيما منذ اندماج مصر في السوق الاقتصادي العالمي تحت الحكم البريطاني بعد عام ١٨٨٢، وإذن لم يعد في المقدور القول بأن الإقطاع هو النظام السائد في مصر، ويمكن اعتبار صيغة البراوى التي وضعها تحت تأثير اليسار المعاصر أول تعبير أكاديمي عن هذا للاتجاه في الفكر (٢٤) الذي اكتسب الاعتراف الرسمي (القومي) مع تحليل حسين خلاف للتحديث في سنة (١٩٦٢)(٢٥) ومع ذلك فإن الأعمال الأكثر أهمية أنجزت فيما بين عامى (١٩٥٦)، (١٩٨٢) حيث أعطى اهتمام أكبر إلى أشكال التحول من الإقطاع الشرقي إلى الرأسمالية في عهد محمد على من جانب مجموعة من المؤرخين والمنظرين الماركسيين الذين يعد أكثرهم أهمية بالنسبة الأغراضنا الحالية إبراهيم أمير (٢٦)، كما تعهد عيسوى وباير منفردين بدراسة أكثر تعقيدا أو لكن أقل براعة لنفس المشكلات على الرغم من أن نتائجها كانت مشابهة بدرجة أساسية (٢٧).

فى ذلك الوقت لم يكن الإقطاع هو القضية، ولكنها كانت الرأسمالية، فأى نوع من الرأسمالية كانت؟ إن الصيغة الحالية لوصف ذلك الشئ المتخلف من عصر الانحطاط هى "بقايا الإقطاع" وجاءت نتائج حرب السويس لتشيط البحوث فى اتجاهين:-

١ - حول طبيعة الرأسمالية المصرية: فمن الواضح أن زراعة المحصول الواحد
 والاقتصاد الموجه للتصدير (انظر عيسوى) في مصر كما في غيرها من
 الدول التي كانت مستعمرة والآخذة في الخروج ببطء من التخلف والسيطرة
 الخارجية قد أسهما في تشكيل نسخة مشوهة من الرأسمالية الغربية، ولم يكن

فى الوسع أن يوصف القطاع الزراعى آنذاك بأنه "إقطاعى" مع أنه كان متفوقا على القطاعات الأخرى (الصناعية والتجارية والمالية) إلى حد أن هذه القطاعات توارت إلى الخلف، وهكذا يمكن وصف النظام الاقتصادى الذي كان سائدا فى مصر الحديثة (من عصر إسماعيل إلى سنة ١٩٥٢) بأنه "كان رأسمالية متخلفة من النمط الاستعمارى مع وجود قطاع زراعى متفوق "(٢٦)، وبوسع هذا التعريف أن يساعدنا على تفسير مسار التنمية ابتداء من الثلاثينيات فصاعدا، أى أثناء الفترة التي حارب فيها القطاعان الصناعى والمالى للرأسمالية المصرية للحصول على حق الوصول إلى السلطة والقرار فى المسائل الاقتصادية، مع وجود هدف نهائي لهما يتمثل فى إعادة تشكيل بنية السلطة فى القمة ككل، ويمكن لهذا التعريف أن يساعدنا أيضاعلى على فهم التاريخ الاقتصادى لمصر فى عهد النظام الجديد بدءا من الإصلاح على فهم التاريخ الاقتصادى لمصر فى عهد النظام الجديد بدءا من الإصلاح الزراعي على التأميم الشامل للقطاعات الحديثة.

٢ - تطلب الموضوع الثانى تحليلا أكثر قدرة على النفاذ في ميدان علم الاجتماع هذه المرة، إذا كيف تأتى لمجتمع مندمج على هذا النحو الوثيق بالسحوق العالمية منذ ستينيات القرن الماضى أن يقدم هذا الرداء من "بقايا الإقطاع" في منتصف القرن العشرين؟ إنه يمكن تقسير ذلك بطغيان العوامل الأيديولوچية على العوامل المادية (البنية التحتية)، وهناك تفسير آخر تقترحه الملامح الخاصة للتاريخ المصرى في حالة مصر المحددة ذلك أن الدور المركزى المهيمن والمستمر لدين الدولة كأيديولوچية يعنى أن المرء بوسعه أن يتوقع الإحساس بآثاره في الميادين الثانوية من أيديولوچية وثقافة، وفي الحياة الاجتماعية اليومية وهي الميادين التي سبقت الإشارة إليها فعلا، ولقد تعزز هذا الطغيان الكبير (العوامل الأيديولوچية) من جراء الوحدة ولقد ميزت المجتمع المصرى، ففي الوقع يمكن - بل وينبغي - على المؤرخين والمراقبين الاقتصادين المعنيين عندما ينقبون عن الطرق التي يربطون بها فيما بين "العالمية والحالات

الفردية المحددة أن يعترفوا بالاختلافات الواضحة بين مصر والهند مثلا ما دام اندماجهما في السوق العالمية ومستوى كل منهما في الوحدة العرقية والوطنية هو محل الاهتمام.

والاشتراكية هي المشكلة الرئيسية الثانية: فتاريخ خلق ونمو القطاع العام اعتبارا من سنة (١٩٥٧) إلى سنة (١٩٦٣) وما بعدها تاريخ مؤثر، ولكن وسائل الإعلام حاولت التعتيم على الأرقام التي أعلنتها المصادر الحكومية، فقد وضعت تقديرات ميزانية عام (١٩٦٣) – (١٩٦٣) مساهمة القطاع العام عند نسبة مرمة تاركة بذلك ٢٤٤٣% فقط القطاع العام، وتوضح أهداف خطة عام ١٩٦٤ – ١٩٦٥ أن القيمة المضافة المتوقعة كانت ١٥٣٨ مليون دولار من القطاع العام، في الوقت نفسه فإن حوالي الخاص مقابل ٢٥٠٦ مليون دولار من القطاع العام، في الوقت نفسه فإن حوالي مدين المناعة والنقل والتجارة كانت في يد القطاع العام منذ عام ١٩٦٣ حتى اليوم، وبحلول عام ١٩٧٠ فإن الجزء الأكبر من الإنتاج الزراعي سوف يتم إنتاجه داخل إطار "تعاونيات المنتجين" (٢٩٠٠).

ولقد كتبت في ١٩٦٤ ملخصا اثنتى عشرة سنة من التتمية الاقتصادية ما يلى:-

"يظهر الاقتصاد المصرى بوصفه اقتصاد مختلطا، فهو لا يزال من عدة وجوه رأسماليا، فقد بقيت الأرض فى معظمها بمنأى عن التأميم، أما القطاع العام فلا يزال مكوما بالسوق وبدافع الربح العام بالرغم من أنه تحت قيادة المديرين (التكنوقر اطيين)، ويميل كل من التخطيط والمعونة الخارجية بوجه خاص إلى تعزيز هذا الخط فى المدى القصير على الأقل، إنه اقتصاد ينمو بسرعة كبيرة نسبيا مع وجود قطاع رأسمالية دولة مركزى (القطاع العام) بنسب غير عادية، ومع ذلك فإن كل موجة تأميمات جديدة لا تفعل سوى أن تزود التكنوقر اطيين بمزيد من المواقع الحصينة ومزيد من السلطة، فى الوقت الذى تضعف فيه سلطة (قوة) رأس المال الخاص"(").

وقد قدم حسن رياض لتوه تقويما أكثر نقدا^(٢١) بينما اختارت دراسة باتريك أوبريان المدققة بالرغم من عنوانها الفرعى (مصطلح اقتصاد السوق المتمركزة بوصفه أكثر قدرة على الكشف عن الحقائق من الصفات الغامضة مثل "المخطط" والاشتراكى")(٢٢).

وتدور هذه التقويمات الثلاثة مثلها مثل الأعمال التى نشرها مؤخرا عديد مسن المتخصصين حول مصطلح أساسى هو "التمركز" وقد حاولت أن أبين أن ٧٠ قرنا من التمركز ليست مقصورة فحسب على المحيط الاقتصادى فى هذا المجتمع الذى يعد أكثر المجتمعات المائية قاطبة اندماجا وتلاحما، فالدولة تسيطر على النيل وكانت حتى النصف الثانى من القرن الماضى تملك الأرض، كما أن موقع مصر الجيوسياسى يتطلب منها تركيز جهاز قوى فى يديها، وبالإضافة إلى كل ما تقدم فهناك هيمنة أيديولوچية واضحة وأصبحت فى أغلب الأحوال "ثيوقراطية" بدءا من الفراعنة ومرورا بالعصر القبطى وانتهاء بالإسلام السنى: أنه هنا فى هذا التالف تقع نواة الخصوصية التاريخية لمصر ويتعين على أى محلل لتاريخها الاقتصدى أن يأخذ ذلك نقطة بداية إذا كان له أن يصل إلى تفسير عقلانى محدد يمكن أن يشير إلى الأمام؛ أى فى اتجاه المستقبل، ولكن الدور المركزى المهيمن الدولة لا يبين فى حد ذاته عن تكوين اجتماعى اقتصادى كما أنه لا يفصح عن اقتصاد السوق الحر.

إن أسلوب تناول هاتين المشكلتين المركزيتين في التاريخ الاقتصادي الحديث يتركز على العلاقة بين الأيديولوچية والبنية الأيديولوچية، وعلى تحليل التغير قصير الأجل في علاقة هذه العلاقة بالخصوصية التاريخية للمجتمع المصرى عبر آلاف السنين، وهكذا تظهر الأيديولوچية والخصوصية التاريخية في حالة هذه الدولة القومية القديمة بشكل فريد بوصفهما عاملين من الحجم الأول (الذي يسميه لويس التوسير في سياق آخر بالـ surdétermination، (۲۳) وفي التحليل الأخير يظهر أن هذين العاملين ذاتيهما قد تشكلا بتأثير الشروط الجغرافية والاقتصادية التي وضعت تلك البصمة التي لا يمكن محوها على التاريخ المصرى منذ بدايت حتى اليوم.

إن هذا الأسلوب الاجتماعى فى تناول المشكلات الاقتصادية يستطيع - أكثر مما تقدم - أن يلقى الضوء على إمكانيات تحقيق مستقبل غير يوتوبى، ويقترح الدور المستقبلى لذلك التمركز الزائد فى كل ميادين الحياة الاجتماعية مسارين ممكنين على الأقل:

- الأول.. يقتضى استخدام هذا التفكير في التعجيل ببناء قطاع اقتصادى قائد أكثر قوة كرأس حربة التتمية، ولسوف يكون مفيدا أن ندرس بالتفصيل أشر الأزمة الاقتصادية العالمية (١٩٢٩ ١٩٣٦) على الاقتصاد والمجتمع المصريين والذي يتمثل في التحول نحو اليمين، وفرض حكم إسماعيل صدقى الديكتاتورى على الجماهير الوفدية مقرونا بتعريفات الحماية الجمركية للصناعة الناشئة وبسياسة شاملة موجهة لصالح رأس المال الوطنى وخصوصا قطاعيه الصناعي والمالي ومع ذلك فيمكن أن يقال وبأسباب معقولة بأن نظام الحكم الحالي في مصر قد قطع شوطا طويلا في هذا الاتجاه، وأن العقبات الرئيسية أمام أية نتمية اقتصادية تالية تكمن في الطبقات الجديدة المتحصنة، وفي التخريب البيروقرطي الخفي الذي تمارسه مجموعة متراصة من الفروع الحكومية والديناميات الاجتماعية (الموضوعية وليست الأيديولوچية) للسياسة القومية الراديكالية الحالية، وأسوف يكون من غير الواقعي أن نتصور أن أي تغيير في طبيعة الدولة ذاتها يمكن أن يعزز وبطريقة حاسمة دور جماعات الفلاحين والطبقات العالية أو المثقفين الراديكاليين.
- ٢ وينتمى السياق الثانى إلى التاريخ متوسط المدى، ولسوف تكون نقطة العقدة هنا هى نسيج المجتمع المصرى نفسه الذى يشكل الفلاحون أغلبية أبنائه، وهنا كما فى أى مكان آخر فى القارات الثلاث توجد المشكلة الكئود فى الموضوع كله، فالتخلف والفقر والأمية لا يزالون فى الريف أكبر بكثير منهم فى المدن رغم أن تقدما ملحوظا تحقق منذ سنة ١٩٥٧، ومع ذلك فالجهد الهائل المتطلب لتتمية مصر ليس مقصورا على مستويى التكنولوچيا فالجهد الهائل المتطلب لتتمية مصر ليس مقصورا على مستويى التكنولوچيا

والدولة، إنه يتطلب التعبئة الشاملة للشعب، فإذا ما رغب في أن لا تأخذ تلك التعبئة اتجاها غير مرغوب فيه، ففي المقدور إحداثها فقط بطريقة عقلانية وإنسانية بواسطة المؤسسات ولمنظمات المنبئقة عن المجتمع الفلاحي نفسه، ويلوح أن ذلك هو المغزى الحقيقي لحادث كمشيس (أبريل عام ١٩٦٦) وما يترتب عليه من أحداث.

٣ - وأخيرا.. ينبغى توجيه الانتباه إلى الشمول العميق فــى الحقــل الاجتمــاعى الاقتصادى نفسه سواء على مستوى البنية التحتية (المؤسسات الاقتصــادية، الشروط المعيشية للشعب العامل) أو على مســتوى الأيديولوچيــة (الأثــر العميق لتبنى الاشتراكية كبرنامج قومى وأيديولوچية رغم كــل غموضــها وتشوهاتها) ولكن المستوى الوسيط للهرم الاجتماعى - وهو جهاز الدولــة من ناحية "والطبقة الجديدة" من ناحية أخرى - يتخذ مظهرا استاتيكيا طاغيا، ومع ذلك فإن العمل يعكس النوايا أما طوعا وإما كرها، ذلك أننا وصلنا إلى قلب مشكلة السلطة.

صحيح أن تطبيق مبدأ الخصوصية التاريخية على الحالات التى نحن بصدد در استها مسألة بالغة الحساسية، ولكن مشكلات تطبيقه ليست من المشكلات التى لا تقهر، ويبين التحليل أن عناصره متماسكة.. بطريقة ديناميكية، وبالرغم من أن متغيرات التغير الكامنة بالنظر إلى التاريخ المستقبلي متضمنا التاريخ الاقتصادي قد تكون محدودة طالما أن المستقبل هو موضع الاهتمام، فإن جدلية المجتمع المصري لم تخمد قط، بل أنها في حالة عمل مكثف منذ فترة ما بين سنة (١٩٣٩) وسنة (١٩٤٦).

هل التاريخ سبب للشقاء أم أنه الملوح بالوعد؟... ذلك هو الدور الذي يمكن تخويله للخيال الاجتماعي.

- University Grants Committee Report of the Sub. Committiee on انظر
 Oriental, Slaronic, East European and African studies (London

 (۱) المحت العامل اللغوى لا يعوق المتابعة مشكلة أسيا وأفريقيا.
- - Economic Politipue, A, Posner (Paris ۱۹٦٢) vol. l, p. ۳۷۹. ترجمة (٣)
 - E.Roll, A History of Economic Thought London , ۱۹۶۲, انظر (٤)
- Asa Brizgs, "History and society" in AGuide to the Sicial Sciences, ed, N. Macken zie(London, 1977) pp. 77-07.
- (٦) هناك كتابات كثيرة فى العلوم الاجتماعية فى بلدان العالم الثالث وخاصة من أمريكا اللاتينية . مثل أعمال Celso Furta do و Raoul Prebisch ، انظر فى ذلك العدد Partisans ١٩٦٦ من ٢٧/٢٦
- The نظر مجموعة الآراء والمناقشات ، خاصة T.Balogh oH. Hyint في (۷)

 Teaching of Development Economics Martin and K. Knaap (London The Economic History of the عيسوى في ١٩٦٧)

 Hiddle Easr ۱۸۰۰-۱۹۱٤: ABook Readings (Chicogo London, (۱۹٦٦) pp.٣-١٣.
- "La vision du probleme coloniel par le monde ofro انظر أتور عبد الملك (٨)

 asiatique" in Cohiers de sociolopic internationoux.xxx (١٩٦٣).

 Pp١٤٥-١٥٦. and "sociology of National Development" Social

 (Dialectics, vol. YLondon, ١٩٨١)

- (٩) تم بلورة وتطبيق هذا المفهوم على يد ماكسيم رودنسون في) <u>Islam et Lapitalinc</u> (٩) Paris, ١٩٦٦)
 - (١٠) على سبيل المثال ، على أساس القوة الشرائية للدولار في ١٩٣٢-١٩٣٣.
- J.Welier " Le Passage de l'analy se e'la sociologie e'conomigue " in (۱۱)
 مور " Gurvitch . T<u>raire de sociologie (Paris ۱۹۶۲) vol I pp ۳۵۷–۳۸۲</u>
 یذکر انتقادات مشابهة و مهمة J.Nef.
- Les etapes de la pensee sociologique (Paris, ۱۹٦٧) pp. انظر مقدمته في (۱۲)
- .W. Mills .. The Sociological imagination. (Harmonds worth. (۱۳) .. ۱۹۷۰) pp.۱۳–۱٤. وقد مثل اقتراب چاك بيرك في الدراسات العربية فاتحة بالنسبة للمتخصصين ، باستخدامه ما يمكن وصفه " بحس الاستشراف"
- " History et Sociologie in o. outvich, Traite de sociologic vol. I. pp. (۱٤) منابعة هذا الموضوع ٨٣-٩٨. c.w Mills Sociolgical imagination p١٦٤.. كمجال خاص لعلم الاجتماع في الأسلوب التقليدي للقرن التاسع عشر
- H.E. Borns, Historical Sociology: its Origins and انظرر (۱۵)

 Development (New York, ۱۹٤٨).
- (١٦) C.W. Mills. Sociological Imagination p ١٦٣،١٦٥،١٦٨ وتعله أمر بالغ الدلالة أن ينصب اختيار ميلز على موضوعي الجيش والقومية .
 - (۱۷) المصدر السابق ص ۱۹۹ ۱۹۷
- (1A) "Sociology" in A Guide to the social Sciences p. 79-94
- (19) C.W Mills . Sociological Imagination p. 172.
 - T. Bottomore, Ara المصدر السابق ص ١٧٤، وقد أثار هذه القضية كل من ١٧٤ (٢٠) Briggs
 - (۲۱) للمصدر السابق ص ۱۷۱
 - A. Briggs, "History and Society "_p 49. (YY)

I. Sachs, "Du Moyen – Age à nos وانظر أيضا أنور عبد الملك " أزمة الاستشراق" و jours : Europe – centrisme et dècouvertedu Tiers- Monde, " in Annals, xxl (١٩٦٦) pp. ٤٦٥-٤٨٧

ويبلغ هذا الاقتراب التصنيفي أوجه في كتابات J Austruy

(۲۳) المجتمعات المشاعية البدائية ، العبودية ، الإقطاع ، الرأسمالية ، الإشتراكية والشيوعية . وقد دفع نشر مؤلف ماركس تدريجيا إلى تشبيع Grudrisse (Hermensworth) 19۷۳) المناقشة حول التكوينات الاقتصادية قبل الرأسمالية غير الأوروبية، ومنها ما يسمى بنمط الإنتاج الآسيوى ، انظر أيضا إلى مقدمة لكتاب كارل ماركس E.Hobsbown

Precopitalist Economic Formation (London, 1864) pp 9-65

- (٢٤) التطور الاقتصادى في مصر في العصر الحديث (القاهرة ١٩٤٤) ص ٢٧-٢٨ وكانت المراكز الرائدة في هذه الفترة هي " دار الأبحاث العلمية و لجنة تشر الثقافة الحديثة ".
 - (٢٥) التجديد في الاقتصاد المصرى الحديث القاهرة ١٩٦٢. ص ٤٣١-١٤١.
- (٢٦) الأرض والفلاح ، المسألة الزراعية في مصر (القاهرة ١٩٥٨) ومن الدراسات الأخرى في هذا المجال ، أبحاث كل من شهدى عطية الشافعي وفوزي جرجس، وقد ناقشانا جوانب الموضوع والجدل الدائر حوله في أنور عبد الملك Egypte societe militaine (Patis, 1977) pp.10-91.
- (۲۷) (۱۹۵۲ C.Issawiy, Egypt at Mid Century (New York, ۱۹۵٤) (۲۷) مناف المعدول الم
 - Egypte societe militaire وهي الصيغة التي استخدمت في مؤلفنا
- The VAR Budget Estimates ۱۹۶۲–۱۹۶۳ Ne'tionel الرقم الأول مأخوذ عن Bank of Egypt Econemic Bulletin vol XV (۱۹۶۲) pp۱۰۸–۷۰

P.D'Brien, The Revolution in Egypt's Economic Systtem from private Enterprise to Socialism ۱۸۵۷–۱۹٦٥, (London, ۱۹٦٦) p ۳۸۵–۳۱۷

A- Abdel - Melak "Nasserism and Socialism "The Socialist Register 1964. (London, 1964) pp. 38, 55.

- l'Egypte nassenienne (Paris 1971) (T.)
- (٣١) المصدر السابق ص ٣١٦، وكذلك وثيقة مقترحات الخطة الخمسية الأولى، وعلى الرغم من أن معظم النشاط الاقتصادى خاضع للتخطيط المركزى ، إلا أن الخطة المصرية تتضمن الإنفاق الاستثمارى في القطاعين العام والخاص ، وتوزيع المبادلات الخارجية (ص٣١٩) .
 - Pour Merx (Paris, 1970). (TY)

المصادر

- 1- "LP'Home et la societe". N 23 (1972), P. 111-31.
- 2- "Cahiers internationaux de Sociologie". n 50 (1971), 23 40.
- 3- "Alternatives", vol. II (1976), 163 175
- 4- Cook, M.A. ed: Studies in the Economic History of the Middle East, Oxford U.P. London 1970 268 282
- 5- Sociologie des Mutations, Balandier, G. ed. Anthropos, Paris, 1970, 51 62.
- 6- Working group 14' Civilizations : one of many?

المؤتمر العالمي التاسع لعلم الاجتماع اويسالا ١٩٧٨

- ٦٤ ــ "الكرول" رام الله، عدد ٥٣ (١٩٩٧) ٧٥ -7
- 8- "Dialectics and Humanism", Warsaw, n 1 (1982) 5 29.
- 9- "Cahiers Internationaux de Sociologie". Vol. XLII (1967), 49 57.
- 10- Abdel Malek, Anouar, ed. YL' Armee dans la Nation (Asie, Afrique, Amerique Latine), S.N.E.D. Alger, 1975, 9 17.

- 11- 9th World congress of Sociology, uppsala (August 1978), 9 pp.
- 12- "L'Homme et La Societe", n 20 (1971), 279 298.
- 13- "Radical Geography: alternative viwpoints on contemporary social issues" peet, Richard, ed. Maaroufa Press, Chicago, 1977" Methuen, London, 1978, 293 308.
- 14- Le Centenaire du capital" du capital" Decades du Centre Culturel de Cerisy la Salle, nouv. Serie 10, Mouton, Paris La Haye, 1970, 256 296.
- 15- "Diogene", Unesco, Paris, n 44 (1963), 109 142.
- 16- "Diogene", n 64 (1968), 105 133.
- 17- "Le Monde diplomatique", auot 1974, 19.
- 18- "Espoir", n 6 (1974), 15 17.
- 19- "Les Conditions de I "Independence nationale dans Ie Monde moderne". Actes de Colloque International, Institut Charles de Gaulle (21 23 Decmber 1975). Cujas, Paris, 1977, 499 509.
- 20- First Sy mposium of the Iranian Centre for the Dialogue of Civilisations: "Can the planetry impact of western thought render possible a real dialoue between civilizations? (20 23 October 1977), Berg International, Paris, 1979, 197 –216.
- 21- Socialism in the World Beograd, n 7 (1977) 59 74.

قائمة المراجع

تم تقديم الاراء الواردة في هذا الفصل اعتبارا م عام ١٩٦٠ في كتابات عديدة منها:

- Egypt socitte militoire immediate paris le seuil 1962 348pp indexes
- L' Drientalisme en Crise Diogence no 44 1963 pp. 109 142.
- idlolgie et renaissance nationale: L'Egypt moderne coll sociologie de la connaissance paris Edihons Anthropos, 1969. 575pp. bibliograghy, glossery transiliteration index.
- La jalectige sociale Paris leseuil 1972 480 pp.
- La renaissance du monde arabe

Ed. A. Abdel – Meleb, H. Hanefi A. A.belal. Brussels. Duclot, Algiers SNED, 1973. 551 PP.

من أجل استراتيجية حضارية "الثقافة العربية بيروت ١٩٧٣ ص ١١٦ – ١٣١ – ١٣١ من أجل استراتيجية حضارية "الثقافة العربية بيروت ١٩٧٣ ص ١١٦ – ١٣١ المحافظة العربية بيروت ١٩٧٣ المحافظة العربية الثقافة العربية الثقافة العربية بيروت ١٩٧٣ ص ١٦٦ – ١٣١ المحافظة العربية المحافظة العربية الثقافة العربية التعربية الثقافة العربية التعربية ا

"Le concept de speciticite "Economic et Humanisme no 216 (Morch – April 1974) pp. 43 – 47.

"Cherles de Gaulle et la dialectipue des cinlisehons Espoit n 6 (June 1974) pp. 15 - 17.

الخصوصية والاصالة بحث خصوم إلى ندوة أزمة النهضة الحضارية في الـوطن العربي

الكويت، أبريل ١٩٧٤. الآداب مجلد ٢٢ ١٩٧٤ العدد ٥ صــ ٤١ – ٤٣.

- الفكر العربي في معركة النهضة بيروت: دار الآداب ١٩٧٤. ٢٤ صفحة.

Ciarnee dans la nobo

الجيش في الآمة. مؤلف جماعي الناشر أنــور عبــد الملــك Algiers: SNEA

- "Clarifying Concepts and Critenia in the social sciences Possihion report".

توضيح المفاهيم والمحددات في العلوم الاجتماعية تقرير اليونسكو قسم التتمية الدولية للعلوم الاجتماعية . pp

The cinilsisahion project: the uisions of the Orient

المشروع الحضارى رؤيا فى الشرق. ورقه مقدمه إلى المؤتمر الدولى الســـ الله المشروع الحضارى رؤيا فى الشمالية المكســيك ٣ أغســطس ١٩٧٦. ٩ صفحات.

Le projet de cinlisation positions Les conditions de lindependance nehenale dans le monde modern

أعمال الندوة الدولية، معهد مشارل ديبول في ٢٣ ديسمبر ١٩٧٥.

Paris ed Cuias 1977. pp 499 - 509.

Specificte et theore jociale

Ed. A. Abdel – yalek Paris Ed. Anthropos 197 7 470pp.

On the Dialectics of Time Posibons

ورقه مقدمة إلى الندوة الدولى الأولى للمركز الإيرانى لحوار الحضارات حول موضوع "هل يسمح التأثير العالمي للفكر العربى بحوار أقصى بين الحضارات؟ طهران ٢٠٠ - ٢٣ أكتوبر ١٩٧٧. ١٣ صحفه.

Arabe Culture in a Cheging World.

الثقافة العربية في عالم متغير

ورقة مقدمة إلى الدورة الثانية المجلس الاستشارى للثقافة العربية اليونسكو، تونس، ٥ - ٩ ديسمبر ١٩٧٧).

الجزء الثانى مفهوم الخصوصية

مفهوم عمق الجال التاريخى

١ - طرح المشكلة

يقتصر تاريخ علم الاجتماع - الذي عاد إلى بؤرة الاهتمام بعد فترة من الإهمال - على وصف وتقييم المراحل التاريخية. كما يسعى أحيانا إلى طرح إشكاليات بغرض التنبؤ. وباستثناء بعض النماذج النادرة، فإن تاريخ علم الاجتماع قد ظل منصبا على التأريخ بمعناه الكلاسيكي. وقد تركز اهتمام مؤرخ السوسيولوجيا على رصد كافة العوامل المكونة من وجهة نظرهم لتميز واستمرارية هذا الحقل المعرفي، ولهم في هذا بعض الحق، خاصة وأن السوسيولوچيا قد تعرضت لانتقادات علوم أخرى أكثر قدما. على أن مورخى السوسيولوچيا لم يوجهوا الاهتمام الكافي حتى الآن للتفسير السوسيولوچي السوسيولوجيا. فهناك إدراك واضح للجهد الاقتصادى يذهب إلى حد اعتباره عاملا حاسما ذا تأثير مباشر. كما أن العلوم الاجتماعية تتجه في مجملها إلى الاعتراف بالدور المحوري للبعد السياسي في أية صياغة نظرية. وفي المقابل فإن ثمة أبعداد لم تتضم بعد بالدرجة المطلوبة، ويأتى على رأسها علاقات التفاعل بين مكونات الثقافة الواحدة، ونخص بذلك تلك العلاقات بين السوسيولوجيا التي ينتجها مجتمع ما أو منطق قومية ثقافية ما في لحظة ما من تطوره التاريخي، وبين خصوصية هذا المجتمع كما تظهر في استمراريته التاريخية واستجابته لصدمة المعاصرة. لكن المنقفين - خاصة الغربيون منهم يحجمون عن تناول هذه الأبعاد. وحتى في حالــة سعى بعضهم نحو تحليل نقدى الأسباب ومظاهر التمايز والاختلاف، فغالبا ما يتمسكون بالجانب الشكلي والبنائي، ذلك أن الاقتراب البديل وهو القائمة على التحليل التاريخي النقدى لا يسمح باستبعاد العامل القومي الثقافي - أي بعد الخصوصية، خاصة في مرحلة بعث الظواهر ذات النوع القومي.

وفى الإطار المحدود لهذه الدراسة، فإن الاقتراب الثقافى من مسالة تمايز السوسيولوچيا النظرية غداة الحرب العالمية الثانية، قد يسمح برصد الانتشار بين التيار البنائى الوظيفى من جانب، والتيار التاريخى النقدى من جانب آخر، أخذا فى الاعتبار بالمعنى التنظيرى لهذا التيار الثقافى. إن هذا الانقسام الأساسى لا يتطابق مع الانقسام الأيديولوچى الذى درجنا على إعطائه الأولوية فى خضم الحرب الباردة، صحيح أن الاقتراب التاريخى النقدى المتمحور حول الماركسية يتعارض كلية مع المفاهيم السكونية للتيارات المحافظة، إلا أن ثمة بدايات لاتجاه من داخل الماركسية يتبنى الاقتراب البنيوى، سواء لأسباب تتعلق بالحداثة أو بالموضات المقافية، وعلى الجانب الآخر فهناك من يتجه إلى السوسيولوچيا التاريخية، تأثرا بالميراث الثقافي الأوروبي. ذلك هو باختصار شديد الإطار العام والذى سبق تتاوله باستفاضة فى أعمال أخرى، والذى يسمح بتتاول بعث مفهوم التاريخ كظاهرة بكل ما تعنيه كلمة البحث من معان، فضلا عن المفاهيم المشتقة التى تسهم اليوم فى بناء الحقل الإستمولوچي لمفهوم التاريخ، فى القلب من النظرية السوسيولوچية الحالية، على أن إحياء هذا المفهوم جاء على يد التيار التنظيرى التاريخي/ النقدى/ النقدى.

وقد واكب ذلك تحول ثال آثار مخاوف السوسيولوچيا الكلاسيكية. فقد كانست نقطة انطلاق وارتكاز كافة النظريات في العلوم الاجتماعية، هي العقلانية الكلاسيكية الشكلية خاصة في تنويعاتها الأرسطية والوضعية، وسواء كانست هذه القاعدة ضمنية أم معلنة طرحه، ونقترح تسمية هذه القاعدة بالتعادلية، ذلك أنها تشكل لب العلوم الاجتماعية المتمحورة حول الذات الأوروبية والتي تتميز بالنظرة التجزيئية، فمقتضى هذه النظرة، يفترض أن المعطيات السوسيولوچية متساوية القيمة من الناحية الفكرية والمثالية من حيث قابليتها للتطور والتحول والتقدم. على أن التطورات التاريخية المعاصرة تكذب هذه الفرضيات، فأسطورة قفزات التنمية تتراجع أمام احتمالات تتمية التخلف كما أن المفهوم الخطى الاستمراري للتقدم الاجتماعي وتطور الأمم قد تلاشي في مواجهة المفهوم الجدلي والصراعي لتطور المجتمعات البشرية. ومثل هذا التطور القائم على التناقض يتعسرض هو الآخسر

للانكسار والأزمة بل والتراجع، ومن ثم فإن التفسيرات حسنة النية والتى كانت تفسر الظواهر اعتمادا على متغيرات البيئة أو الظروف الخارجية أو على السياق التاريخي تبدأ في التساؤل: أليس من الأجدى أن نشدد على دور العامل الداخلي وعلى البناء الداخلي للمجتمعات محل البحث، وبصياغة أخرى على خصوصية المجتمعات، عوضا عن افتراضات العالمية والتعادلية؟(١)

إن مثل هذه الأسئلة والقضايا التى لم تكن متوقعة، توضح اليوم حجم المأزق الذى تواجهه العقلانية الميكانيكية الشكلية فى مجال التحليل السوسيولوچى وبلورة المفاهيم السوسيولوچية .

إن الواقع يفرض نفسه، ولا يمكن اليوم الاقتراب من المجتمعات البشرية إلا من زاوية بعد الحركة السياسية، ومن ثم فإن السؤال الأساسى المطروح على كافة علماء الاجتماع هو كيفية تفسير عالمنا الواقعى المعاصر وتتاقضاته المتعددة.

إن الاقتراب الأول يعتمد على العوامل ذات الطابع العالمي كالإطار الجغرافي في بعده التاريخي، كما يولي هذا الاقتراب اهتمام كبير للعبة القوى السياسية داخل المجتمع محل الدراسة وعلاقاتها بتوزيع القوة على الصعيد العالمي، كما أن تحليل الأبنية الاجتماعية – وخاصة الطبقية – يحتل أهمية كبيرة بتأثير الماركسية، فضلا عن الاعتراف بدور البنية التحتية الاقتصادية التي يذهب البعض إلى حد اعتبارها بمثابة العامل الحاسم.

وبناء على ذلك فإن التفسير السببى اعتمادا على تفاعل هذه العوامل، يسمح بالإجابة عن بعض التساؤلات غير التقليدية حول الاختلاف بين المجتمعات، ولا شك أن هذه التفسيرات أفضل من تلك التى تقدمها التعادلية البحتة.

إلا أن مجمل هذه العوامل لا يكفى.. فهناك ما يستعصى على التفسير، وإن كان متفاوت الأهمية.. إن النطور فى أدوات التحليل على مدى قرن مضى لم يحدث أى تغيير فى طبيعة التحليل ذاته، والذى ظل مستندا منذ عصر الأنوار وحتى اليوم على مبدأ العالمية وفرضية إخضاع كافة الظواهر الاجتماعية فى كافة المجتمعات القومية لتصنيف موحد.

إن ما يستعصى على تحليل العوامل السابقة يؤكد توقعات البعض، أو يناقض توقعات البعض الآخر، فالفريق الأول ينتمى إلى الثقليد المتمركز حول الذات الأوروبية، الذى يسعى إلى وضع المجتمعات داخل أنماط موحدة ويرفض تمايزها واختلافها. وإذا ما فرض التمايز ذاته فإن هذا الفريق يتشبث بالرفض. كان هذا هو الممناخ النفسى والسياسى الكامن وراء أنماط ماكس فيبر التى تأكدت من بعده على يد ألفريد فيبر، فإذا كان ما يستعصى على التحليل أو يشذ حقيقة دامغة، فالسبب فى ذلك هو أن المجتمعات القومية المختلفة تتتمى إلى أنماط مثالية مختلفة وسرمدية، أى إنها عاجزة هيكليا عن تحقيق أى تطور مغاير النمط، لأنه بحكم التعريف ثابت أي إنها عاجزة هيكليا عن تحقيق أى تطور مغاير النمط، لأنه بحكم التعريف ثابت وجامد وغير قابل نلتحول "كالألماني" أو "المسلم" أو "الصيني"، هنا فإن الاختلاف ويتحول إلى هوة سحيقة لا سبيل إلى عبورها ما دامت تتحدد هيكليا بناء على نميط يتحول إلى هوة سحيقة لا سبيل إلى عبورها ما دامت تتحدد هيكليا بناء على نميط والتحول الذى يقضى على احتمالات الديناميكية الاجتماعية ويصب التاريخ في والتحول الذى يقضى على احتمالات الديناميكية الاجتماعية ويصب التاريخ في قوالب جامدة، ويفقد كل من الديناميكية الاجتماعية والتاريخ كل شرعية.

وتتضح إذن أسباب تفجر الأزمة عند مستوى معين من مستويات التحليل. صحيح أن المجتمعات القومية تختلف فيما بينها، لكن هذا الاختلاف ليس له طابع ميتافيزيقى، إلا كان معنى ذلك هو نكران كافة مكتسبات علوم الإنسان والمجتمع منذ ابن خلدون وباركليز وحتى ظهور الفكر الحديث فى القرن الثامن عشر. وهنا فإن الاهتمام ينصب على إيجاد وسيط بين الخاص والعام، بين الاختلاف ووحدة القالب الأولى. ذلك هو الهدف المحورى لمبدأ الخصوصية التاريخية، والذى كان سي. رايت ميلز واحدا من واضعيه، وقد حاولت تقديم البلورة النظرية لهذا المبدأ وتحليل عدد من مظاهره المحددة.

٢ - تحديد وتعريف المفهوم

لن نتعرض هنا لتحليل مفهـوم الخصوصـية التاريخيـة - وإن كـان مـن الضرورى أن نتعرض لخطوطه العريضة - وبعد أن قمنا بتفنيد ورفض الاقتراب البنائى الوظيفى الذى يستند إليه مفهوم النمط المثالى وهو بعد مفهوم إثنو عنصرى

وجامد، يتعين علينا أن نبرز عوامل الاستمرارية التى تؤسس الذات التاريخية وتوفر لها الإطارات اللازمة عبر الحركة التاريخية، ومن ذلك تغير العصرو والتكوينات الاجتماعية الاقتصادية والأنظمة السياسية والأنماط والنظم الثقافية والأيديولوچية إلخ...

ويتركز البحث في المرحلة الأولى حول العوامل الرئيسية الكامنة وراء استمرارية المجتمع القومي عبر الزمن التاريخي، وقد ظل المفهوم المثالي - بل والروحي - مهيمنا لفترة طويلة خاصة من خلال فلسفة التاريخ، حتى أزاحه أخيرا الدور الحاسم للبنية التحتية الاقتصادية بتأثير من الماركسية. ويبدو انا إنه من الأهمية بمكان أن نتعرض لثلاثة أبعاد إضافية، قد تكون ثانوية لكنها ذات دور حاسم في هيكلة القالب الاجتماعي حول البعد الاقتصادي، وهي إعادة إنتاج الحياة البشرية، وفي القلب من هذا البعد قضايا الجنس والمشاعر، ثم النظام الاجتماعي أي قضايا السلطة والدولة، وأخيرا قضية الزمن / الموت والتي تطرح موضوعات الأديان والميتافيزيقا.

أما المرحلة الثانية من التحليل فتدرس التفاعل المميز بين هذه العوامل الأربعة في مجتمع قومي معين بحيث تكشف عن نمط استمراريته التاريخية. ويبدو أن تضافر هذه العوامل يتحدد بناء على إطار حركة هذا المجتمع، فهناك أولا المغرافيا كإطار طبيعي لكل حياة اجتماعية، ثم تطور هذا الإطار – أي الجغرافيا التاريخية – وعلاقة هذا الإطار المتغير بتوزيع القوة العالمي، أي الجغرافيا السياسية. ويشار في هذا الصدد إلى الاهتمام الذي أثارته مقولة المجتمعات الهيدروليكية وإلى التمايز الصارخ لتجارب التحديث في كل من اليابان وأمريكا اللاتينية، إن هذا الاقتراب يسمح باستخلاص خصوصية تضافر العوامل الأساسية للاستمرارية.

وهنا فإن الذات التاريخية لا تعد نمطا مثاليا، وإنما محصلة ونتاج للخصوصية كما أوضحناها. وهذا التحليل يناقض كلية الاقتراب المثالي من قضية الخصوصية ويتبنى المنظور التاريخي النقدى القائم على جدلية المجتمعات الواقعية.

وقد لاحظنا أن بلورة مفهوم الخصوصية التاريخية في علم الاجتماع تتم بشكل طبيعي عبر الزمن التاريخي باعتباره الحقل الإبستمولوچي لمفهوم الخصوصية. ولن نتعرض هنا للقضايا الفلسفية المرتبطة بالزمن.. وحسبنا أن نشير إلى أن الزمن التاريخي لا يتألف من التتابع الحدثي للظواهر والأبنية بشكل خطي ومتوال، ولكنه عمليه وترحال بطئ تعتريه التناقضات، كما قد تطرأ عليه لحظات الانفراج. وهذه العملية لا تخضع بالضرورة لقانون الجدل بأضلاعه الثلاثة فالمركب الجدلي ليس حتميا، كما أن فترات القطيعة والتراجع هي جزء من ظواهر التاريخ.. الخ بمعنى آخر، ينظر إلى الزمن التاريخي باعتباره بنية وراثية. ومن ثم يصبح من الممكن تحديد مفهوم عمق المجال التاريخي، والذي يبدو كأحد العوامل المشكلة لمفهوم الخصوصية التاريخية. فكيف يتم ذلك؟

إن عمق المجال التاريخي هو السند الزمنى لمفهوم الخصوصية التاريخية أو قل هو البعد الرأسى الذى تتجلى فيه هذه الخصوصية. وإذا كان لب إشكالية الخصوصية التاريخية هو استمرارية مجتمع قومى عبر التطور التاريخي، فإن لذلك صلة واضحة بمسألة الزمن. وليس المقصود هنا هو زمن المشروع أو الذكرى، وإنما الزمن في استمراريته، وهو ليس خطا متقطعا وإنما مجال للانتشار. ومن هنا تكون تسميته بالمجال التاريخي، ويكون العمق هو أهم سماته وعمق المجال التاريخي ليس مجالا فحسب، ولكنه أيضا إطار الهيكلة. حيث يمكن أن تتحقق الاستمرارية وأن يتم تناولها وفق أساليب مختلفة تتعلق بالكثافة والاتساق. قد تختلف دلالات الاستمرارية. وهنا فإن المتغيرات الدالة تنتج عن تفاعل طائفتين من العوامل أولها إدماج الزمن التاريخي في حركة مجتمع قومي ما، ثم التضافر المتميز للعوامل المكونة لهذا المجتمع. ويوضح تفاعل هذه العوامل أن المجتمعات البشرية تستعصي على تفسير الاقتراب الجزئي الذي يدعى العالمية.

وبمعنى آخر، فإن عمق المجال التاريخى يصبح صورة لمفهوم الوقت فى محاولة رصد استمرارية وكثافة الجدل الاجتماعى فى المجتمعات البشرية، أو هو الإطار العام الذى تتشكل داخله الخصوصية التاريخية لمجتمع قومى معين فى إطار منطقة ثقافية معينة تعد بذاتها واحدا من مكونات إحدى حضارات العالم.

٣ - ديناميكية المفهوم: مخطط برنامج البحث

إن الهدف من هذه المقدمة التحليلية ليس طرح ملاحظات ختامية، وإنسا الشروع في برنامج بحثى يتبلور حول ثلاثة محاور رئيسية:

٣ - ١ - أولها هو محور النظرية العامة، وخاصة الإبستمولوچيا، وتتمثل الإشكالية الرئيسية في تغطية وبحث العلاقة بين مفهوم الـزمن وبـين مجموعـة المفاهيم المرتبطة بكثافـة الـزمن فـي مجال تـاريخ المجتمعات البشرية. إن ظهور العالم غير الغربي - أى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسـيا علـي وجـه الخصوص - في مجال العلوم الاجتماعية الغربية قبل نصف قـرن قـد أدى إلـي إثراء وتنوع المصادر الأولية للبحث عند أدنى مستوياته، وهو مسـتوى التحليـل الثانوي، حيث اتسعت إمكانيات التعداد والإحصاء والتصنيف المنظم.

أما في المرحلة الثانية – وهي مرحلة التحليل فإن إتساع مجال البحث الدي اشرنا إليه، يسمح بأعمال إعادة البناء النقدية في الحقل الإبستمولوچي للزمن، وذلك انطلاقا من عالمية حقيقية وليس اعتمادا على معطيات وتقاليد المراكز المهيمنة المتتالية في الحضارة الغربية. ومن ثم فإن كل من اختلاف الأزمنة والتعارض المتوازي بين الشرق والغرب لا ينظر إليه ككليات مثالية كتب عليها الاختلاف وككائنات مجردة من القدرة على التعالى ومن الجدلية الاجتماعية، وإنما ينظر إليه كتعبيرات مختلفة عن إدراك الزمن وفق إيقاعات اجتماعية واقعية تتحدد بناء على تاريخ خاص، وفي إطار بيئي وجغرافي وثقافي متميز.

أما المرحلة الثالثة فتتمثل في التوصل إلى مركبات جديدة، أى في إتمام بناء المفهوم ذاته، وتتركز الدراسات في المرحلة الحاضرة والمستقبل على المستوى الثاني، ويتعين أن تسمح بالانتقال إلى المستوى الثالث، وهـو مسـتوى الصـياغة النظرية عبر المدى المتوسط.

T - T - 0 ويلى ذلك محور النظرية السوسيولوچية، وهنا فإن الأبحاث ينبغى أن تتناول النقطة الرئيسية وهى التناقض الأساسى بين الهوية والحركة - أى بين طائفتين من العوامل.

٣ - ٢ - ١ - عوامل القابلية للتغير والتي تنتج مباشرة عن مدى عمق المجال التاريخي للمجتمع محل البحث وكثافة ودلالة الجدلية الاجتماعية التي تدور في هذا المجتمع في إطاره القومي أو الإقليمي فضلا عن الاندماج والتماسك الاجتماعي والقومي والتحكم في سلطة القرار القومي والوحدة الثقافية والهوية القومية والقدرة على الإشعاع والتأثير على صعيد الأبنية الفوقية، بغض النظر عن حصر الإمكانيات الموضوعية المتاحة وفاعلية وراديكالية الرغبة في التغيير إذا ما تم الاتفاق حول ضرورته سواء على صعيد الجماهير أو على مستوى الدولة. الخ

ومن الواضح هذا أن أكثر الأمم والتكوينات القومية قدمـــا ورسـوخا هــى أكثرها ثراء من حيث الإمكانيات الذاتية التى تسمح بطرح قضية التغيير والتمسـك بالتغيير وتنفيذه.

۳ – ۲ – ۲ – عوامل عرقلة التغير والمواكبة لعوامل التغير في إطار نموذج مجتمعي واحد: التقليد القومي والتقاليد الفرعية في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والتمسك بالصورة الجماعية للذات، وبالهوية القومية الشعبية عبر الرمن، وجود طبقات وقوى اجتماعية ومراكز وأجهزة ذات تأثير كبير تتحاز للمحافظة وتستند إلى الأيديويوچية الضمنية ذات الجذور العميقة السائدة في المجتمع، حيث نجد صداها القوى والمروع خاصة في لحظات الأزمة إلخ...

وهنا أيضا - وكما هو الحال بالنسبة لعوامل التغير - فإن الحضارات والثقافات القومية الأكثر قدما هي تلك التي قد تعرقل فيها العوامل الذاتية عملية التغيير بفاعلية أكبر وعلى امتداد فترات أطول.

إن تحليل هذا التناقض الأساسى، أو هذه التناقضات يجب أن يهدى إلى طرح الشكالية العامل الذاتى في مجال الديناميكية الاجتماعية: الرؤية والإرادة والمشاورة والفعل.

وهنا فإن هناك أكثر من مأزق. ويرجع ذلك إلى التمسك بمقولات الذاتية وإلى رفض أى اقتراب نقدى من مسألة دور الفرد في التاريخ في آن واحد، فهل تسمح

العناصر التى تعرضنا لها بتناول هذه المشكلات على نحو أفضل؟ قد يبدو هنا أن الذاتية الجماعية – وهى بعد معطاة ذو طابع موضوعى وينبغى التعامل معها على هذا الأساس – قد يبدو أن هذه الذاتية الجماعية لا يمكن أن تكون ذات فصل إيجابى في مجال الديناميكية والتغيير الاجتماعى إلا إذا استندت على معرفة محددة بالخصوصية المميزة لمجتمع ما انطلاقا من طبيعة ودرجة خصوصية الجدلية الاجتماعية الخاصة بهذا المجتمع.

وهنا فإن العوامل والمستويات والنقاط الفاصلة التى قد تتعرض لها عملية التغيير تتضح بشكل أفضل، حيث تمكن هذه العملية من خلق التغير أو الإسراع به، أى من إحداث تغيير عميق فى نمط تضافر العوامل الأساسية للاستمرارية الاجتماعية. ومن الواضح هنا أن اختفاء الديناميكية على مجتمعات متميزة ومختلفة كفرنسا وأثيوبيا ومصر والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة لا يمكن أن يتم وفق ذات التصورات، وذلك أيا كانت أطروحات اليمين واليسار واللذان يتساويان فى تجاهل واحتقار الواقع.

٣ - ٣ - أما المستوى الثالث فهو مستوى السوسيولوچيا المقارنة واستخدامها لمفهوم عمق المجال التاريخي، فضلا عن استخدام هذا المفهوم في مجال السوسيولوچيا السياسية وعلم السياسة. إن استخدام هذا المفهوم يمكن من إثراء البحث حول طائفتين من الإشكاليات.

٣ - ٣ - ١ - وتتمثل أو لاهما في تصنيف التكوينات القومية.. ويبدو لنا أن هذا التصنيف ينبغي أن يتم استنادا إلى الإحياء المعاصر للعالم غير الغربي منذ قرنين، أي استنادا إلى المعطيات التاريخية، والواقع المعاش للقسم الأكبر من المجتمعات البشرية، ونحن نعلم جميعا كيف طرحت مشكلة التشكل التاريخي لمفاهيم العلوم الاجتماعية.

وفى تصنيف التكوينات القومية الذى تعرضنا له فى كتابات أخرى يحتل مفهوم عمق المجال التاريخى دورا أساسيا ومحوريا فى صياغة وتصحيح وتتويع هذا التصنيف.

٣ - ٣ - ٢ - وتتمثل الإشكائية الثانية في العلاقة بين هذا المفهوم وبين المكانية التكوينات القومية حديثة العهد وتلك التي وضعتها الجغرافية التاريخية على الهوامش، وهنا فإننا نكون بصدد إشكائية المجموعات التي تسمى "بالأمم الجديدة" وبشكل خاص تلك المجتمعات التي توصف "باللاتاريخية". وهذه الإشكائية تعود بنا مرة أخرى إلى الطابع الوظيفي للسوسولوچيا حيث نواجه الهندسة الاجتماعية في حالة "الأمم الجديدة" والنائية في حالة "المجتمعات اللاتاريخية" والتي تسيتد إليها البنائية في بناء تصوراتها الثابتة، حتى وإن تم ذلك اعتمادا على أعمال وصفية لا تخلو من الصحة.

تلك هي الخطوط العريضة التي تسمح بتعريف مفهوم عمق المجال التاريخي وتحديد دور وإمكانيات هذا المفهوم في السوسولوچيا المعاصرة.

الهوامش:

The nation of "Depth of Histonical Field" (1)

وهذا هو التوجه الأساسي لكتابنا:

Ideologie et renaissance nationale "Egypt moderne.

(Paris' 1979) وكما تم تلخيصه في النتائج النظرية ص ٤٨ – ١٧ ٥

۱ - توجهات

ثمة حاجه للتأكيد على ضرورة النوصل إلى رؤية تجمع بين الخصوصية والعالمية، وبين العام والخاص، ومثل هذه الضرورة هي استجابة لمقتضيات كل من علوم الإنسان والمجتمع من ناحية أولى ومقتضيات الممارسة المجتمعية من ناحية ثانية، وصولا إلى رؤية موحدة وفهم موحد للعالم.. والحق إنه لم يسبق أن شهدنا وشاركنا في هذا النتوع الهائل من الوحدات والعمليات الاجتماعية. وفي ذات الوقت، فإن الطفرة في الاكتشافات العلمية وتطبيقاتها التكنولوجية، ترتبط أيما رئباط بالرؤى الكلية، والأيديولوجيات والتصورات حول الأنظمة العالمية، واليوتوبيا المستقبلية وغير ذلك من أفكار.

ويزداد الإحساس بإلحاح هذا المطلب في المناطق المستبعدة من المشاركة في هذا العالم، أي آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، أو بمعنى آخر وباستخدام مصطلحات الحضارة: في الشرق. (الدائرة الآسيوية في القلب منها الصين، والدائرة الإسلامية من حول العالم العربي، ومن حول هذه الدوائر كل من أفريقيا، وأقسام من وسط وجنوب أمريكا). ففي هذه المناطق، يتجلى السعى نحو الذاتية والهوية القومية، لعدة أسباب ترتبط مباشرة بصعود الحركات القومية في المناطق التابعة، في مواجهة الهيمنة التي فرضها الغرب منذ القرن الخامس عشر. إلا أن نظرة موازية إلى مضمون الأنظمة الاجتماعية الرئيسية في المجتمعات المتقدمة، توضح أن هناك سعيا مماثلا نحو تعريف معايير جديدة في هذه المنطقة في العالم

وقد تسارع هذا السعى بشكل ملحوظ من جراء صعود الشرق خلل القرن الحالى، ومن ثم، فإن الحاجة إلى البحث في العلاقات بين العام والخاص هي حاجة

عالمية تتشارك فيها كافة المجتمعات البشرية فى وقتنا الحالى، وهو ما يطرح عددا كبيرا من القضايا والتساؤلات كيف يكون الربط – إذا كان ممكنا – وإلى أى درجة؟

فماذا عن بنية السلطة فى الدول الحديثة (غينيا الجديدة، جوايانا، چاميكا) والدول القيدرالية والكونقدرالية، وماذا عن مؤسسات الدول القومية الحديثة والقديمة وهل هناك ما يربط على نحو معقول، تعريف السياسات الثقافية فى كل من فرنسا والبرازيل وتتزانيا ومصر واستراليا واليابان والمكسيك؟ وهل يمكن تحقيق الإجماع حول اقتراب مقارن فى قضايا مثل التعددية السياسية والهوية وإمكانية التغيير المجتمعي فى مجتمعات مختلفة مثل كندا والباراجواى وأندونيسيا وبولندا ومدغشقر؟ وما هى الإمكانيات المحتملة للإبداع الفكرى والعلمي والتكنولوچي وعناصر مقاومة الغير ونمط المواجهة بين التقليدية والحداثة فى أمم مثل منغوليا وإيطاليا والمجر وشيلى وبيرو والهند؟ إلى آخره.

إن القضايا الأساسية، التى ينظر إليها على إنها من "الاستثناءات"، تثير حيرة العقل التقليدي، ومنها: دور الجيش في السياسة، عودة البعد القومي، ممثلا في ظاهرة الحركات ذات النزعة القومية، اتجاه الأديان إلى البعد الثقافي الفلسفي الأيديولوجي والعكس، الوعى بالتماثل الجوهري بين أشكال عدة للثبوت الاجتماعي مختلفة الشكل كالدولة الأوتوقر اطية، والتعددية السياسية، والإجماع الشعبوي أو القبلي. إن معظم مجالات علوم الإنسان والمجتمع لا تخلو من غموض، وتطرح العديد من التساؤلات التي تبحث عن إجابة.

وتهدف النقاط التالية إلى الجمع بين عدد من الآراء - نطرحها هنا بشكل موجز - بهدف توضيح القضايا الأساسية حول مفهوم مركزى هو مفهوم الخصوصية.

٢ - إطار المقارنة

إن الخطوة الأولى والتمهيدية تتمثل في طرح تصنيف للوحدات المجتمعية الكبرى محل المقارنة، وبمعنى آخر فإنه قبل إجراء المقارنة، يتعين أن نحدد على

وجه الدقة أطراف هذه المقارنة. ويمكن في هذا الصدد، رصد ثلاثة أنواع منداخلة من الدوائر التي تشكل إطار المقارنة.

٢ - ١ - الحضارات تلك هي الدائرة الأوسع، والتي تم تعريفها بناء على
 اقتراب جوزيف نيدهام.

- (أ) دائرة الحضارة الهندية الأوروبية.
 - (ب) دائرة القارة الأسيوية الصينية.

ولا تندرج أمريكا اللاتينية في هذا الإطار، وإنما يمكن إدراجها على مستوى آخر.

- (أ) في دائرة الحضارة الهندية الأوروبية
- العصور القديمة في مصر وفارس وبين النهرين.
 - العصور القديمة اليونانية الرومانية.
 - المنطقة الثقافية الأوروبية.
 - المنطقة الثقافية الشمالية الأمريكية.
- معظم أجزاء المنطقة الثقافية الهندية الأوروبية في أمريكا اللاتينية.
- المنطقة الثقافية الإسلامية جزئيا، أى المناطق الثقافية العربية الإسلامية والفارسية الإسلامية، التسلمية، التسلمية،
 - (ب) في دائرة الحضارة الآسيوية الصينية
 - الصين في حد ذاتها

- اليابان -
- منغولیا ووسط آسیا
 - شبه القارة الهندية
- الإقيانوسية (باستثناء استراليا ونيوزيلاندا)
- المنطقة الثقافية الآسيوية الإسلامية (من فارس إلى الفلبين)

وننظر إلى هائين الدائرتين بوصفهما الأساسى التاريخي للتميز الأساسي بين عالمي الشرق والغرب.

والواقع أن "الشرق" يمكن رؤية تكوينه على النحو التالى:

- (أ) دائرة الحضارة الآسيوية الصينية ومناطقها الثقافية.
- (ب) الدائرة الحضارية / الثقافية الإسلامية والتى يتضح أنها أهم الروابط بين دائرة الحضارة الهندية الأوروبية ودائرة الحضارة الآسيوية الصينية، ويتمثل الرابط إما في الوساطة أو في حقيقة أن هذه الدائرة تشهد توترات ساخنة.
- (ج) أقسام من الحضارة الهندية الأوروبية في أمريكا اللاتينية والمرتبطة مباشرة بأفريقيا وخاصة البرازيل ومنطقة الكاريبي.
 - (د) المنطقة الثقافية جنوب الصحراء الأفريقية.

ومن ثم فإن "الغرب" يتألف من معظم مناطق الحضارة الهندية الأوروبية.

- ٢ ٣ الأمم (أو التكوينات القومية تلك هي الوحدات الأساسية لوجود واستمرارية وتطور العمليات الاجتماعية الكبرى. وقد اقترحنا تصنيفها إلى خمس مجموعات:
- (أ) الأمم الأساسية والتى يمكن وصفها حاليا بالأمم ذات النهضة المتجددة (مصر، الصين، فارس، تركيا، أثيوبيا، فيتنام، اليابان، كامبوديا والمكسيك والمغرب).
 - (ب) أنماط الدولة القومية الأوربية ثم الغربية.

- (ج) الدول القومية الجديدة الساعية نحو الوحدة، ومنها السدول الجديدة بالمعنى المحرفى (غانا، مالى، بورما، تايلاند) والتكوينات القومية الواقعة في إطار مجموعات متعددة القوميات (أرمينيا، چورچيا، أوزباكستان إلى آخره).
- (جــ) الدول القومية المزدوجة الهندية ثم الأوروبية وخاصــة فــى أمريكــا اللاتبنية.
- (د) الدول الجديدة ذات النزوع القومى (خاصة فى عدة مناطق فى جنوب الصحراء الأفريقية، وبعض مناطق وسط وجنوب أمريكا اللاتينية).
- ٢ ٤ ولن نتعرض هنا على نحو مفصل السس التمييز بين الدوائر
 الثلاث إلا لإبراز الخطوط العريضة.
- (۱) يتم تحديد المناطق الحضارية وفقا لعاملين هما المفهوم العام للعلاقات بين الثقافات والأمم والتكوينات الاجتماعية، من جانب أول، ثم البعد الزمنى من جانب ثان، وليست هذه مجرد رؤية للعالم، بل أن أساس التمييز بين الشرق والغرب، هو الرؤية الفلسفية للزمن كمجال للتطور البشرى وما يترتب على هذه الرؤيا من نتائج.
- (Y) يمكن النظر إلى المناطق النقافية، باعتبارها مجموعات مجتمعية تشترك في رؤية واحدة للعالم، وترتبط هذه الرؤية بالمحددات التاريخية والجغرافية عبر التاريخ (بعدى البيئة والجغرافيا السياسية) أكثر مما ترتبط بالفلسفة بالمعنى الحرفي وقد تعبر عن رؤية واحدة للعالم، مجموعة محددة ومحدودة من اللغات و لغة واحدة (العربية، الصينية، الإنجليزية، الفارسية، واليابانية في كل المناطق الثقافية الموازية).
- (٣) لا شك أن تعريف الأمم أو التكوينات القومية هو أسهل بكثير، طالما تم الاتفاق، حول أهمية وضرورة التصنيف.

إلا إننا عند وضع هذه الأنماط الثلاثة من الدوائر المتداخلة، نكون قد قدمنا وصفا طوبوغرافيا (أو تشريحا) لمجالات المقارنة، وتبقى ضرورة الربط الجدلى

بين مختلف وحدات الدوائر الثلاث من الأوسع إلى الأضيق. وهذا هو على وجه التحديد، الهدف من وراء طرح مفهوم الخصوصية.

مفهوم الخصوصية، البناء والديناميكيات

سوف نبدأ بطرح المفهوم الشامل الأول الذي قدمناه في ١٩٧٠. يمكن تحليل مفهوم الخصوصية على ثلاثة مستويات ومراحل.

١ - مستوى/ مرحلة التعريف العام منذ البداية.

إن التوصل إلى خصوصية مجتمع ما يمكن أن يتم من خلال التعرف على نموذج الثبوت الاجتماعي الخاص بتكوين اجتماعي واقتصادى قومي معين، وذلك من خلال القراءة النقدية لتطوره التاريخي. ويتمثل نموذج الثبوت الاجتماعي الخاص في نمط بناء وتفاعل مكوناته الأساسية الأربعة وهي:

- (أ) إنتاج الحياة المادية في الإطار الجغرافي والبيئي (نمط الإنتاج).
 - (ب) إعادة إنتاج الحياة (الجنس)
 - (ج) النظام الاجتماعي (السلطة والدولة)
- (د) العلاقة بالبعد الزمنى (محدودية الحياة البشرية، الأديان والفلسفات)

ويشكل إنتاج الحياة المادية الدور الفاصل في هيكلة نموذج الثبوت ككل، ولكنه يتدخل كمحدد أخير. وتطبيق هذا النموذج على عدة مجتمعات يوضح الصورة العامة، ويمكن من إضافة التفضيلات، وصولا إلى المستوى الأول للتحليل بناء على المحددات الاجتماعية الاقتصادية.

٢ - مستوى / مرحلة الوعى بالأبعاد الزمانية والمكانية.

إن دراسة الخصوصية لا تتم في مجال الإبستمولوچيا البحتة المحددة، لكنها تقع في إطار التطور الفعلى للمجتمعات. ومثل هذا التطور يبرز أهمية العامل الزمني، ومن هنا كانت الأهمية المركزية لمفهوم "عمق المجال التاريخي". إن

السؤال عن الخصوصية ليس مطروحا بصدد المجتمعات العارضة (الحركة الطلابية مثلا أو الدول المصطنعة كالبيافرا) إن الحديث عن الثبوت الاجتماعية يشترط امتداد الفترة التاريخية، وهو يصدق بهذا المعنى على التكوينات الاجتماعية القومية القديمة. وهو المجال النموذجي للخصوصية، وعلى تلك التكوينات التي لحم تصل بعد إلى المستوى القومي المكتمل، وعلى "الأمم الفتية" بالمفهوم الذي يتحدث به توماس چيفرسون عن الولايات المتحدة.. ويوضح هذا اتساع مجال البحث الذي يشمل معظم شعوب وأمم عالمنا المعاصر. ولا شك أن العلوم الاجتماعية قد تواجه بمشكلة أكبر فيما يتعلق بالبعد المكاني، بسبب فقدان الثقة في تصنيفات الجغرافيا السياسية. إلا أن التطور التاريخي للمجتمعات لا يتم في الفراغ المجرد لجدليات العقل وهو مغذي فكرة التاريخ، كما أنه لا يدور في مجال الإبستمولوچيا. ويمكن النظر للمجتمعات – في إطار ظروفها الجغرافية – من زاويتين.

- (أ) زاوية الموقع وما يترتب عليه من نتائج بالنسبة لوضع المجتمعات والدول؛ وهو مجال الجغرافيا السياسية.
- (ب) زاوية المحددات الداخلية، أى البيئة، التى تشير إلى الموارد والإمكانيات، والتي يتعين تقييمها على ضوء المعطيات الديموغرافية.
- ٣ مستوى / مرحلة التفاعل الجدلى بين عوامل البقاء وعوامل التغير، كالتاثير
 الفاصل لنمط الإنتاج، وعلى صعيد آخر، تقدم تقنيات الإنتاج.

ويكون من المهم التمييز بين ما هو باق وما يسمح بالثبوت (وهو أمر يختلف تماما عن الحديث عن "ثوابت" أصلية) وما يبقى وفق نموذج معين، وما يطرأ من جديد، وما هو قائم وما يزول. كما يتم تحديد العناصر الأربعة المحددة وأوزانها النسبية في شتى مراحل التطور التاريخي،

٤ - ينطبق مفهوم الخصوصية على كل من المناطق المهيمنة والمناطق التابعة...

^{*}Pour uae sociologie de I'mperialisme"

Y1 (1971) pp. YY9 - Y9A<u>L'homme et la Societe</u> n

ويمكن رصد عدد كبير من القضايا التى تحتاج إلى الدراسة، بقدر ما تشكل إطارا لتكوين الخصوصية، في القلب من النظرية الاجتماعية. ويمكن تقسيم هذه القضايا إلى مجموعتين.

- (أ) استخدامات مفهوم الخصوصية: أى دلالة هـذا المفهـوم فـى شـتى نمـاذج المجتمعات.
- (ب) تحديد المناطق ذات الأولوية في الاقتراب المقارن باستخدام مفهوم الخصوصية كأداة ومفهوم مركزي.

٤ - الخصوصية والأصالة.

يظل البحث في مجال الانتقال من العالمية إلى الخصوصية من خلال الدراسات النقدية المقارنة، بحثا استثنائيا نظرا لأن الافتراضات النظرية المتمركزة حول الذات الغربية واليقين الفكرى والميل إلى الاختزال المميز لها، ليس من المتوقع أن تختفي من تلقاء ذاتها في الظروف العالمية الحاضرة بما يميزها من تغير يتمثل في ظهور حضارات وثقافات وأمم الشرق الناهض، فضلا عن تصاعد الإحساس بالأزمة في المجتمعات الصناعية المتقدمة في الغرب بما يميزها من أنماط ومعايير استهلاكية.

إلا أن الخصوصية باقية. كيف يمكن تحديد موضع هذا المفهوم على وجه الدقة؟

إن الخصوصية كمفهوم صالح عالميا تبدو قائمة بالنسبة لكافة المجتمعات. إلا أن نظرة فاحصة إلى الكتابات الدائرة حول هذا الموضوع، تكشف عن صورة مختلفة بعض الشئ. فهي توضح أن المفهوم المقبول للخصوصية يتم ربطه بشكل

Sociologie de l'mptialisme (Anthropos 1971), 1 <u>La gialectipue</u>

Sociale (Le seuil, 1977). pp. TA9 – T97.

أساسى بالمجتمعات القومية غير الغربية وغير الصناعية: الصين وشبه القارة الهندية وآسيا باستثناء اليابان والعالم للعربى والإسلامى وأفريقيا والمناطق الداخلية في أمريكا اللاتينية. وقد كانت مثل بعض المحاولات للتجديد النظرى كالانتقال من سوسيولوچيا المستعمرات التي عفا عليها الزمن، إلى سوسيولوچيا التنمية (أو التخلف أو العالم الثالث إلى آخره..) والتي لا ترال قائمة. الواقع أن مفهوم الخصوصية يستخدم ويتم تصوره على أنه دراسة العرقية للعرقية Ethnicity دراسة العرقية وقد استخدمت عدة تعبيرات تعكس جميعها انطباق المفهوم على المجتمعات الهامشية دون غيرها. ومن ثم استخدام المصطلح العربي – الأصالة – كمرادف للخصوصية، فلنحاول إعمال النظر في هذا. ما الذي يمكن اعتباره أصيلا" من المنظور السوسيولوچي؟

إنها العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية والأخلاقية والنماذج التقايدية إلى آخره، هي بمعنى آخر تلك الظواهر التي تتقمى للماضي والمستمرة عبر التطور التاريخي، والتي استمرت بدرجات متفاوتة من التغير واحتفظت بتجانسها ودلالتها. ومن ثم، تكون قيم البداوة من منظور "الأصالة" مساوية للمفاهيم العربية حول الشرف والحب / النشوة، والخلط بين السياسة ونموذج العمارة الانداسية والموشح كقالب موسيقي وأداء صوتي يتراوح بين المعاني الصوفية والدلالات الجنسية، والقدرة على التعاون الثقافي جنبا إلى جنب مع رفض السلطة، والعناد، كل ذلك يكون ضمن مكونات نموذج الأصالة العربية الإسلامية، وقد كانت هناك محاولات لنفي "الأصالة" عن مناطق قومية ثقافية ومجتمعات قومية أخرى، وكتبت في ذلك صفحات طريفة أو ساخرة.

والآن، ما الذي يمكن أن نتوصل إليه بعد الرصد شبه الكامل لمعظم خصائص مجموعة مجتمعية ما (حضارات ومناطق قومية ثقافية ومجتمعات قومية) ومقارنتها بمجموعات أخرى؟ وإذا ما تم رصد تلك السمات، فإنه يبقى الكثير بشان المجتمعات الغربية. إن محاولة المقارنة مع مجتمع غير غربي واحد أو أكثر تهدف إلى قياس الوزن الكامن في كل خانة، لكنها لا تكفى للوصول إلى مستوى التفسير

التاريخى النقدى أو التاريخى الجدلى للاستمرارية، كما أنها تعجز عن فهم التنويعات القائمة وتأثيرها العلمى ونمط تطورها إما كعناصر تقع ضمن إطار معين للثبوت الاجتماعى أو كمكونات أساسية أو عوامل مشكلة لهذا الإطار ذات. ومن ثم فإنها لا تسمح بفهم نمط الثبوت الاجتماعى للمجتمع محل البحث، إن هذه المميزات، لا تعدو إن تكون قائمة مطولة من "العادات والتقاليد" (في ظل إعلام قومية غير أوروبية) تصلح للرحالة المستنير أو رجل الأعمال أو الدبلوماسى. فماذا بعد؟

إن قوائم الصفات تميل في مجال الاقترابات المقارنة إلى الشكل الاحصائي، أي إنها تتحول إلى تعداد وإحصاء يفتقر إلى أي خلفية تاريخية أو تحليلية موضوعية، شأنها في ذلك شأن برامج المعلومات.

وهنا فإن الأداة المفهوم الجديدة" تتحول إلى نقيض المستهدف منها، وهو نقد الرؤية الجزئية للعالم، والمتمركزة حول الذات الأوروبية. ومع ذلك فان كافة التغيرات العالمية تدفع نحو ذلك، وتضعنا أمام تحدى إعادة ضبط الأدوات النظرية، انظلاقا من نظرة كلية. وهذا هو المناخ الثقافي الذي دفع نحو تحديد وتعريف مفهوم الخصوصية وصياغته تدريجيا. إن الزمن قد تجاوز في رأينا كافة الاقترابات الجزئية القائمة على الاختزال.

إن ما نحتاج إليه، سواء في مجال الأفكار أو في مجال الممارسة السياسية هو أداة تمكن في ذات الوقت من:

- (أ) رصد الاستمرارية والتغير في مختلف المجتمعات، وهو ما أسميناه بنموذج الثبوت الاجتماعي.
- (ب) أن يتم هذا الرصد انطلاقا من العوامل المشتركة بين كافة المجتمعات القومية والتي تتفاوت في الدرجة والشكل، وفقا للإطار التاريخي الجغرافي لكل مجتمع.

ولنعد إلى ما تطرحه قضية "الأصالة" من مشكلات. ليس من العسير رصد عشرات التسميات و المصطلحات التي تعبر عن مضامين مشابهة.

وهى تعنى فى أحيان كثيرة بالافتراضات العرقية هنا وهناك، وقد تكتسب طابعا عنصريا، ودائما ما تكون متأثرة بالتمركز حول الذات، وحول الذات الغربية تحديدا. وقد برزت فى فترة متأخرة صياغة أكثر تعقيدا تستمد أساسها من النماذج المثالية الغيبرية، وهى ترجع جذور الخصوصية إلى وجود أنماط مختلفة من المجتمعات والتكوينات الاجتماعية. وهنا فإن هذه التمايزات المرتبطة بالتاريخ تؤدى إلى نماذج مثالية من التكوينات الاجتماعية، والشخصيات التاريخية التى تتميز كل منها بسمات هيكلية وروحية وثقافية. ويرى الكثيرون من مفكرى العلوم الاجتماعية أن الاقتراب الغيبرى هو خطوة أكثر تقدما وعقلانية من الخليط المعتد من الافتراضات والآراء المسبقة. إلا أن هذا الاقتراب، يعنى فى آن واحد:

- (أ) الاعتراف بالتمايزات بين المجتمعات في مواجهة فكرة العالمية القائمة على الاختزال وما يستتبعها من سياسات لنشر العالمية وفرضها فرضا.
- (ب)وجود هوة لا يمكن تجاوزها بين مختلف التكوينات الاجتماعية، خاصسة المجموعات القومية والقومية الثقافية، بحيث تتمايز كل بخصائصها المستقلة تمايزا بنائيا ولا يعود هذا التمايز إلى اخستلاف مسار التطور التساريخي الموضوعي بقدر ما يعود إلى التميز البنيوي. وهنا فإن هناك أمثلة عديدة على ما يسمى "بالأصالة"، نذكر منها الطابع العسكري لبعض الجماعات القومية والقومية الثقافية في الشرق والغرب على السواء، الطابع العاطفي المميز لسكان حوض البحر الأبيض، خصوصية العلاقة بالبعد الزمني في أمريكا اللاتينية، ما يقال عن الميل إلى رفض الاندماج في جنوب الصحراء الأفريقية، العقلانية في فرنسا، العقل التاريخي الفلسفي في ألمانيا، البراجمائية والتجريبية في العالم الأنجلوسكسوني المسعى، إلى حدود جديدة في الولايات المتحدة والاتحاد السوثيتي، الرؤية المتكاملة للعالم في الأمم القديمة (مصر، الصين، فارس... المستوى المتواضع من التحليل، تنضح أهمية الاختلافات القائمة بين المجتمعات المستوى ليس من المقصود أن تزول، فكأنه قد حكم على المجتمعات أن تظل والتي ليس من المقصود أن تزول، فكأنه قد حكم على المجتمعات أن تظل

مختلفة ومنفصلة وعاجزة عن التلاقى. إن الاعتراف بالتمايزات وبحق التمايز يؤدى إلى الفصل والعزلة وغياب التواصل. ويبدو العالم وكأنه مجموعة من الجزر غير المتصلة نظرا الاختلافاتها وانتمائها إلى نماذج مثالية مختلفة. فهل هناك من سبيل لتجاوز هذه الرؤية السوداوية والميكانيكية؟

٥ - نحو فهم عميق للواقع الكلى

يتعين أن يستخدم مفهوم الخصوصية في مجال الدراسة المقارنة ذات الدلالة، نحو إعادة بناء النظرية الاجتماعية. والسبيل إلى ذلك هو تحديد أولويات المقارنة فعلى أي أساس يتم ذلك؟

٥ – ١ – لتكن نقطة الانطلاق هى القبول بأوسع مجالات التعددية. إن المحددات والأولويات فى مجال العلوم الاجتماعية، نتأثر مباشرة بطبيعة السلطة السياسية، أما العوامل الاجتماعية الاقتصادية، فإنه يبدو أنها تمارس تأثيرها بأسلوب غير مباشر وكخلفية، وليس على نحو ميكانيكى، كما أن هناك تفصيلات مؤسسية مشروعية وتفضيلات شخصية ذات تأثير، ومن ثم فإن قضية الأولويات ومحدداتها تستوجب البحث، ولنبدأ بالتقصيل فيما قدمناه.

إن طائفة أولى من أولويات المقارنة – ومن ثم من المحددات التى تتحدد بمقتضاها الأولويات – ترتبط بالضرورة بالمجالات ذات الموقع الوسيط بين الفكر والممارسة، أو بمعنى آخر بالمشروع الاجتماعي / الاقتصادي والسيأسي والتقافي الذي يتبناه المجتمع القومي في فترة ما من تطوره التاريخي، إن الخاصية المميزة لهذا الاقتراب – الذي لا يمكن تجاهله، والذي يتميز بطابعه العملي – هو أنه يهتم بما يتم فعلا، على صعيد الممارسة الاجتماعية والسياسات العملية، مستخدما في ذلك أدوات قياس كمية كثيرة، حتى إنه لا يبدو أن البعد التاريخي الممتد لا يكون له إلا نصيب محدود جدا من التحليل، وهو ما يمكن أن نسميه بالمقارنة الوظيفية أو التكتيكية،

وتبقى طبقات عميقة غير معلومة، وهى تلك التى تتركز فيها المادة الأوليسة للنظرية الاجتماعية، من منظور تعدد الحضارات. وهنا تحديدا، تتضح أهميسة مفهوم الخصوصية، والذى ينبع أساسا من مفهوم عمق المجال التاريخى، الذى يشكل جوهر ومصدر الخصوصية والذى يسمح بصياغتها. إن تبني مثل هذا الاقتراب يبرز كافة العوامل التى يمكن على أساسها تحديد الأولويات والمحددات، وبذلك يتم الانتقال إلى مستوى آخر من المقارنة، هو ما نسميه بالمقارنة الأساسية / المجدية، أو بالمقارنة الحضارية الاستراتيجية.

٥ – ٢ – وتشكل مجالات البحث الأربعة نمط النبوت الاجتماعى ذاته، وهـى إنتاج أدوات الحياة المادية وإعادة إنتاج الحياة البشرية والسلطة الاجتماعية والعلاقة بالبعد الزمنى، ويمكن إدراج عدد كبير من الظواهر والعوامل ضمن هذه المجالات الأربعة، ويتبقى بعد ذلك عدة عوامل وظواهر ذات طابع تأريخي مؤقت.

وهنا تثار عدة تساؤلات

- (أ) هل تتساوى المجالات الأربعة فى أهميتها بالنسبة لتطور المقارنة الأساسية؟ هنا يجب الأخذ فى الاعتبار بأنماط التداخل بين هذه المجالات مسن جانسب أول، وبضرورات الممارسة الاجتماعية من جانب ثان. فمجال إنتاج أدوات الحياة المادية، لا يمكن أن، ينفصل عن السياسات العملية والممارسة الاجتماعية المتصلة، فى كل زمان ومكان، وهو ما يدفع الرؤية الماركسية إلى تمييز هذا المجال، باعتباره العامل المحدد فى الجدليات الاجتماعية. والأمر صحيح رغم وجود قوالب متميزة. وبمعنى آخر فإن التكوينات الاجتماعية الاقتصادية الرأسمائية وتطور المجتمعات القومية والمجموعات القومية الثقافية المختلفة (اليابان وكندا، مصر والسويد إلى آخره) هو تعبير أو تجسيد لخصوصية كل من هذه المجتمعات من زاوية تطورها التاريخي.
- (ب) أما المجالات الأخرى فهى أكثر التصاقا بالخصوصية حيث يبدو أنها تشكل مستوى الأبنية القومية، وذلك من خلال إعادة إنتاج الحياة البشرية، أي مجال

الجنس، الذى يقف فى منصف الطريق بين الإنتاج الاقتصادى من جانب وتركيبة السلطة / الثقافة من جانب آخر. ويشار فى هذا الصدد إلى أن تغيرا ملحوظا قد طرأ على هذا التوازن الدقيق:

فيمكن أن يقال أن الجنس كان أكثر ارتباطا بالإنتاج الاقتصادى فى المجتمعات ما قبل الرأسمالية، حيث لم تكن هناك وسائل إعلام لتضخيم الإحساس بالخات، وكانت أخلاقيات الإنتاج والاستهلاك تختلف عما هو قائم الآن فى المجتمعات الصناعية الأكثر تقدما. وفى المقابل، يمكن القول بأن الجنس قد أصبح اليوم أكثر تأثيرا بمختلف صور الأوضاع البشرية وإلى حد ما بعلاقته بالبعد الزمنى والفلسفة والأيديولوجية والميتافيزيقا والأديان والاتجاهات الصوفية، كما أنه شهد تغيرا أساسيا على أثر العمل من أجل تغيير وضع المرأة فى المجتمعات المتقدمة فى عالمنا المعاصر.

- (٣) وقد كشفت السلطة مؤخرا عن صلاتها الهيكلية بالجزء غير الظاهر من الحقيقة، أى بالجذور العميقة للخصوصية القومية الثقافية، خاصة فى المسارات المتميزة للتجربة الاشتراكية فى كل من الاتحاد السوڤييتى والصين. وفي دور وموقع الجيش فى القلب من السلطة السياسية في شيتى النماذج الناصيرية (مصر، الجزائر،بيرو، الأرچنتين، البرتغال) وذلك مع الاختلاف الكليى عين الانقلابات الرجعية التقليدية فى المناطق ذات التقاليد القومية الهشة، ونجاح الليبرالية فى الدول الرأسمالية الغربية والمرحلة ما بعد الاستعمارية بالنسبة للقوى الاستعمارية التقليدية (بريطانيا وفرنسا والبرتغال وبلچيكا خاصة) والهيمنة الأمريكية الإمبريالية (فى ڤيتنام خاصة).
- (٤) وتتجلى أهم سمات الخصوصية في المجال الرابع المتعلق بالعلاقة مع البعد الزمنى. ذلك أن هذا المجال يتصل مباشرة بالفكر والثقافة وتفاعلهما على صعيد شبكة العلاقات المعقدة والمنظمة بين الدين والفلسفة. وهناك فإن الحاجة إلى وصف الأشكال والقوالب والطبائع تكون محدودة، لأننا نتجاوز مستوى الجدل

حول العرق، ولأن النقاش يدور على صعيد آخر اكثر ارتفاعا من المظاهر الواضحة التي يسهل رصدها.

وعلى الرغم من وضع هذه الفكرة، إلا أنها لا تؤخذ في الاعتبار على نحو كاف. فإن كان كل من الثقافة والفكر المرتبطان بعلاقة الإنسان بالبعد الزمنى وكما تعبر عنها الأديان والثقافات، تعكس هذا القدر الكبير من الاختلافات، وتتضح من خلالها، نماذج الخصوصيات، فذلك لأنها تعبر عن لب نموذج الثبوت الاجتماعي، أي عن الواقع الكلى العميق الجذور، وعن الإنجازات وأشكال التوازن والإمكانات المحتملة لمجتمع ما.

إن تركز مثل هذا القدر من الخصوصية في هذا المجال بعينه، هـو ظـاهرة بالغة الأهمية. ويعنى ذلك أن مجال تفاعل البنية القومية الثقافية كما تعبر عنه كـل من الأديان والفلسفات والميتافيزيقا والأيديولوچيات والأشكال فـوق السـيكولوچية والصوفية، هو المجال الأساسـي لإعمـال المقارنـة الأساسـية، الإسـتراتيچية والحضارية، حيث تتجلى في أوضح أشكالها الأهمية المركزية للبعد الزمنى ولعمق المجال التاريخي.

- ٥ ٣ ومن ثم فإن المحاولة الأولية لرصد الأولويات تكون على النحو
 التالى:
- (أ) إن مجال / مستوى البنية الثقافية والفكرية ممثلا في الفلسفات والأديان والأيديولوچيات هو الذي نظهر فيه أكبر وأوضح التمايزات، ويمكن أن يستخدم يكفاءة كنقطة بداية أساسية نحو الدراسة المقارنة.
- (ب) ومن الممكن أن تمكن دراسة هذا البعد من توضيح مظاهر الخصوصية في سائر المجالات المرتبطة بالبنية الفوقية، وهي إعدادة إنتاج الحياة المادية والسلطة، وقد يسمح هذا بإلقاء الضوء على مجال البنية التحتية الاقتصادية.
- (ج) إن أهم المجالات وأوسعها وأكثرها ثراء هو الذي يجمع بين كل من علاقة الإنسان بالبعد الزمني وعامل السلطة. فالسلطة قد تتردد في الارتباط بالأديان والفلسفات والأيديولوجيات، في حين أنها تدعم صلاتها العضوية بالبنية التحتية

الاقتصادية والتى تتأثر بدورها بالتقدم التكنولوچى، والذى يسهل تعميمـــ فـــى خطوطه العريضة على مناطق قومية ثقافية مختلفة.

٥ – ٤ – وثمة مثال مهم يمكن أن يلقى الضوء على هذا المجال بالغ التعقيد. فالنظر إلى المجتمعات التي عرفت تحت عنوان "المجتمعات الهيدروليكية". وهـى كما نعلم، تلك المجتمعات التي تعتمد على الرى الصناعي لإنتاج غذائها، في غيبة الرى الطبيعي القائم على الأمطار المنتظمة. ومثل هذه المجتمعات توجد وفق هـذه الفرضية في منطقة خط الاستواء وجنوبه، وتعتبر من أقدم المناطق الحضرية، حيث ظهرت أقدم المجتمعات والحضارات في تاريخ البشرية (مصر، بين النهرين، الصين، وسط وشمال الهند، أمريكا الوسطى، وسط أفريقيا) ووفقا لهذه النظرية فإن الحاجة إلى الرى الصناعي – أى بناء السدود وشق القنوات والمصارف – كانـت هي السبيل الوحيد لإحكام السيطرة على مجارى الأنهار الكبرى، كالنيل ويانج تسى كيانج، والجانج، دجلة والفرات والكونغو... إلى آخره، وقد أدت هذه الحاجة الدائمة إلى السيطرة على موارد المياه، إلى خلق أداة للسيطرة الموحدة والمنظمة على هذه أو الأدنى من الإقليمية. وهو ما يفسر ظهور الدول المركزية الجديدة في أفريقيا، بما يميزها عبر مضى القرون، من طابع أوتوقراطي لا سبيل لتجاوزه. حسنا..

(أ) إذا كانت الطبيعة الأوتوقراطية لسلطة الدولة في هذه المناطق، تفسر كذلك، فكيف يمكن تفسير هذا الطابع الأوتوقراطي في سائر أنحاء العالم، وعلى امتداد التاريخ البشري، باستثناء مناطق محدودة وفترات مؤقتة؟ هل من الأدق القول إن وظائف الدولة هي تلك تتمثل تحديدا في الضبط الاجتماعي والاستخدام العقلاني للقوة بغية الحفاظ على نظام اجتماعي معين؟

صحيح أن هذاك درجات متفاوتة من الأوتوقراطية. إلا إنه يبدو حتى الآن، أن القوة هي سمة مستمرة عبر تاريخ البشر.

(ب) إذا ما تتاولنا المجتمعات التى أشير إليها، فهل يمكن الجزم بأن مؤسساتها الثقافية والاجتماعية وظواهرها وعملياتها متشابهة حقا في كل من فيتسام والسودان وباكستان والمغرب وإيران وكامبوديا على سبيل المثال؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فكيف يمكننا رصد الاختلافات، إذا تمسكنا بالعموميات السطحية ورفضنا الغوص في الأعماق باستخدام مفهوم الخصوصية كما تم توضيحه، وبحيث يسمح هذا المفهوم برصد أبعاد كل من البقاء والتغير في هذه المجتمعات والجماعات القومية الثقافية؟

إن المجتمعات الصناعية المتقدمة ليست بحاجة إلى نفى أو إخفاء ما يعبر عن "أصالتها" أو إلى اعتبارها فى عداد "العادات والتقاليد" المشكلة لخصوصيتها، ويصدق هذا أيضا على المجتمعات الأقل تصنيفا، وخاصة غير الغربية، ومن هنا فإن مفهوم الخصوصية يكتسب أهميته من كونه مفهوما وإرادة للرؤية الكلية، التى تستهدف معرفة أعمق بأسباب الاختلاف بين المجتمعات على امتداد تطورها التاريخي، إن الهدف يتمثل فى الربط الجدلى وليس الاختزال، وبدلا من "بنوك المعلومات" التي لا تكتسب قيمتها إلا كأداة لخدمة التحليلات التاريخية النقدية، فإن هذه التحليلات، تبقى وسيلة للربط بين الاقتراب الكمى الإحصائي فى رؤية كلية للعالم، وصولا إلى أى بعدين رئيسيين هما رأسيا التطور التاريخي، وأقتيا لحضارات والمناطق الثقافية والمجتمعات القومية.

التصورات والمعايير في العلوم الاجتماعية

١ - ملاحظات تمهيدية

1 - ٣ - يتضمن القرار ٣ / ٢١ / ١، الصادر عن الدورة الثامنة عشر، للمؤتمر العام لليونسكو، (الفقرة ٣٠٢٤ من ١٨ جـ) عددا من الأطر المرجعية التي تهدف إلى توجيه الجهود المشتركة في مجال العلوم الاجتماعية، حيث تنص على ما يلى" بهدف توضيح المفاهيم ودفع تطور العلوم الاجتماعية، فإن قضية عالمية النزعة في العلوم الاجتماعية، وإقليمية الجنور، سوف تظل محل بحث، بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والمتخصصين. وسوف تتواصل الجهود بهدف جمع وتحليل وجهات النظر الرئيسية السائدة بين الآراء الواردة في هذا المقال، لا تعكس بالضرورة وجهات نظر اليونسكو.

الجماعة الدولية للعلوم الاجتماعية". ويعطى النص التالى ملخصا لخطة العمل هذه:

"إن الهدف في المشروع هو المساهمة في ضبط المفاهيم الأساسية والمحددات المتعلقة بتطور العلوم الاجتماعية على الصعيد الدولي والإقليمي والقومي. ويشكل خاص، فإن قضية النزعة العالمية والتمايز الجغرافي والأسس الفكرية والمنهاجية التي تؤسس التعدد في أنماط التفكير في العلوم الاجتماعية، سوف تدرس، بالتعاون مع المؤسسات القومية والإقليمية وجمعيات المتخصصين. وسوف يتم رصد وتحليل وجهات النظر الرئيسية وإعداد دليل عمل للمشاركين، كما سوف، يتم إعداد تقرير عام اعتمادا على المساهمات الفردية".

١ - ٢ - وقد تم بعدها تقديم برنامج القرار ١١١٢٠٣ إلى اللجان القومية
 لليونسكو، حيث تم التركيز على صلب الموضوع وهو "إن قضية عالمية نزعة

العلوم الاجتماعية وإقليمية جذورها، سوف تبحث بالتعاون مع اللجان القومية والمؤسسات الدولية والإقليمية والمتخصصين". إن إحدى السمات المميزة للعلوم الاجتماعية في وضعها الحالى، هي الاتجاه إلى "المحلية" أو "الإقليمية"، في مواجهة تلك العلوم الاجتماعية "المستوردة" وهو الاتجاه الذي يتخذ موقفا نقديا من الحركة الثقافية الأحادية الاتجاه من المركز إلى الهوامش، ويهدف إلى تحقيق الاستقلالية الحقيقية للعلوم الاجتماعية في مناطق شتى من العالم. وعلى المستوى المؤسسي، يؤدى مثل هذا الاتجاه إلى إقامة مؤسسات إقليمية للعلوم الاجتماعية، من أجل تعميق التعاون في مجالات البحث والتوثيق والتدريس، كما يؤدى على مستوى المضامين إلى إعمال الرؤية النقدية في المفاهيم والمحددات السائدة، والتي كثيرا ما تتأثر بالتمركز حول الذات والانحياز الثقافي.

"إن أحد اهتمامات اليونسكو الرئيسية كجهاز مسئول عن نمو العلوم الاجتماعية على الصعيد العالمي، هو ما إذا كان من الممكن أن تمثل المحلية أداة للإثراء وخطوة نحو العالمية بفضل إسهام مختلف الدوائر الثقافية والاجتماعية السياسية، بدلا من أن تكون مجرد انشقاق في العلوم الاجتماعية، إلى عدة مدارس يصعب التوفيق بينها".

وتتضمن الوثيقة تعريفا موسعا القترابات المشروع على النحو التالى:

"وفى مجال انتقاء البلدان والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة فى المشروع، فإن ثمة اقتراب بينهما صحيح وقابل للتنفيذ، هما المعيار الجغرافى، ثم معيار المضامين. ذلك أن هناك بالفعل العديد من مدارس العلوم الاجتماعية فى شتى المناطق الجغرافية، كما أن هذه المدارس تختلف فيما بينها على صعيد المنهاجية المطبقة فى البحث العلمى".

وهنا فإن كل من المعيارين مكمل للآخر ويسهم في محاولة تجاوز الرؤية المحلية والضيقة لمحددات ومفاهيم العلوم الاجتماعية".

لذا فإنه يتعين أن يأتى على رأس الأولويات، ضرورة تنمية أطر منهجيسة متميزة ومفاهيم ومحددات تكشف عن اتجاهات الفكر الاجتماعي المرتبطة بالقيم

المحلية وبتمايز الهياكل الاجتماعية والتوجهات الثقافية، وفي هذا الإطار فإنه ينبغي الأخذ في الاعتبار بكل من التمايزات الجغرافية وتلك التمايزات الفكرية والمنهاجية".

1 - 7 - من الطبيعى أن تعكس هذه الاقتباسات الاتجاه السائد فى العلوم الاجتماعية، ثم فى الثقافة بشكل أوسع. ولا شك أن الممارسين فى مجال العلوم الاجتماعية يعترفون بأن تطلعاتهم لم تقابل بالإهمال على الصعيد الدولى وعلى المستويين الثقافى والمؤسسى، وأن الإطار المرجعى الواسع الذى أعدته اليونسكو قد طرح المشكلة بشكل دقيق، وهى كيفية الربط بين القومى وما فوق القومى، وبين الإقليمى والكلى، وبين الخصوصية والعالمية. إلا أن الباحثين قد يرون أيضا وهذا أمر طبيعى - أن ثمة تساؤلات عديدة كان ينبغى أن تطرح حول التمايزات النظرية والمنهاجية والتحليلية. وقد يرى البعض الآخر، أن ثمة مبالغة فى طرح هذه القضية التى تخص مناطق معينة. ومن هنا كان المشروع البحثى الذى نقدمه، بشكل موجز، لتنفيذ مشروع اليونسكو.

- ١ ٤ ونؤكد بداية على أن الطبيعة المركبة والــدائرة لهــذه المقترحــات تستلهم مضمون وإطار "المخطط التوجيهى"، كما أنها تتفق ونتائجه المتوخاة، وهي بالتالى مرحلة أولى في الجهود المشتركة وعليه:
- (أ) نؤكد بداية على أن هدفنا المشترك هو كما واضح: السعى من أجل عالمية حقيقية للإطار المفاهيمي للعلوم الاجتماعية مواكبة وإثراءا للاتجاهات العامة السائدة. ومن ثم فإننا ننظر إلى تحقيق عالمية الإطار النظري للعلوم الاجتماعية، كعملية شاملة تخل في اعتبارها عددا كبيرا من المتغيرات، وليست كحقيقة قائمة لا تدع المجال مفتوحا أمام أية تساؤلات مستقبلية.
- (ب) سوف يتم تعريف الخصوصية في مختلف أبعادها الإقليمية والقومية والحضارية والثقافية إلى آخره.. وهنا فإن هناك عدة فلسفات وأيديولوچيات ونظريات ومناهج تعبر عن هذه المتغيرات وتؤثر في استخدامها وتوجيهها.

(ج) من ثم فإن المشاركين في المشروع، سوف يمكنهم بالطبع، الاختيار بين أكبر قدر من البدائل المنتوعة، الأمر الذي من شأنه إثراء المساعي المشتركة.

٢ - السياق التاريخي للقضية

ان جداية العلاقات بين العالمية والخصوصية وبين الكلية والإقليمية،
 تواكب مرحلة جديدة ومعقدة من مراحل التطور التاريخي لمجتمعات هذا العالم.

٢ – ١ – ويمكن رصد أبرز الملامح الجديدة للوضع العالمي متمثلة في نهوض آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، انتقالا من الاستقلال الشكلي إلى مشروعات النهضة الثقافية والحضارية. إن النصف الثاني من القرن العشرين قد شهد العديد من عمليات التغير، إلى حد أن معظم المراكز الدولية والقومية الكبرى قد اتجهت إلى تحليل العمليات المرتبطة بالوضع العالمي الجديد واستشراف مستقبله، ذلك الوضع الذي كثيرا ما يطلق عليه في الوثائق الرسمية للأمم المتحدة النظام الاقتصادي العالمي الجديد".

٢ - ٢ - ومولكبة لهذا التحول السياسى الاجتماعى الجديد، يمكن رصد أن العلوم الاجتماعية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربى، تتجه بشكل متزايد نحو إثبات الذات. وليس هناك أى نقص فى المواد المرتبطة بتطور العلوم الاجتماعية فى هذه المناطق، حتى وإن كان بعضها لا يأخذ بشكل الأبحاث والتقارير العلمية، وإنما يظهر فى شكل وثائق سياسية رسمية، تشريعية وتتفيذية، كما يظهر فى وسائل الإعلام والمناقشات العلمية والفكرية والسياسية، الدائرة فى الجامعات والمراكز الثقافية والبحثية فى هذه القارات.

وتتمثل أهم القضايا فيما يلى:

(أ) هناك إحساس بأهمية الحاجة إلى تكوين مراكز كبرى للإبداع الثقافى / العلمسى والفكرى على السواء. حيث ترتبط العلوم الاجتماعية فى هذه القارات ارتباطا مباشرا بالاستقلال الوطنى ومتطلبات التتمية الاقتصادية والاجتماعية.. ومن ثم فإن التحدى الذى تواجهه النخب القومية والسياسية والثقافية / العلمية يتمثل فسى

وضع أسس خاصة للنشاط العلمى، ارتباطا بالنقدم الاجتماعى. ويستنبع ذلك بالضرورة أن يعتمد بلوغ هذه الأهداف على شبكة واسعة من التوجهات القومية أو القومية / الثقافية والإقليمية. وهذا هو الدافع الرئيسى للاتجاه نحو السياسات القومية / الثقافية التى كثيرا ما تقترن فى العديد من المناطق بالتوجه الإقليمي.

- (ب) وفى مرحلة أولى يتم التركيز على الإطار المؤسسى متمثلا فى الجامعات والأقسام والمعاهد المتخصصة، ومراكز الأبحاث وقوائم المراجع والدوريات والمكتبات إلى آخره.. ويمثل تراكم المادة البحثية وطرح ما توصات إليه مختلف العلوم الاجتماعية، المرحلة التمهيدية الأولى فى عملية البناء القومى والإقليمى.
- (ج) أما المرحلة الثانية وترتبط مباشرة بالمشروع البحثى لهذه الهياكل، فتتمثل في تحديد الأولويات العلمية إما وفقا للموضوعات أو للمناطق، وذلك على ضوء المشكلات التى تواجهها المجتمعات القومية والتجمعات الإقليمية. وهناك محاولة لطرح وحل هذه المشكلات اعتمادا على المناهج والنظريات والأدوات العلمية الواردة من المجتمعات الصناعية المتقدمة. على أن الاهتمام ينصب أساسا على المشكلات الخاصة بمجتمعات محددة. ومن ثم فإن الاتجاه نحو الاقتراب القومي والإقليمي، يكون مرتبطا ارتباطا عضويا بالسعى من أجل الاستقلال القومي والتوحد والتجمع الاجتماعي / الثقافي الإقليمي، كائمتر العوامل حيوية في وضع عالمي متميز.
- (د) ويفضى ذلك إلى مرحلة ثالثة أكثر تعقيدا بدأت تتضح معالمها. وتتعامل أساسا مع مضمون المفاهيم والنظريات والمناهج والاكتشافات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية، خاصة تلك الصادرة عن كبرى المراكز في أوروبا وأمريكا الشمالية. حيث تبرز هنا الحاجة إلى عملية تكوين وتتمية مناهج ومؤسسات للإبداع العلمي والفكرى، تجمع بين الباحثين المنتمين إلى هذه المناطق. وثمة إحساس في هذه المرحلة بأن هناك العديد من الموارد التي ينبغي لختبارها والاستفادة منها، كتلك المستمدة من التقاليد ومن القوالب التاريخية للحضارات

والثقافات والقوميات والنماذج الخاصة لضمان الثبوت والتحول المجتمعي. ولا ينظر إلى هذه العملية باعتبارها مهمة الجماعة العلمية أو الباحثين في العلوم الاجتماعية فحسب، ولكنها تتم بمشاركة قطاعات اجتماعية أوسع، طالما أن التتمية الثقافية والعلمية ينظر إليها كجزء عضوى من التتمية القومية والإقليمية.

ويمكن إذن، أن نصف هذه الحركة بأنها عملية مركبة تشارك فيها العديد من القوى بدءا من تشكيل المؤسسات ثم هيكلة العناصر الجديدة ووضع أطر للإبداع العلمي والثقافي، وبكلمة واحدة، فهو الانتقال من ما قبل العالمية، إلى عالمية حقة للعلوم الاجتماعية عبر المرور بالتمايز والإبداع القومي والإقليمي.

٢ — ٣ — هناك عدد متزايد من مراكز البحث الاجتماعى فى أوروبا وشمال أمريكا، التى شرعت فى الاستجابة لتغير الأوضاع العالمية، ومدى تعقدها ومدى ملائمة أطروحات العلوم الاجتماعية، فشرعت فى طرح التساؤلات حول الحدود العلمية للإطار النظرى للعلم الاجتماعى.

(أ) وتركز الرؤية المحافظة على ضرورة التمسك بما سبق، أى أنها ترفض التسليم بوجود أزمة فى مفاهيم علوم الإنسان والمجتمع، وتفسر المشكلات فى هذا الصدد على أنها مجرد نتيجة "للتعصيب" و "الإقليمية العاجزة".

وافتراضها الأساسى، هو أن علماء - ما يسمى بالهوامش - لم يتمكنوا بعد من الإلمام بمقتضيات البناء النظرى في عالمنا المعاصر.

(ب) وقد ساد هذا الاتجاه في منتصف الأربعينيات، التي شهدت إحياء للفلسفة الوضعية الجديدة ممثلا في البنائية في مجال الفلسفة والفكر الاجتماعي، والوظيفية في مجال العلوم الاجتماعية التطبيقية، والتي جلبت معها ترسانة من الإمكانيات الجديدة لتدعيم النمط الثقافي السائد. والعنصر الأساسي في هذا الصدد هو الاختزال بحيث أن ما كان صالحا بالنسبة للمجتمعات الصناعية المتقدمة، يظل صالحا للبلدان النامية، وافتراض العالمية في هذا الصدد يعني أن كافة الوحدات الاجتماعية المتخلفة والتكوينات الاجتماعية، ما عليها إلا أن تتبع

خطى المجتمعات الصناعية المتقدمة. وهذا الاقتراب الذي ما يزال مهيمنا، قد يسلم بوجود التمايز ولكنه لا يعترف بوجود مشكلة في البناء النظرى أو بين منظرى العلوم الاجتماعية، ويرى أن التمايز يمكن تجاوزه من خلل الفعل الاجتماعي، دون أن يعنى ذلك أي مساس بالإطار المفاهيمي للعلوم الاجتماعية.

٣ - من الخصوصية القومية والإقليمية إلى العالمية.

يتمثل التحدى إذن فى الربط بين قطبى العالمية والإقليمية. وعلى الرغم من أن هناك إجماع وتمسك بين أعضاء الجماعة العلمية للعلوم الاجتماعية حول قضية العالمية، فإنه يبقى التركيز على البعد القومى والإقليمى، الذى يتعين فحصه باعتباره السبيل الوحيد نحو الوصول إلى عالمية العلوم الاجتماعية في عالمنا المعاصر، إن سلسلة العمليات التى يشتمل عليها مفهوم "الإقليمية كطريق نحو العالمية يمكن فهمها بأساليب عديدة، بل ومتناقضة، يتوافق كل منها مع غايات وأهداف قد تتكامل مع بعضها، وقد تختلف.

٣ − ١ − وفى بداية تعرضنا لبعض التحليلات الصادرة عن الجهات المعنية بإقليمية العلوم الاجتماعية كنظام فوق قومى "بإقليمية العلوم الاجتماعية كنظام فوق قومى" (بلاچيو. إيطاليا مركز مؤسسة روكفلر ١٦ − ٢١ يوليو ١٩٧٣) نجد أن هناك العديد من الاختلافات، حيث تتمثل الفكرة المحددة في تقرير السمنار فيما يلى:

"لقد أدت الحركات التاريخية إلى غياب التوازن عن العلوم الاجتماعية فوق القومية، متمثلا في علاقات التبعية التي تربط علماء الاجتماع في الدول النامية، بالعلماء في الدول المتقدمة". ويسرد التقرير الملامح الأساسية للأزمة محل البحث.

"ترجع علاقات التبعية إلى النظريات والمناهج المهيمنة السائدة في البلدان المتقدمة والتي تستخدم كمرجع عالمي للبحث والتدريس، وإلى تركيز إمكانيات البحث العلمي المتقدمة والنشر والكشف عن نتائج الأبحاث العلمية وتركيز كبيري المراكز الأكاديمية في أوروبا والولايات المتحدة، والتي كثيرا ما تجذب إليها الصف الأول من الباحثين في العلوم الاجتماعية من شتى أنحاء العالم". ثم ينتقل

التقرير بعد ذلك إلى جوهر الأزمة "إن نتيجة انعدام التوازن والتبعية، تذهب إلى ما هو أبعد من مجرد عدم التكافؤ في توزيع إمكانيات البحث والتدريس. حيث تتمثل أخطر سماتها في استمرار سيطرة النظريات والمناهج المرتبطة بالتقاليد الثقافية والتجارب التاريخية الخاصة بالغرب وحده، والتي لا تشكل نسقا واحدا، كما إنها ليست بمنأى عن النقد، وهي تقوم على عدة تصورات فلسفية، كما أنها لا تقدم تفسيرات مؤكدة حول القواعد الأساسية للسلوك البشرى والأبنية الاجتماعية.

ويصدق هذا على كافة الاتجاهات الماركسية، وتلك المسماة بالماركسية الجديدة، و المضادة للماركسية والسلوكية والتاريخية والبنائية والوظيفية. حيث تتصف هذه الاتجاهات بقدر عال من الأمبريقية وتميل إلى معالجة الأنظمة الاجتماعية بوصفها وحدات قائمة بذاتها. والأهم من ذلك هو أن هذه النظريات تختص بمشكلات المجتمعات الصناعية، ويرى الكثير من مثقفي الدول النامية، أنها ليست مجرد أدوات للتقدم العلمي فحسب، ولكنها أدوات للسلطة السياسية تعمل على ترسيخ البنية الحالية للعلاقات الدولية". وبكلمة واحدة – وحتى لو اعترض البعض على وصف الفلسفات الاجتماعية الغالبة – السلوكية / الوظيفية – فإن التبعية السياسية – فالهيمنة السياسية – تؤدى مباشرة إلى التبعية العلمية الفكرية".

٣ - ٢ - ويستهدف هذا المشروع جمع وجهات نظر الباحثين والمؤسسات
 والهيئات الإقليمية، حول مفاهيم ومستويات الإقليمية.

٣ - ٢ - ١ - ويمكن أن نبدأ بطرح أكثر المعانى شيوعا ووضوحا وهو النظر إلى الإقليمية كنتاج لانقسام العالم إلى مناطق جغرافية، وبحيث ينقسم تحليلنا قضية عالمية العلوم الاجتماعية إلى المناطق التالية: أفريقيا - أمريكا الشمالية - أمريكا اللاتينية - العالم العربى - آسيا - الاقيانوسية، ثم يأتى بعد ذلك التعرف على الوحدات الفرعية أو المناطق كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية إلى آخره أو القطاع الأنجلو / ساكسونى واللاتيني، الوحدات الفرعية الأوروبية والآسيوية كالصينية واليابانية وشبه القارة الهندية، ومثل هذا التصور الجغرافى، له

جدارة على الصعيد الكمى أى حساب الموارد البشرية والمؤسسية وحجم ونسبة الباحثين وكم المطبوعات والمشروعات والأنشطة العلمية ومخصصاتها المالية وما إلى ذلك.

ويستتبع هذا، النظر إلى الإقليمية بوصفها عملية خلق الظروف الملائمة لتحقيق زيادة كمية النشاط الفكرى، في المناطق التي تعانى نقصا، وصولا إلى الحد المطلوب من الموارد المخصصة للعلوم الاجتماعية، ومن السهل إيجاد مواضع القصور في هذا الاقتراب. إلا أن النساؤل لا يزال قائما: فهل بإمكاننا تجاهل الحاجة إلى البنية التحتية العلمية الملائمة؟ وكيف يمكن إذن أن نعمل على توفير أسس بديلة لتطوير العلوم الاجتماعية في مختلف مناطق العالم؟

على أن التساؤل الأخطر هو: هل يعنى توفير البنية الأساسية للعلوم الاجتماعية، ضمان الاتجاه نحو تحقيق العالمية المنشودة؟ وألا تعنى العالمية في هذه الحالة مجرد نشر الاكتشافات والنظريات الجاهزة، من المجتمعات الصناعية المتقدمة إلى العالم النامي في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؟

أو ليس من الأجدى أن ننظر إلى التقسيم الجغرافي باعتباره أداة لرصد البنية الأساسية للنشاط العلمي، وهو الشرط الضروري للوصول إلى الهدف؟.

٣ - ٢ - ٢ - ٢ - ثمة اقتراب ثان يؤسس الإقليمية على الأساس الأيديولوچى، وعلى ضوء هذا الاقتراب، تتضح ثلاثة أقسام هي المجتمعات الصناعية ذات النموذج الرأسمالي (الليبرالية - رأسمالية الدولة - الاحتكارية - الاستعمارية الإمبريالية..) أو ما يسمى بالعالم الأول، والمجتمعات الصناعية ذات النموذج الإشتراكي في أوروبا أو العالم الثاني، ثم الدول المتخلفة و النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والمسماة بالعالم الثالث، أخذا في الاعتبار بانقسام العالم الثالث المناهقة والنامية في آسيا وأفريقيا الى ثلاثة قطاعات (انظر ١٠٥).

ونقطة الضعف الأساسية في هذا الاقتراب هو أن هناك درجة عالية من التماثل الأيديولوچي بين المجتمعات الصناعية الأوربية والأمريكية، أعلى بكثير من

نلك القائمة بين المجتمعات الاشتراكية في كل من شرق أوروبا وآسيا كما أن ما يسمى بالعالم الثالث يضم شتى التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية فضلا عن التمايز العميق في القوالب الحضارية والثقافية. على أن لهذا الاقتراب تأثيرا قويا على العلوم الاجتماعية المعاصرة. فقد أصبح للأيديولوچيات السياسية والتصورات الفلسفية والمعتقدات الدينية تأثير حاسم على صياغة وتحول العلوم الاجتماعية. فقد واكبت "نهاية الأيديولوچيات" التي تدعمها الاتجاهات الوضعية الجديد، نهاية "موت الفلسفة" الذي تتبأت به النظريات الاشتراكية في القرن التاسع عشر، حيث تشهد الفترة الحالية بعثا للأديان، بما في ذلك أكثر شعبوية ومسيانية. فهل يعنى ذلك أن العوامل التي طال إهمالها، قد أخذت في الاتساع، حتى أنها امتدت إلى كافة مظاهر المجتمعات، لم يعد من الممكن تجاهل الأبعاد المتعلقة بالبنية الفوقية للثبوت والتحول الاجتماعي. فهل يمكن تفسير ذلك على ضوء حركة الأحياء الموازية في والتحول الاجتماعي. فهل يمكن تفسير ذلك على ضوء حركة الأحياء الموازية في المجتمعات التقليدية في أمم آسيا وأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية – أي في المجتمعات "الطرفية" المهمشة؟ وبعبارة أخرى فهل هناك ارتباط بين بروز البعد المجتمعات "الطرفية" المهمشة؟ وبعبارة أخرى فهل هناك ارتباط بين بروز البعد القومي / الثقافي وبين الاعتراف بالبعد الأيديولوچي والفلسفي للعلوم الاجتماعية؟

هناك عدد من القبود على هذا التحليل. إلا أنه يمكن ملاحظة أن هناك درجة عالية من التماثل بين مختلف التيارات الفلسفية الأيديولوچية – على الأقل الاشتراكي والرأسمالي. أما عما يسمى بالعالم الثالث، فهو يطرح سؤال مهم وهو ما إذا كان من الممكن تعريف أيديولوچية موحدة إن وجدت؟ يمكن تعريفها على أنها أيديولوچية قومية أو بمعنى أدق ذات نزوع قومي. ثم تنقسم بعد ذلك إلى أشكال عدة قومية راييكالية، أو تقليدية، أو إصلاحية، أو شعبوية أو تقدمية. إلى أخره.. وموطن المشكلة، بالنسبة لكافة المناطق، أن مثل هذا التقسيم قد يدفع إلى تبسيط مخل، وهو ما يطرح مرة أخرى مخاطر الاختزال.. فهل يمكن أن يصبح الاقتراب الأيديولوچي هو طريقنا للائتقال من الإقليمية إلى العالمية في مجال العلوم الاحتماعية؟

٣ - ٢ - ٣ - بعد استعراض كل من الاقتراب الجغرافي الأيديولوچي، لا يبقى إلا الأخذ بالإطار الأوسع، وهو الاقتراب القائم على الحضارات والثقافات.

وهو لا يقتصر على الموقع الجغرافي، بل يتعرض للتكوين التاريخي للأفكار والنظريات؛ فاستراليا ونيوزيلاندا شركاء في التكوين التاريخي الثقافي لأوروبا في أمريكا الشمالية، أكثر من الإقيانوسية وشرق وجنوب شرق آسيا. وسوف نتعرض لذلك بالتفصيل في فقرة تالية (انظر الفقرة ٥). إلا إنه من المهم أن نقرر الآن وطالما أن اهتمامنا ينصب على المضامين الخاصة بالمعرفة العلمية للمجتمعات وليس على الموقع والبنية الأساسية فحسب، أن التساؤل يدور حتما حول جذور وتطور وتحول تلك المضامين والعلاقات القائمة فيما بينها.

كيف يمكن بناء على ما سبق أن نقيم هذه الاقترابات من مسألة الانتقال من الإقليمية إلى العالمية، وكيف يمكن أن نربط بينها؟

٣ - ٣ - يجب أولا أن نقدم اعتبارين أساسيين:

٣ - ٣ - ١ - نود بداية أن نقدم طرحا واضحا وعمليا للمشكلة وماهيتها، وما هي القطاعات التي دفعت التساؤلات حولها وتطلعاتها إلى طرح القضية محل البحث، إن الإجابة واضحة في صياغة السؤال.. إن المطلب صادر عن آسيا وأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، ارتباطا بجذور هذه المناطق على الساحة وتكوين بنية أساسية قومية للعلوم الاجتماعية فيها، ففي هذه المناطق، يسود الإحساس بغياب الملاءمة سواء على صعيد المفاهيم أو على صعيد تطبيقات العلوم الاجتماعية، كما تعكس بوضوح ذلك العديد من الوثائق، التي تعرضنا لأحدها في البداية.

فالأمر لا يتعلق أنه بكافة المناطق، وإنما بآسيا وأفريقيا والعالم العربى وأمريكا اللاتينية أساسا. كما أنه لا يتعلق بكافة الأيديولوچيات وإنما بتلك المعنية بالتغير الاجتماعى الاقتصادى والسياسى الراديكالى. كما أن الأمر لا يتعلق بكافة المناطق الحضارية والثقافية، وإنما بتلك القائمة في إطار ما يسمى بالهامش، والتي تتطابق إلى درجة كبيرة مع منطقة الشرق كتكوين تاريخى، (وكما يعبر عنها مشروع الشرق / الغرب لليونسكو).

٣ - ٣ - ٢ - ٢ - تعلق المشكلة محل البحث بالنكون التاريخي الاجتماعي للأفكار في إطار سياقها الحضاري / الثقافي الخاص، وهو ما يمكن تعريفه أيضا بعلم الاجتماع التاريخي للثقافة والمعرفة، إن النكون التاريخي للأفكار والمفاهيم المتعلقة بالمعرفة الاجتماعية لمختلف المجتمعات والتكوينات الاجتماعية هي المنطلق الأساسي لهذا المشروع. ومثل هذا الاقتراب النقدي / التاريخي أكثر جدوى في دراسة التطور المقارن للإطارات النظرية للعلوم الاجتماعية، من كل من الاقتراب المثالي - الأنماط المثالية - والاقترابات الوظيفية التي تحمل مخاطر الاختزال والتبسيط.

وهنا فإنه من الملائم أن نشدد على الطبيعة العلمية والنظرية لهذا المشروع، من حيث إنه يدور حول طرق تكوين مختلف مفاهيم ومحددات العلوم الاجتماعية وليس حول مختلف العمليات المعرفية في ذاتها، وهو الأمر الذي يدخل في إطار الإبستمولوچيا النقدية المقارنة.

ويبقى أن نتعرض لطائفة من الآراء حول الموضوع، وهى وإن كانت محدودة إلا أنها تشكل نموذجا معبرا عن شتى الآراء التى نأمل أن تكون بمثابة مؤشر مفيد فى هذه المرحلة التمهيدية من المشروع.

٤ - عرض للآراء التمهيدية

استتبعت المرحلة التمهيدية للمشروع يعض الآراء العامة المشتركة، فضلا عن عدد من وجهات النظر المتميزة.

- ٤ ١ وقد أكدت طائفة أولى من الآراء على التوجه العالمي للمشروع.
- ٤ ١ ١ وشدد أحد الآراء على الربط بين التفاؤل بنجاح المشروع،
 ومقتضيات التعايش السلمى.

أما عن التعدد في المنطلقات والمدارس الفكرية، فقد نظر إليه من زاوية المناطق الجغرافية أولا، ثم من زاوية الأيديولوچيات، وأخيرا من منظور الوحدات القومية الثقافية. واعتبر أن هذا التعدد يؤدي إلى طرح إيجابي للمشروع في ذاته وإلى تمكن اليونسكو من تحقيق أهدافه.

"إن وجود عدة مدارس للعلوم الاجتماعية، يصعب التوفيق بينها وإن تسنعكس من خلالها وجهات النظر الثقافية والسياسية، وأن تلعب الأبعاد الإقليمية دورا هاما في صياغة هذه المدارس، كل هذا يعبر عن تعدد المشكلات التي يواجهها العالم، بالنظر إلى تتمية المجتمع البشرى. ومن العبث أن نتجاهل هذه الحقائق التي تشير إلى التعدية حتى وإن كان الهدف هو تحقيق وحدة العلم على المستوى العالمي".

ومن ثم فإننا نرى إنه من الضرورى - خاصة فى مجال العلوم الاجتماعية - أن نستخلص من وثيقة اليونسكو، المفاهيم التى تسمح بتركيز البحث حول نقاط محددة (...) ومثل هذا الاقتراب هو وحده الذى يسمح بتحقيق تعاون حقيقى بين مختلف العلماء المنتمين إلى شتى المدارس الفكرية فى كافة المناطق، وألا تحول الاختلافات المنهاجية والنظرية والخصوصيات القومية والثقافية فى مفهوم العلوم الاجتماعية دون التعاون الفعال، وذلك على ضوء المبادئ التى تضمنتها الوثيقة التأسيسية للمنظمة. إن وضع قائمة الأولويات التى تسمح بصياغة أطر ومفاهيم ومحددات العلوم الاجتماعية، يجب أن يتم على أساس تفكير عميق في جوهر الموضوع، ودون أى جنوح نحو الشكلية".

وتعكس إجابة أخرى ذات الرأى:

"مع إيماننا بأهمية هذه الدراسة فى تقدم العلوم الاجتماعية، فإننا نود أن تشمل المناقشات عددا كبيرا من باحثى العلوم الاجتماعية، سواء فى المرحلة التمهيدية أو أثناء تنفيذ المشروع.

٤ - ٢ وقد أكدت طائفة أخرى من الآراء على ضرورة المضى فى المشروع، مع إبراز عدد من المشكلات:

(أ) ارى أن المشروع سوف يكون له أهمية بالغة إذا تم تناوله بعمق وموضوعية، بعيدا عن "الأساليب الدبلوماسية".

وإذا ما تم تنفيذ البحث بواسطة طائفة من علماء الصف الأول، الذين يتميزون باستقلالية حقيقية، فسوف أكون من أشد المؤيدين له، وإلا فلا".

- (ب) إن مفهوم العالمية من المفاهيم التي يجب أن تناقش من حيث واقعها الحالي، وما إذا كان ممكنا ومرغوبا كهدف. على أنه لدى تحفظات قوية على المشروع، إذ يبدو أن به تعقيدات كثيرة وإنه ليس بمناى عن الخلافات الأيديولوچية، وإذا كان المشروع يسعى إلى المصداقية، فمن الضرورى أن يتم الكشف صراحة عن هذه الخلاقات".
- (ج) إن المجالات الأكاديمية التى تغطيها عناوين الاجتماع وعلم الاجتماع الأنثروبولوچى، وغيرها، تتقسم إلى "نظرية عامة" ثم "تطبيقات عملية" وأعتقد أن أجهزة مثل اليونسكو، تكون معنية بهذا القسم الأخير، إن تقنيات واهتمامات الباحثين المدربين في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، ودراساتهم العملية (...) ليست لها أية صلة واضحة بالمشكلات الاجتماعية التى تسعى بلدان العالم الثالث لبحثها. من المؤكد أن كافة الأكاديميين في مجال العلوم الاجتماعية، يطرحون نفس القضايا على المستوى النظرى المجرد، وأن ثمة ضرورة لاستخدام ذات المفاهيم لكى يصبح الاتصال الدولى ممكنا. ولكن هل هم بحاجة لتوصيات اليونسكو بهذا الشأن؟
- (د) إن وصف برنامج اليونسكو (المشروع الفقرة ٣-١١٦-١) للقضية يثير عدة مشكلات مختلفة الطابع. كما أننى لا أثق، إلى أى مدى يمكن الحديث عن "جماعة دولية" واحدة للعلوم الاجتماعية، ولكن أظن أن ما يدور في ذهن اليونسكو هو قضية محددة، هي العلاقة بين النزعة العالمية وإقليمية الجذور. وما يثير قلقي في هذا المشروع هو (أ) ما إذا كان قد تم تعريف خصوصية هذه المشكلة بشكل منفصل عن مشكلات أخرى لصيقة قد تطرأ خلال المناقشة (ب) ما إذا كانت أساليب البحث المستخدمة في المشروع ملائمة أو إن كانت قد حدت أصلا و (كل ما قيل في هذا الصدد هو مجرد الإشارة إلى "الجهود من أجل جمع وتحليل وجهات النظر الرئيسية)..
- (هـ) ماذا عن مضمون وأساليب التحليل؟ وعلى سبيل المثال، كيف يستم تقييم وجهات النظر، بغرض التعرف عليها؟ وعلى أى أساس يتم قبول بعضها أو رفض البعض الآخر؟"

- ٤ ٣ كما طرحت بعض المقترحات والتعليقات حول تعيين مجموعة واضحة من القضايا، التي تتصل بالمقترحات النظرية وببعض جوانب العلوم الاجتماعية التطبيقية.
- (أ) إن المشكلة التي أشرتم إليها واضحة بلا شك في مجال العلوم الاجتماعية. بل إن "الإقليمية تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، فهي لا تتعلق فقط بالتمايز الإقليمي في مجال العلوم الاجتماعية، ولكنها تمند إلى الأقليات في مختلف المناطق. ومع ظهور العديد من الحركات الاستقلالية، يتضح أن العلوم الاجتماعية تصبح أداة في خدمة طرف ما، ويواكب ذلك نقد مرير لما يسمى "بالعلم الرسمى" ومحاولة تطوير مفاهيم بديلة لا يشوبها الانحياز المسبق ضد بعض الفنات كالعمال والمرأة إلى آخره. إن ما نتطلع إليه هو علم وثيق الصلة بالمشكلات التي تعانيها الجماعات وأن تكون العلوم أكثر انتباها لما هو مميز لكل جماعة بشرية وأكثر ارتباطا "بالتعريف الذي تقدمه الجماعات بذاتها عن أوضاعها".

"وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الأهمية الفائقة لتيارات العلوم الاجتماعية المعنية بالتأكيد على القدرات الإبداعية للإنسان والتجدد الثقافي، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر علم الاجتماع القائم على مشاركة الجماعات في التفكير، والإثنوغرافية المنهاجية، والرومانسية الجديدة في مدرسة فرانكفورت والاهتمام المتجدد بالتفاعلات الرمزية. ونحن نرى أن مثل هذه الاتجاهات البديلة يمكن أن تشكل إلى حد كبير، خطوة في اتجاه العالمية، شريطة توفر بعض الشروط. إن المناقشة الدائرة حاليا حول أطر العلوم الاجتماعية يمكن أن تودى إلى تهميش بعض هذه الأطر ورفض الحوار حول تطور العلوم الاجتماعية، مع من يؤمنون بمعتقدات مغايرة".

(ب) لست مقتنعا تماما أن مثل هذا البحث المقترح في المشروع (٣-١١٢-١) هو أفضل الوسائل لبلوغ الهدف. وأرى أن البحث يجب أن ينصب في أحد جوانبه على كيفية استخدام بعض التصنيفات (العرق، الذكاء، المرض العقلي) في مختلف البلدان والمؤسسات، ومثل هذا لا يمكن التوصل إليه بمجرد جمع وجهات النظر".

- (ج) مقترحات لإجراء دراسات حول الجوانب الاجتماعية والفكرية والثقافية لتأكيد السلام والأمن العالميين (..) وتلك المرتبطة بتصفية الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري والاستعمار الجديد (..) دور المؤسسات فوق القومية في الحياة الدولية (..) وأثرها السلبي على التعليم والثقافة والاتصال. دراسات حول التأثيرات الاجتماعية والثقافية للتقدم العلمي والثقني، ودراسات حول عدد من مشكلات التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان التي خضعت للاستعمار في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية (...)".
- (د) "ما هو مقترح هو أن يتم تنفيذ المشروع إما على أساس جغرافي أو على أساس "نظرى منهجى". وأرى من جانبي أنه من المضروري تعيين قضية أو قضيتين من كبرى القضايا محل المناقشة في كافة البلدان، وبحث مساهمة العلوم الاجتماعية في كل منها.. وهذه العلوم تتأثر كثيرا بالسياسات العامة ودور الحكومة.

فالبطالة والتضخم ووضع العمالة الأجنبية المهاجرة، كل هذه القضايا تمتم مناقشتها في العديد من البلدان، وتسهم فيها العلوم الاجتماعية بدرجات متفاوتة.

- ٤ ٤ وهناك طائفة موازية من المقترحات التي تتعلق مباشرة بكيفية
 تنظيم الأنشطة العلمية:
- (i) ما هو المقصود على سبيل المثال بـ "تتمية إطار خاص للعلـوم الاجتماعيـة ومفاهيم ومحددات إلى آخره؟ هل الهدف هو صياغة مخطـط يصـلح كإطـار للمناقشة حول العلاقات بـين مختلـف المنهاجيـات والممارسـات والسـمات والمشكلات الخاصة بمناقشة المناطق؟ هل الهدف هو الجمع بين ممثلى مختلف المدارس والمناطق للعمل معا، أم إن المشروع يندرج في إطار علـم اجتمـاع المعرفة؟ في هذه الحالة كان من الأجدر أن يبادر بدعوة المتخصصين في هـذا المجال (..) وبالنظر إلى طبيعة المشروع، فإن عقد ندوة دولية استطلاعية يبدو فكرة جيدة. ولا يشترط أن يكون المشاركين فيها من المنتمـين إلـي مـدارس

- محددة، لكن المعيار هو مدى اهتمامهم بهذه القضايا وانعكاس هذا الاهتمام في كتاباتهم".
- (ب) طالما أن اليونسكو مناط بمثل هذا المشروع، فمن الضرورى إتمامه. وحول هذا الافتراض، أشير إلى أن المهمة الأولى لمثل هذه المجموعة هي تعيين المفاهيم والمحددات (أيا كان المقصود بالمحددات) محل الجدل والخلف، وإدراجها في قائمة، على أن يكون الهدف حول إبراز المشكلات والجوانب الخلافية وليس البحث عن حلول فورية".
- (جــ) وتؤكد إحدى الأوراق الجماعية على الاقتراب القــائم علــى علــم اجتمــاع المعرفة، نورد منها على سبيل المثال:

"إن الوحدة الأساسية للتفكير" هي المفهوم وليس الكلمــة (..) ويمكــن كسـر الحواجز بين المفاهيم، توضيح العلاقات القائمة فيما بينها (...) باستخدام لغة تتفــق والمنطق الأساسي للعلم".

- ٤ ٥ لقد أشار استخدام بعض الألفاظ قدرا من عدم الوضوح، كالتضاد بين ما يسمى بالإقليمية والعالمية، والموازاة بين العلوم الفيزيائية والبيولوچية من جانب، والعلوم الإنسانية والاجتماعية من جانب آخر.
- (i) في حالة العلوم الفيزيائية والبيولوچية، فإن القانون الطبيعي الواحد يصدق على كافة الحالات. أما في العلوم الاجتماعية، وباستثناء الألسنية، فإن ذلك لا ينطبق. ولا أعتقد أن ثمة قوانين عامة للعلوم الاجتماعية، وإن حدث ذلك، فلن يستم إلا إذا اتفق الممارسون على جدوى تطبيق مفاهيم واحدة على الصعيد العالمي. لكن أحدا لن يستطيع فرض مجموعة من المفاهيم العالمية على معطيات إمبريقية غير متجانسة. إن المشروع المقترح، لو تم تنفيذه على نحو صحيح، لسوف غير متجانسة. إن المشروع المقترح، لو تم تنفيذه على نحو صحيح، لسوف مختلفة أن البشر الذين يعيشون في ظل أنظمة اجتماعية اقتصادية وسياسية مختلفة، لديهم أفكار مختلفة حول طبيعة ووظيفة العلوم الاجتماعية وإطارها النظرى.

(ب) تكشف إحدى الوثائق عن تلخيص واف لكافة الآراء المؤيدة والمعارضة.

"أود أن أؤكد أو لا على أن الإقليمية ليست في ذاتها هدف نهائي لكنها وسيلة لاستعادة معانى ودلالات غابت عن العالم الثالث، كنتيجة للعلوم الاجتماعية المستوردة"، أما إذا تحولت إلى هدف، فقد تؤدى إلى "ترقيع" ثقافي يحرم العالم الثالث من التعرف على قيود التبعية الاقتصادية، بل والسياسية أحيانا التي لا ترال تربط ما يسمى بالمركز والهوامش. إن من خصائص وديناميكيات الأنظمة الدولية، أن كافة الأمم والثقافات – بما في ذلك أكثرها انعزالية – قد بلغت اليوم قدرا مسن الترابط، بحيث أنه يستحيل تحليلها على ضوء المفاهيم الأصلية وحدها. إن الهدف النهائي يجب أن يتصل في علم اجتماعي دولي يربط بين verstehen أصيل، وبين تحليل النظام الدولي وانعكاساته على المستوى القومي. ومثل هذا العلم الاجتماعي متسع بما فيه الكفاية لقبول كل من ما يسمى بالمحددات الجوهرية للإثبات، وما يسمى بالمحددات الوضعية الجديدة القائمة على الفروض والاستنباط للإثبات، وما يسمى بالمحددات الوضعية الجديدة القائمة على الفروض والاستنباط والرفض الإمبريقي".

ومثل هذا الربط، يستخدم كلمة الأصالة بالمعنى الحرفى والإثنول وجى. إلا إن علماء الاجتماع والمثقفين فى ما يسمى بالعالم الثالث، يجمعون على أن لفظ السكان "الأصلية" وكل ما يرتبط به من ألفاظ، مشتق مباشرة من التجربة والمصطلحات والمعايير الخلقية الخاصة بالتجربة الاستعمارية (فمن الذى يتحدث عن مؤسرات اجتماعية أمريكية أصيلة، أو عن مفاهيم أخلاقية فرنسية "أصيلة" أو رؤية سويدية أصلية حول أنماط الاقتباس؟) ومن ثم فإنه ينبغى إعادة المصطلح ضمن المصطلحات العلمية المقبولة عالميا، كالذاتية أو أفضل منها القومية والقومية التقافية والإقليمية إلى آخره. وهو ما تشير إليه تحديدا عدة وثائق.

إحدى الوثائق الأساسية – وهـــى الوحيــدة الصـــادرة عــن المجتمعات النامية – على المشكلات الواقعيــة التـــى يواجههــا البحــث العلمـــى الاجتماعى فى هذه المجتمعات:

"بالنظر إلى موضوع تحديد أولويات لتنمية أطر العلوم الاجتماعية والمفاهيم والمحددات إلى آخره فإنه فيما يتعلق ببلدنا، أشير إلى أهمية أن يتبنى القائمون على العلوم الاجتماعية على المستوى القومى، موقف وأسلوب تفكير يعترف للبحث العلمى البحت بأهميته، وبحيث يتجلى ذلك على مستوى المساندة المعنوية والماديسة للعاملين في هذا المجال، والذين يعملون بحكم طبيعة تخصصاتهم في مجال البحث العلمي البحت. إضافة إلى ذلك، فإنه يتعين إحداث طفرة قوية في تمويل الدوريات المتميزة في مجال العلوم الاجتماعية والكتب وسائر المطبوعات، التي يمكن أن توجه لمختلف مستويات الجمهور، وسوف يكون هناك طلبا كبيرا في السنوات القادمة، على مختلف أنواع المجلات البحثية والمؤلفات، نظرا للارتفاع السريع في رقم دراسي العلوم الاجتماعية في البلاد، داخل وخارج الجامعة".

تلك هي أولويات العلوم الاجتماعية، وفق تعريف اليونسكو".

وتميز الوثيقة بين ثلاثة أنماط أساسية للعلوم الاجتماعية:

- (١) البحث العلمى الأساسى ومجاله هو تقدم المعرفة.
- (٢) البحث التطبيقى والذى يعنى بالتطبيق العملى للمعرفة بحيث تترجم فوريا على صبعيد الممارسة
- (٣) البحث حول مشكلات محددة والذى يربط بين الأنماط السابقة، بهدف توفير أنواع جديدة من المعلومات وتوضيح البدائل وتعميق الرؤية لكل القضايا الحيوية في حياة المجتمع" (..)

وقد أثيرت قضية أساسية هى: إلى أى مدى يعكس اهتمام اليونسكو بالبحث الأساسى، حاجات وافتراضات المجتمعات النامية، كما يعبر عنها اتجاه الإقليمية؟ ومن المعروف أن هذا الاتجاه الأخير لا يلفظ العلوم الاجتماعية في صبورتها الغربية، ولكنه يعمل الرؤية النقدية إزاء جنوحها نحو التمركز حول الذات ويبرز انحيازها الثقافي وينتقد نزوعها نحو تفسير يصلح عالميا، دونما أسس حقيقية. ومن

ثم فإن جو هر اهتمام اليونسكو في مجال البحث الأساسي في مجال العلم الاجتماعي هو:

- (١) التأكد من أن مطالب الدول النامية تتم الاستجابة لها بالكامل.
- (۲) وفى نفس الوقت، يتم تشجيع الإقليمية بدلا من انقسام العلوم الاجتماعية إلى مدارس يصعب التوفيق بينها. ويشكل هذا الاقتراب إثراء وخطوة نحو العالمية، بفضل مشاركة مختلف القطاعات الثقافية والاجتماعية السياسية. وربما كانت أكثر النقاط العلمية الهمية، هى تلك المتعلقة بإمكانية إعمال المقارنة على الأصعدة الثقافية والاجتماعية والقومية. والمشكلة الأولى فى هذا الصدد هي قابلية البيانات للمقارنة والتى يمكن تحقيقها من خلال استخدام إطار موحد من المفاهيم والأدوات. إلا أن البلدان تنتمى إلى عدة مستويات للتنمية.

ومن ثم فإن العلاقة بين مجموعة البيانات والسياق الاجتماعي الثقافي والاقتصادي من التميز بحيث أنها تجعل من مقارنة النتائج، وإصدار التوصيات بشأن السياسات أمرا بالغ الصعوبة. لذا فإنه ينبغي أن يكون إطار المقارنة والدول التي يشملها واضحا.

ولضمان أعلى مستوى من المقارنة بين البيانات فإنه ينبغى تبادل الاستشارة بين الباحثين في عدة مراحل هي تخطيط البحث وصياغته ومدى ظهور النتائج المؤقتة وإعداد التقارير المبدئية".

ومن ثم يكون السؤال المطروح هو: ما هو الإطار الملائم لتحقيق مقارنة مجدية يمكن من خلالها إعادة الهيكلة النقدية والواقعية للإطار النظرى للعلوم الاجتماعية؟

٥ – إطار الرؤية المقارنة

إن نظرة إلى مجال المقارنة، تكشف عن التقسيمات التالية:

(أ) العالم "الأول" أي مجتمعات البلدان الرأسمالية الصناعية في الغرب.

- (ب) العالم "الثاني" أي المجتمعات الصناعية في البلدان الاشتراكية.
- (ج) العالم "الثالث" أى البلدان النامية أو الأقل نموا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

والواقع أن تبلور التغيرات المرتبطة بتوزيع القوة على الصعيد العالمي في والواقع أن تبلور التغيرات المرتبطة بناء ما يسمى بالعالم الثالث، وذلك على النحو التالى:

- (د) العالم "الثالث" بكامل معناه: ويضم مجتمعات غير صناعية تتوافر لديها مصادر الطاقة والبنية التحتية للتنمية.
- (هـ) العالم "الرابع": بلدان ليست لديها مصادر طاقة أو بنية تحتية اقتصادية ذات شأن.
- (و) العالم "الخامس": بلدان لا تتوافر فيها الطاقة ولا البنية التحتيـة وهـى بشـكل رئيسى بلدان صحر اوية.

إن ما يسمى بالعالم الثالث، قد ينبثق عنه قطاع أعلى، مركزى الطابع، وهلى الفكرة التى يشار إليها ضمنا فى المفهوم الإجرائى المسمى "بالمجتمع ما بعد الصناعى". إن المضى قدما فى مهمتنا العلمية، يقتضى وضع إطار تصبح المقارنة من خلاله وعلى أساسه مجدية وذات دلالة.

- ٥ ٢ والاقتراب الأول من المقارنة، يقضى أو لا بوضع تصنيف متماسك للوحدات المجتمعية محل المقارنة، وبمعنى آخر، فينبغى قبل إعمال المقارنة، أن نحدد ما هى الوحدات محل الدراسة.
- ٥ ٣ إن الجهود المكثفة التي بذلت في مجال وضع إطارات الرؤية المقارنة بدءا من عام ١٩٤٥ وطوال العقود الماضية، قد أدت إلى تعايش عدد من الإطارات التي يمكن الاستفادة منها لتعميق الاتجاه نحو المقارنة، ونود أن نشير هنا بوضوح إلى أنه لم يحدث بعد أي إجماع بين أعضاء الجماعة العلمية حول أفضل

الخيارات. وقد تعرضنا باستفاضة للاقترابات الأساسية الثلاثة (أنظر ٣ - ٢) لـذا فإننا نقدم الاقتراب التالى على سبيل الاقتراح، وكواحد ضمن عدة اقترابات يجدر الأخذ بها في الاعتبار.

- ٥ ٤ والاقتراب الذي نقترحه والذي يتبع الملامح التي طرحها كل من چوزيف نيدهام و آرنولد توينبي، يتجه أو لا إلى تعيين ثلاثة أنماط من الدوائر المتداخلة، كإطار للمقارنة.
- ٥ ٤ ١ الحضارات: وتلك هي أوسع الحلقات ونعتمد هذا على تعريف چوزيف فيدهام.
 - (أ) دائرة الحضارة الهندية الأوروبية.
 - (ب) دائرة الحضارة الأسيوية الصينية.

وهو ما يعنى عدم الأخذ في الاعتبار بأمريكا اللاتينية عند هذا المستوى من التحليل، على أن تدرج في 0-2-1-1.

- ٥ ٤ ٢ المناطق الثقافية: وهى تلك الحلقة الوسيطة التى كثيرا ما يـتم
 الخلط بينها وبين حلقة الحضارات، ويمكن تتبع محاولات آرنولد توينبى للتصينيف
 فى هذا الصدد. ويمكن بشكل موسع، رصد المناطق الثقافية التالية:
 - (أ) في دائرة الحضارة الهندية الأوروبية:
 - الحضارات القديمة في مصر وفارس وبين النهرين.
 - الحضارة اليونانية الرومانية القديمة.
 - المنطقة الثقافية الأوروبية.
 - المنطقة الثقافية لشمال أمريكا.
 - الأقسام الأساسية للحضارة الهندية الأوروبية في أمريكا اللاتينية.
 - المنطقة الثقافية جنوب الصحراء الأفريقية.

- المناطق الثقافية الإسلامية جزئيا، أى المناطق العربية الإسلامية والفارسية الثقافية، باستثناء المنطقة الآسيوية الإسلامية المرتبطة بدائرة الحضارة الصينية.

ب - في دائرة الحضارة الآسيوية الصينية:

- الصين.
- اليابان.
- منغوليا وسط آسيا.
- ڤيتنام وجنوب شرقى آسيا.
 - شبهه القارة الهندية.
- الأقيانوسية (باستثناء استراليا ونيوزيلاندا)
- المنطقة الثقافية الآسيوية الإسلامية (من فارس إلى الفلبين) وننظر إلى هاتين الدائرتين بوصفهما الأساس التاريخي للتميز الأساسي بين المسارات التاريخية بين عالمي الشرق والغرب.
- ٥ ٤ ٣ الأمم (أو التكوينات القومية) كوحدات أساسية لوجود واستمرارية وتطور العمليات الاجتماعية الكبرى. وقد اقترحنا تصنيفها إلى خمس مجموعات:
 - (أ) الأمم الأساسية والتي يمكن وصفها حاليا بالاسم ذات النهضة المتجددة.
 - (ب) النموذج الحديث للدولة الأمة.
- (ج) الدول القومية الجديدة الساعية نحو الوحدة، ومنها الدول الحديثة بالمعنى الحرفى للكلمة، والتكوينات القومية التى تقع فى إطار مجموعات متعددة القوميات.
 - (د) الدولة القومية المزدوجة.
 - (هـ) الدول القومية الجديدة ذات النزوع القومي.

 - - - ولن نتعرض هنا على نحو منفصل السس التمييز بين الدوائر الثلاث إلا لإبراز الخطوط العريضة. يتم تحديد المناطق الحضارية، وفقا لعاملين هما المفهوم العام للعلاقات بين الثقافات والأمم والتكوينات المجتمعية، والبعد الزمنى. والأمر لا يقتصر على رؤية للعالم فحسب، بل إن أساس التمييز بين الشرق والغرب، هو الرؤية الفلسفية للزمن كمجال للتطور البشرى، وما يترتب على هذه الرؤية من نتائج. ويمكن النظر إلى المناطق الثقافية باعتبارها مجموعات مجتمعية تشترك في رؤية واحدة للعالم. وترتبط هذه الرؤية بالمحددات التاريخيـة والجغرافية عبر التاريخ (بعدى البيئة والجغرافيا السياسية) أكثر مما ترتبط بالفلسفة بالمعنى الحرفي للكلمة، وقد تعبر عن رؤية واحدة للعالم، مجموعة محددة ومحدودة من اللغات أو لغة واحدة (العربية، الصينية، الإنجليزية، الفارسية، اليابانية... كل في منطقتها). ولا شك أن تعريف الأمم أو التكوينات القومية، أسهل بكثير، طالما تم الاتفاق على أهمية وضرورة التصنيف. إلا إننا عند وضع هذه الأنماط الثلاثــة من الدوائر المتداخلة، نكون قد قدمنا وصفا طبوغرافيا (أو تشريحا لمجالات المقارنة). وتبقى ضرورة الربط الجدلي بين مختلف وحدات الدوائر الثلاث، من أوسع إلى الأضيق وهذا هو على وجه التحديد الهدف من وراء طرحنا لمفهوم الخصو صية.

٥ – ٦ – لا شك أن الأنماط الأساسية للمقارنة تتمثل في الاتجاهات التاريخية. وقد تتامى موازاة لذلك اقتراب للمقارنة، يقوم على المحددات الكمية وانتشر بين فروع العلوم الاجتماعية، وهو ما يؤكد على أهمية التشديد على الحاجة إلى التحليل النقدى وإلى إعادة بناء شبكة "المؤشرات الاجتماعية" السائدة حاليا، بدءا من الاقتراب المقارن.

وربما يحمل هذا الاقتراب أهم إمكانيات النطور لكونه يجمع بين إعادة البناء النقدى لكل من المقارنة الاجتماعية ذات الاتجاه التاريخي، واقتراب "المؤشرات الاجتماعية" بما يميزه من اتجاه كمي.

٦ - نحو العالمية. تعيين المفاهيم والمحددات والحاجة إلى إعادة بناءها خلال الرؤية النقدية.

7 - 1 - إذا ما اتفقنا على صلاحية ما أوردناه كإطار ممكن للرؤية المقارنة، يصبح من الممكن أن نتقدم إلى الأمام نحو صياغة مجموعات من المفاهيم، هى فى أشد الحاجة إلى إعمال الرؤية النقدية وإعادة البناء. ولذا فقد حاولنا في الملحق رصد عدد من الموضوعات فى قوائم ثلاث.

- تضم القائمة (أ) بشكل أساسى تلك المفاهيم والمدركات المرتبطة أساسا بالمجتمعات الغربية الصناعية، الرأسمالية والاشتراكية.
- أما القائمة (ب) فتضم المفاهيم والمدركات الخاصة بمجتمعات وأمم آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
- وتجمع القائمة (ج) أخير ابين المفاهيم والمدركات المشتركة بين (أ) و (ب) و التي تشكل بهذا المعنى محور الرؤية النقدية.

7 - 7 - وقد تمت صياغة المفاهيم والمدركات الواردة في (أ) و (ب) و (ج) كوحدات قائمة بذاتها. ومن المهم أن تتم صياغتها بعد ذلك على نحو أكثر ترابطا، بحيث تكون بحق أساسا لمهامنا المشتركة. وقد أبرزنا عددا من المفاهيم الأساسية في القوائم (أ) و (ب) و (ج) للإشارة إلى أولويتها. وبشكل عام فإن المدركات والمفاهيم الواردة في (أ) ترتبط بافتراضات التوسع في التنمية والأيديولوچية الإنتاجية والاستهلاكية وإطلاق إمكانيات العلم والتكنولوچيا، والأنظمة الاجتماعية والسياسية التي تواكب هذه الافتراضات. أما القائمة (ب) فتضم المفاهيم والمدركات المرتبطة بإشكاليات التحرر والتتمية في مواجهة الهيمنة والتخلف، والواقع إن مفاهيم القائمة (ج) تشكل مجال الفلسفة الاجتماعية بما تميل إليه في صورة أنماط التتمية الجديدة والتصور السائد عن العالم والتصورات عن الحضارة والثقافات إلى

٣ - ٣ - أما عن استراتيجية تحديد الأولويات، فيمكن أن تتمثل في:

كما يمكن أن تتمثل أيضا في:

وقد يرى البعض أن أكثر الاقترابات واقعية هو (ب) - (ج) - (أ) لما يعنيه من تركيز على المفاهيم والمدركات الخاصة بالمجتمعات الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية، بحيث تأتى القائمة (ب) في المقام الأول، ويواكب ذلك العمل من أجل إعادة بناء الإطار النظرى للعلوم الاجتماعية - (ج) - شم تاتى أخيرا قضية المجتمعات الصناعية المتقدمة - (أ) - وقد يتبنى اتجاه آخر، انتقاء مجموعة موسعة من المفاهيم أو الموضوعات تتم صياغتها كنقطة انطلاق أساسية للمقارنة، على أن يتم اختيارها من القوائم الثلاث دون تمييز وبحيث تصبح هذه القوائم مجرد مثال توضيحي.

...

يجدر أخيرا ونحن بصدد المضى قدما فى مشروعنا المشترك، أن ندكر بالطابع الأولى لهذا المشروع. ولا شك أن هناك عدة اعتبارات علمية وثقافية واجتماعية سياسية سوف تؤثر حتما على در استنا. إلا إنه يمكن توقع الكثير من وراءها، ومن المسيرة الطويلة نحو عالمية العلوم الاجتماعية ومن معرفتنا بالمجتمعات البشرية كسبيل لتعميق معرفتنا بالأساس التاريخي للخصوصيات القومية الثقافية.

مسرد

السلطة الزعامية الصمنية المسلطة الزعامية Implicit ideology الأيديولوچية الضمنية pre- conceptual frame (المستوى) الإطار السابق على الإطار التصويري وإطار المفاهيم epistemological field

سلم الأنماط

نمط الاستمرارية الاجتماعية mode or social maintenance gepolitics جيوبوليتيكا (الجغرافيا السياسية) hydraulic المجتمع المائي/ الهيدروليكي depth of the historical field عمق الحقل التاريخي conceptual refinement إرهاف/ تدقيق المفاهيم critical synthesis التركيب النقدى socio- economic formation تكوين اجتماعي- اقتصادي interpretative synthesis تركيب التفسيري theoretical 'no man's land أرضية الدائبات النظرى hypothetical mode الكيفية الاجتماعية methodlogical sophistication التعالى المنهجي التباعد- الاستبعادية distanciation القومي/ القومي التكويني nationalitarian vection محصلة الاتحاه reconquest of the identity استرداد الهوية

تعدد المراكز polycentrism موضوعاتي thematic التنسيق الذاتي esoteric الوساطة mediation المشاركة partnership الإنابة الاجتماعية societal delegation عملية التنظير theory building الاحترافية professionalism (عامل) ادماج integration المدنية civilist هيمنة سلطة الإقرار hegemony of decision power الطبقة السياسية political class المشروع الوطني national project البهلوانية الفلسفية philosophical illusionism الوظيفية / functionalism العالمية universalism/ globalism التكوين القومي national formation الكيفية modality new nationally oriented state الدولة الجديدة ذات الرسالة/ الوجهة القومية new national states geared الدولة الجديدة ذات الرسالة/ الوجهة الوحدوية towards unification الأمة المنبئقة/ الناهضة renascent nation عملية تركيب المفاهيم conceptualisation

Islamic fundamentalism

الأصولية الإسلامية

liberal modernism اتجاه التحديث الليبرالي/ المحرر raricalisation التحول نحو الجذرية sociological itinerary السيرة الاجتماعية epistemological object موضوع علم المعرفة oligarchy حكم القلة compradore الرأسمالية العملية productivism النزعة الإنتاجية voluntarism النزعة الإدارية operational sociology علم الاجتماع الحركي capitalistic الرأسمال/ الرأسمال التكويني sumbiosis تجميع / تكوين تجميعي synthesis تركيب dichotomy از دو اجية symbiotic state hegemonic choice تجميع / تكوين تجميعي للدولة sociological imagination هيمنة اختيار historical specificity الخصوصية التاريخية agnostic اللاايمانية/ اللاتدين theoretical elaboration التركيب النظري formativre factor عضو تكويني modernist syncretic philosophy البنية التأليفية التحديثية Neo-dogmatism activist humanism النزعة الإنسانية الايجابية

المتبقى

residual

patterning, structuration	تشكيل
semantic variation	النتوع في الدلالة
hegmonic centre	مرکز مهین/مرکز هیمنه
negative thought	الفكر السالب/ فكر الردة
space- time factors	العناصر المكانية الزمنية
combinatory	تركيب توافقي- محصلة تركيبية
matrix	قالب
theoretical field	مشغل- ساحة نظرية
hegemonic imperialism	الامبريالية المهيمنة
socio- political indicators	المؤشرات السياسية والاجتماعية
exceptionalism	نظرية الاستثنائية
putschism	ظاهرة الانقلاب العسكرية
cultural area	الدائرة الثقافية
marginal	هامش
pluralist normality	الاستواء التعددي
extra- societal	ما بعد الاجتماعي

Encyclopedias, Dictionaries, Vocabularies

Guid and kolb (eds) A Dictionary of the social sciences, Tavistock 1946.

Lalande, A. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, P.U.F. Paris 1960.

Taylor, Ch. L. Hudson M. C. World Handbook of political indicit rs, 2nd ed, Yale U.P, London 1972.

Cranstom, M. (ed) A Glossary of political Terms, the Bodely Head, London 1966.

Rivaud, A. Dictionnaire de la longue philosphique paris.

Foulquie, Dictionnaire de la langue philosophique, paris.

Edwards, P. (ed) Encyclopedia of Philosophy, 8 vol. New York 1962.

Williams, R. Keywords, a vocabularly of culture and society London 1986.

Runes, D. D. (ed) Dictionary of philosophy, 18th ed. New York 1960.

Welmar, B.J. (ed) Dictionary of Behavioural Science, New York, London 1973.

Duncan Mitchell, G. (ed) Adictionary of sociology London 1968.

Elliott, F. A Dictionary of Politics 7th ed., London 1973.

Davies D. A Dictionary of Anthropology, London 1972.

Winick, C. Dictionary of Anthropology, Totowa 1968.

Plano, J. C. Oithon, R. the international relations dictionary, New York 1969.

Seldon, A. Pennance, F. G. Everyman's Dictionary of Economics, London 1965.

Greener, M. the penguin dictionay of commerce, London 1970.

Drever, J. A Dictionary of psychology, London 1952.

Stamp, D. A Glossary of Geographical Terms, 2nd ed. London 1966.

Moore, W. G. A Dictionary of Geography, London 1961.

Monkhous, F. J. A Dictionary of Geography, 2nd ed. London 1972.

Theodoren, G. A. & A. G. A Modern Dictionary of Sociology, London 1970.

Roberts, G. K. A. Dictionary of Political Analysis, London 1971.

Sauvet, T. Dictionnaire Economique et Social, Paris 1962.

Gilpin, A. Dictionary of Economic Terms, 3rd ed. London 1973.

Ashworth, G. Encyclopaedia of Planning, London 1973.

Hout, T.F. Dicitionary of modern sociology totowa 1969.

Pieron H. Vocabulaire de la pyschologie

Romeuf J. Dictionnaire des sciences economiquew 2 vol.

Appendix 3: BIBLIOGRAPHIC ORIENTATIONS

Abdel-Malek; A. "Orientalisme en' Crise", Dioglme No. 44 (1963):109-42; La Dialectique sociale, Ed. Le Seuil, Paris 1972;

A!-Fikr al-'Arabi Fima'rakat al-Nadhah (ArabiC 'ThaugHt hi the Struggle for Renaissance), Dar-al-Adab; Beirut 1974, p. 240.

Akiwowo, A. Ethnosociology, 'The Captive Mind, and Sociology, University of !fe, JUly 1975; '10 pp.

Alatas, S. H. "The 'Captive Mind in Development Studies", Cultures, Unesco 1975; "Erring Modernization - the Dilemma of Developing Societies", Symposium on the Developmental Aiins' and Socio-Cultural Values in Asian Society, Bahg- kok, Nov. 3-7, 1975, 45 pp.

Barel, Y. La Reproduction sociale, Anthrapos, Paris 1974, 552 pp, Bauer, R. A. (ed.) Social Indicators, MIT Press 1966, xxi-357. Bdieman, A. Cultures in International Relations.

Brodbeck, M. Readings in the Philosophy of the Socia! Sciences, Macmillan, Lendon, 1968, ix~788 (cf. last page).

Casanova, P. G. "Historical 'Systems and Social Systems", Studies in Comparative International Development, Rmgers Univ Vol. VIII, Fall 1973, No.3.

Cecconi, O. Croissance econamique et sous-deveLoppment culturel P.U.F., Paris 1975.

Current Research and Development in Scientific Dacumentation, Wishing ton, D. C", National Science Foundation, ,Qtiart~c1y since 1&57.

Desanti, J. Toussaint La'Philosophie s !-mcieuse au critique des philosophies de la science, Le Seuil, paris 1975, p. 283.

Dubois; J.' "Pourquoi des riictionriaires?", Socia! Science Information 1967, 6 (4): 101-112.

Ditmer, R. W" A Thl!saurus of Planning Terms, Council of Planning., Librarians -:- "Exchange Bibliography No. 983, February 1976.

Durkheim, E. and Mauss, M, f'rimitive Classification, University of Chicago Press 1963; {!.nnee Sociologique. 1901-2: 1-72, Paris 1903,

Evans, D. Explorations in Tillle, Council of Planning Librarians ~, Exchange Bibliography No. 911 and 112: November 1975.

Eller, J. L. and Panek, R. L. "Thesaurus Development for a Decentralized Infor-

mation Network", American Documentation, July 1968: 213-220.

Fairbank, J' K., Reischauer, Craig, AM. East Asia, the Modern Transfo; 'mation', G., Allen and Unwin, London 1965, xvi-954.

Flathman, R. E. (ed,) Concepts in Socia! and Political Philosophy, Macmillan, London 1973, ix-53:!.

Foskett, D. "J.'Pro.plems of Indexing and Clasiffication in the 'Social' Sciences", Internationa! Social Science JOl.rna! 1971, 23 (2): 244-255.

Goldberg, A. L. "InfOrmation, needs of social scientists and ways of. meeting them", International, social Science Journa! 1971, 23 (2): 273-283.

Gould and Kolb (eds.) A Dictionary of the Socia! Sciences, Tavistock Publica-

tions, 1964, "vi-760,

Harris, M. the Rise of Anthropologica! Theary - A History, of Theories of Cu!-

ture, Crowell Co., New York 1968, p. 805.

Himmelstranct" U. ':Structure, Mechanism" Communication and, Action Applied Sociology"; 19 pp'. Paper' presented to the Conference on Social Engineering-

Warsaw, April 18-19, 1975; International and Application: extending the reach of Survey Research, 51 pp.

Hortan, R. and Finnegan, R. (eds.) Modes of Thought - Essays on Thinking in Western and non-Western Societies, Faber & Faber, London 1973, p. 400.

Hunt, R. (ed) Personalities and Cultures - Readings in Psychological Anthropology, Natural History Press, New York 1967, xxi-434.

International Associations, special issue on: 'Conceptual Problems of International Discourse II", April 1974, 26 (4).

International Centre for the Terminology of the Social Sciences, Social Science Information 1966, 5 (3): 88-90.

Iyer, R. (ed.) The Glass Curtain between Asia and Europe, London 1965. Khakhulina, L. A. Formation of Systems of Concepts in Interdisciplinary Studies, paper presented to the 8th World Congress of Sociology, Toronto, August 1974, p. 25.

Lalande, A. Vocabulaire technique et critique de la Philosophie, P.U.F., Paris 1960, xx-1323.

Lefebvre, H. Logique forme!!e, Logique dialectique, Anthropos, Paris 1969; La vie quotidienne dans le monde mod erne, Gallimard, Paris 1968.

Lengyel, P. "The Unesco pilot project in social science terminology", Babel 1956, 2: 24-27.

Mandersloot, W. G. B., Douglas, E. M. B., and Spier; N. "Theasurus Control the Selection, Grouping and Cross-Referencing of Terms for Inclusion in a Co-ordinate Word List", .Juurnal of the American Society for Information Science, Jan-Feb., 1970: 49-57.

Manners, R. A. (ed.), Kaplan, D. Theory in Anthropology - A Source book, Routledge anrt Kegan Paul, London 1968, xii-578.

Moon, Pary and Spencer, D. E. "Internationality in the names of scientific concepts", Amencan Journal of Physic 14: 285--293; 431-438, 1947, 15: 84-92,

1948, 16: 100-104.

Moore, B. Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy - Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Beacon Press 1966.

Moore, Ch. A. (ed.) The Status of the Individual in East and West, University of Hawaii Press, Honolulu 1968; xxi-606; Philosophy and Culture East and West, Univ. of Hawaii Press, Honolulu 1968, xv-832.

Mukherjee, R. The Sociologist and the Social Reality, Presidential Address to the Twelfth All-India Sociological Conference, Varanasi, October 28--30, 1974,

p.24.

Id. On Social Indicators: GNE in particular, Calcutta 1926, p. 5.

Nash, R. fl., Dutton, E. P. Ideas of History Vol. I, II, New York 1969.

Needham, J. Science and Civilization in China, 1954, particularly vol. I General Orientations, and Vol. II History and Scientific Thought in Chinese Philosophy; Clerks and Craftsmen in China and the West, Cambridge 1970; Within Four Seas: The Dialogue of East and West; The Grand Titration: Science and Society in East and West, London 1969.

Nkrumah, K. Le Consciencisme - Philosophie et Ideologie pour la decolonisation et la Developpment, avec une reference particuliere d la Revolution africaine, Payot, Paris 1964, 176 pp.

Newsletter 9 of the Program on Public Conceptions of Science, Harvard University 1974, 46 pp.

Paenson, I. Systematic Glossary of Selected Economic and Social Terms (English, French, Spanish, Russian), Pergamon, Oxford 1963; Macmillan, New York 1963.

Pool, Ithiel de Sola "Symbols, Meaning and Social Science", in Bryson, L. (ed.) Symbols and Values, Harper, New York 1954.

Preiswerk, R., Perrot, D. Ethnocentrisme et Histoire, Anthropos, Paris 1975, p. 390. Regionalization of Social Sciences in Latin America, Asia, and Africa, Internatioal Social Science Journal Vol. xxv, No 4, 1973.

Riggs, F. W. On Definitions, Pittsburgh, Pa.: UniverSity Center for International Studies, University of Pittsburgh, Working Paper No. 11, August 1974.

Salton, G. "Automatic processing of foreign language documents", Journal of the American Society for Information Science, May-June 1970, 187-194.

Scharam, S. D'Encausse H. Carrere Le Marxisme et l'Asie, 1853-1964, A. Colin, Paris 1965, 488 pp.

Taylor, Ch. L., Hudson, M. World Handbook of Political and Social Indicators, 2nd ed., Yale U.P., New Haven 1972, xiv-42.

Toynbee, A. A Study of History, 13 volumes, London 1933-1955.

Tsurumi, K. Dochaku Bunko to Cairai Bunka Nihon no Shakai Shi (Endogenous and exogenous cultures, Social and cultural history of Japan), vol. III, Kodansha 1973.

Unesco: Bibliography of Interlingual Scientific and Technical Dictionaries Fifth ed. 1969.

Viet, J. Thesaurus for Information Processing in Sociology, Mouton, Paris 1971. Wallerstein, I. "The' Rise and Future Demise of the World Capitalist System:

Concepts for Compartive Analysis", Comparative Studtes in Society and History Vol. 16, No.4, September 1974, 387-415.

Wiener, Ph. P., Noland, A. Ideas in Cultural Perspective, Rutgers U.P., New Brunswick, N.J. 1962, 3-758.

wilson, W. J., and Dumont, R. G. "Rules of CorrespondencE and Sociological

Concepts", Sociology and Social Research 1968, 52 (2): 217-2:7.

Wolman, B. B. (ed.) Dictionary of Behavioural Science, Macmillan 1973, ix-478:

Wright Mills, C. The Sociological Imagination, Oxford U.P., New York 1959, 234 pp. Wuester, E., "Bibliography of monolingual and technical glossaries", vol. I, Natio-

nal Standards, Unesco 1955.

الجزء الثالث الأمسة

"لقد حرثنا البحر"

(سیمون بولیفار ۱۸۳۰)

إن عام ١٩٨٣ – عام الاحتفال بمرور مائة وخمسين عاما على مولد سيمون بوليقار، محرر أمريكا اللاتينية، وعام الذكرى المئوية لوفاة كارل ماركس – هذا العام يعد بمثابة دعوة صريحة لكافة رجال الفكر والعمل لأن يبدأوا في النظر إلى حصاد فترة ما بعد ١٩٤٥ فيما يتعلق بالإشكالية العامة للأمة والثورة. إن ضبجيج الاحتفالات الرسمية سوف يعطى روح هذه العصور كما كانت على الأقل على المستوى الرسمي الظاهرى، ولكن وراء ذلك يوجد الفكر المتضمن أو النسيج الحي للحياة اليومية الاجتماعية والسياسية والفكرية الجارية، وغالبا دون فهم واعتراف

هل يكون باستطاعتنا إذن أن نحاول اتساقا مع هاتين العمليتين التوامين أن نقوم باستكشاف الدائرة العلمية والسياسية للأمة على كلا المستويين العامل والمفاهيمي لنطرح عددا محددا من الطروحات أمام مزيد من التحليل المناقشة؟

لقد كان التطور الأساسى والحرج منذ عام ١٩٤٥ على الساحة الدولية وفى الفكر والفلسفة السياسية هو: عودة ظهور البعد القومى للمواقع السياسية في المشكلات الاجتماعية، وذلك بعد خسوفها أو على الأقل تهميشها فيما بين عام ١٩٤٥ و ١٩٦٨.

وخلال الفترة اللحقة للحرب العالمية (١٩٣٩ – ١٩٤٥) كان هناك هجوم مركز سواء على مستوى وسائل الإعلام أو على مستوى العلوم الاجتماعية موجه إلى أسس النظام الاجتماعي الموجود وليس الدولي أو العالمي. وقد بدا ذلك من

خلال "الشخصية الفاشستية" التي نشأت كرد فعل للدول الديكتاتورية والاستبدادية في فترة ما قبل ١٩٤٥. ومع ذلك فقد تجاوزت غايتها إلى حد بعيد تلك الوعود البراقة التي أطلقها روادها. واتضح عاما بعد عام ثم يوما بعد يوم بإصرار لا يهدأ أن الهدف كان هو تفتيت الدولة القومية وتشويه جذورها التاريخية الخصوصية إلى ما كان يعرف ولا يزال يعرف "بهويتها القومية" لحرمانها من قالبها الأشمل والأوسع، أي من تراثها القومي والثقافي الخاص داخل إطارها الثقافي الجغرافيي ومن دائرتها الحضارية الخارجية الأوسع التي تنتمي إليها كل دولة قومية. كانت تلك هي روح العصر فيما بين يالتا والثورات الشعبية عام ١٩٦٨ في العالم الغربي وخصوصا في كل من الولايات المتحدة وفرنسا. ومع ذلك فلم يستطع هذا التحدي أن يصل إلى جو هر بناء النظام الدولى: حيث لم تكن الحملة ضد الحرب الثيتنامية سوى رفض أخلاقى أيديولوچى للإمبريالية الأمريكية المهيمنة ولم تكن رفضا لمعاهدة السلطة المقسمة بين القوتين العظميين كما رسختها يالتا. كذلك فإن حرب التحرير المأساوية في الجزائر لم تثر تلك الأصداء الحارة في وسائل الإعلام العالمية التي يهيمن عليها الغرب، في حين مرت عملية استنصال جذور الشعب الفلسطيني .. تلك العملية التي تمت في ظل الحماية - الدبلوماسية والسلطة المركزة للعالم الغربي التي مكنت من إنشاء الدولة الصهيونية في عام ١٩٤٨ مما أدى إلى سلسلة من الحروب والمآسى... مرت هذه العملية على أنها "ظاهرة ثانوية".

وعلى الجانب الآخر من النهر... في القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية - كانت هناك عمليات أعمق تسير في اتجاه مختلف تماما، فمنذ عام 1950 - تحرير الصين وإنشاء جمهورية الصين الشعبية - حتى حرب أكتوبر عام 197۳ التي أفضت إلى أزمة البترول والانهيار العملى للاقتصاديات الرأسمالية الغربية ظهرت موجة من الحركات القومية والتحرر القومي والثورات القومية وحروب التحرير، وتزايدت بمصاحبة عمليات عميقة للتحول الاجتماعي التي كانت تصبو إلى الثورة الاجتماعية تحت لواء الاشتراكية، وكما نكتب اليوم في عام 19۸۳ احتفالا بذكري سيمون بوليقار بينما لا يزال البناء ذو القطبين الذي

- خلقته بالتا يعمل بقوة، فإن التحول العالمي قد بدأ بأساليب وخلال طرق لم تحدها الكتب و الأيديولوجيات.
- (أ) إن ٦٢ في المائة من حجم البشرية يعيشون في قارة واحدة هي آسيا. تلك القارة التي تضم أكبر دولة في العالم.. الصين التي تعد هي ذاتها المراكز القيادي الثاني للاشتراكية في هذا القرن بعد أقوى ثورة في تاريخ البشرية إلى جانب اليابان التي تعد ثالث دولة من الناحية الصناعية والفنية، وإن كانت من ناحية الفعالية والقدرة العملية تعد أول وأسرع قوة صناعية وتكنولوچية صاعدة في الاقتصاد الرأسمالي العالمي بالاشتراك مع شبه القارة الهندية وشرق وجنوب شرق آسيا التي تمثل جبهة للنمو الصناعي وتركيز الموارد لم يكن يسمع عنها منذ جيل فقط.
- (ب) بناء مركز قوة دولى رئيسى ثالث حول معاهدة السلام والصداقة التى وقعت بين الصين واليابان فى عام ١٩٧٨ ليرتبط مباشرة بالمنطقة الأفرو آسيوية العربية الغنية بالبترول عند ملتقى أوروبا وأفريقيا وآسيا.
- (ج) الإنجازات السياسية والاجتماعية الاقتصادية الناجحة في الاتحاد السوڤيتي على الرغم من الخسائر الفادحة التي منى بها خلال حرب ١٩٤١ ١٩٤٥. إلى جانب القوة اقتصادية للولايات المتحدة بالرغم من عدم كفاية نفوذها السياسي لأسباب قلما عرفت داخل مركز هيمنتها ذاته.
- (د) ظهور محيط أمريكا اللاتينية الغربى فى كل من أمريكا الوسطى والجنوبية كمجموعة رئيسية ذات أهمية وتأثير ومغزى متزايد، ليس فقط بالنسبة لسياسات القارات الثلاث ولكن أيضا بالنسبة للمعادلة الشاملة فى المواجهة بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى ظهور المحيط الجنوبى وبمحيطاته واراضيه كساحة للصراعات الرئيسية فى القرن الواحد والعشرين.
- (هـ) الحقيقة التى نادرا ما تفهم والتى تقول بأن أكثر من أربعة أخماس الشعوب التى تعيش فى ظل نظم اشتراكية اجتماعية موجودة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا

اللاتينية، في حين يتكون الربع الباقى من الجزء الأوروبي من الاتحاد السوڤيتي والدول الاشتراكية الأوروبية في وسط وشرق أوروبا.

- (و) بداية نهاية الوهم البروميثيوسى بأن البشر قوى خلاقة، وبالسير اللانهائى فى التجاه الإنتاجية والاستهلاكية والمتعه. إلى جانب انبعاث روح التسامى والتحضر فى أشكال جذرية راديكالية شعبية.
- (ز) التأثير العميق المحدود نسبيا للمرحلة الثانية من الثورة الصناعية والتكنولوچية أو ما يسمى بالثورة العلمية والتكنولوچية لأسباب مرة أخرى لم تجد من التحليل إلا القليل، وسوف نتحدث عنها فيما بعد.

وباختصار فإن ما يحدث ليس هو ما كان مفروضا أن يحدث. وما كان مفروضا أن يحدث. وما كان مفروضا أن يحدث لم يحدث والممثلون والعاملون الذين لم يكن من المتصور وجودهم يقفون الآن في مقدمة المسرح التاريخي حيث تواجه تحدياتهم وأعمالهم مراكز السلطة والنفوذ التقليدية بتحديات جديدة في أقل العصور المفضلة لدى النظام العالمي التقليدي.

وفى قلب هذا التحول العالمى أو فى قلب انتقال البعد الرئيسى للمبادرة التاريخية إلى مراكز القوى الجديدة الناشئة فى القارات التلاث يقف المتغير المحتجب (الظاهرة، البعد، العملية، المؤسسة، التكوين): الأمة - الحقيقة القومى فى حركة.

٢ - ولقد كانت عودة قدوم الأمة كمتغير أساسى مصحوبا بظهور مواز لعدم كفاية الحديثة.

ومنذ عام ١٩٤٥ أنشئت ٩٩ دولة جديدة، وأصبحت الآن عضوا في منظمة الأمم المتحدة. وفي نفس الوقت كان يتضح يوما بعد يوم أن أغلبية هذه الدول ليست في وضع يمكنها من القيام بعمل فعال سواء في تغيير الظروف والأوضاع الموجودة داخل حدودها أو في الحفاظ على هذه الحدود كما رسمتها المعاهدات

السابقة التى قننها القانون الدولى، بالإضافة إلى التحرك على الساحة الدولية. لقد تمتعت هذه الدول بأضواء وسائل الإعلام الغربية وكان ذلك قبل أى شئ فرصة أخرى لتغريز وتقوية الهجوم على المؤسسات السياسية للنظام العالمي بما في ذلك الدولة القومية التي تكونت تاريخيا. وفي واقع الأمر لم يلق تحليل الجانب الإيجابي لاستمرارية وفعالية الدولة في العصور الحديثة إلا القليل جدا من الاهتمام، بل ومن الأبحاث العلمية لدهشتنا أيضا.

إن إحياء الدولتين الألمانيتين للأمة الألمانية بعد يالتا، وظهور الدولة اليابانية رغم الصورة المنزوية التي اتخذتها بعد هيروشيما، ومرونة مصر الثورة منذ عام ١٩٥٢ رغم سنة حروب (الحروب الأربعة الكلاسيكية لأعـوام ١٩٤٨، ١٩٥٦، ١٩٦٧، ١٩٧٣، ثم حرب الاستتزاف ١٩٦٩ - ١٩٧١ وحرب اليمن من ١٩٦٣ - ١٩٦٥). واستمرارية الدولة الإسبانية خصوصا خلل فترة الانتقال الحرجة من نظام فرانكو إلى المؤسسات التقدمية الديموقر اطية الحالية حول الملكية. وقدرة المكسيك والبرازيل وغيرهما من دول أمريكا اللانينية على مواجهة التحديات، خصوصا التحديات الاقتصادية والمالية الخطيرة وتحقيق درجة معقولة من التقدم الاقتصادي الاجتماعي والثقافي. وإعادة بناء الدولة القيتنامية بعد سنوات الحرب الـ ٢٥ بنفس القدرة على تكوين الدولة الجزائرية بعد الفترة الاستعمارية، والإمكانيات المؤكدة لاحتواء الاتجاهات الانفصالية الطاردة بواسطة الدولة في الهند وسويسرا ونيجيريا وكندا وماليزيا وكذلك المرونة الموازية للدولة القومية في فترة ما بعد الإمبراطه رية وفي هولندا والبرتغال بصفة خاصة.. كل ذلك وغيره كان خليقا بها أن تكون نماذج أساسية تشد انتباه المحللين السياسيين والفلاسفة وممارسي السياسة لو لم يكن مجال الدولة ذائه قد اختفى وراء ظل الانهيار الحتمى.. الشك في الشعارات الفوضوية والعدمية.. وباختصار هي التأثيرات المميتة للعقلية السلبية على الفكر والممارسة منذ عام ١٩٤٥.

إن محاولة التمييز هنا لا بد أن تكون بين مفهومى: "وحدة التحليل" و "وحدة العمل".

وفى حالة الأمم التى تشكلت تاريخيا، أى التكوينات القومية القائمة حول مراكزها السلطوية القومية المتتابعة، يمكن رؤية التصادف بين وحدة التحليل ووحدة العمل. ويمكن لهذا التصادف أن يصل إلى درجة عليا تنتهى ذروتها في أقدم الدول القومية في العالم: مصر، الصين، فارس التي تتبعها مباشرة دائرة أوسع من الأمم القديمة مثل اليابان، أثيوبيا، المكسيك، كمبوتشيا، ثيتنام، المغرب ليلحق بها بعد ذلك ما يسمى بالدول القومية الحديثة في أوروبا كما حدث في النهضة التي حاولناها في عام ١٩٧٦، سلم أنماط التكوينات القومية في فناتها الخمس التي يمكن تطبيقها هنا وهي:

- (أ) الدول الجديدة ذات التوجه القومي.
- (ب) الدول القومية الجديدة ذات التوجه الوحدوى.
- (ج) الأمم والدول القومية ذات الأصل الأوروبي التي فرضت من أعلى على الساس أجنبي منهار.
 - (د) الأمم المنبعثة.
 - (هـ) الدول القومية الأوروبية أو الغربية.

إن الشئ الأساسى فى هذا الصدد هو أن نفهم بوضوح أن الوجود المجرد لدولة "كوحدة تحليل" لا يجعل منها أوتوماتيكيا "وحدة عمل". ذلك لأن الانتقال من "التحليل" إلى "العمل" يتطلب بدقة "عمق المجال التاريخي" وهو الوحيد الذي يجعل بالإمكان أن يتحول الاحتمال إلى فعل ويعطى صوتا لهذا الجزء الخفى من جبل الجليد الذي يبرهن على الأهمية الحاسمة في العمل التاريخي.

وفى الوقت نفسه فإن التفهم الأفضل لهذا التمييز.. على سبيل المثال أولا "الأمة" كمتغير أساسى إذا قورنت "بالدولة" التى تقوم فى تكوين اجتماعى غير قومى.. هذا التفهم يمكن أن يساعد على أن نفهم لماذا لم يكن لظواهر العالمية (الكوزموبوليتانيزم)، وتجاوز القومية، والكروية المفردة إلا القليل جدا من التأثير فى أعماق الأمم الرئيسية أو فى المناطق المستقلة ذات البناء الثقافى الجغرافى

الجيد. وأينما وجدت تعد الأمة هي الموضوع الأساسي والفاعل الرئيسي في التاريخ. ولم يكن في استطاعة المؤسسات المتعددة الجنسية ولا القوى المهيمنة الرئيسية، ولا هذا التيار الكوزموبوليتان الخارج عن القومية الذي يسيطر على أعماق القطاع المتغرب من مفكريه أن يعدل من مساره بشكل أساسي، رغم ما يواجهه من عقبات على الطريق.

وفى الوقت نفسه فإن عدم فعالية التكوينات الاجتماعية غير القومية التى السست على أنها دول أو عدم فعاليتها النسبية لأسباب نتعلق بالحجم والقدرات والإمكانيات الحقيقية قد أدى إلى الحاجة إلى إعادة التجمع على المستوى الإقليمي وهو ما يمكن أن يعد التطور الأساسي في المسرح السياسي الدولي في عصرنا وهو التطور الذي يجمع بين الدائرتين القريبتين من بين الدوائر المثلاث (الأمم، المناطق الثقافية الجغرافية، والحضارات)، على سبيل المثال، الأمم داخل مناطقها الثقافية الجغرافية في مجموعتها الأوسع تسعى بأمل إلى تحقيق قوة اجتماعية مقبولة وواقعية سواء في صورة جامعة أو تجمع كونفيدرالي أو حتى تجمع فيدرالي على حسب ما تسمح الأوضاع والظروف.

ولذلك فإن ما يتعرض للخطر هنا ليس صلاحية وفعالية الأمة كعامل مكون أساسى ("متغير" باستخدام مصطلح العلوم الاجتماعية) ولكن ما يتعرض للخطر فى الواقع هو فعالية "الأمة" و "الدولة" التى يجب أن يتحول إليها الانتباه حتى نختصر الطريق فى محاولة التغلب على عدم فعالية العديد من الكيانات الموجودة وتجاه بناء وحدات تحليل وتطبيق إقليمية فعالة وخلاقة عندما تكون هناك حاجة إلى نلك.

إن واحدا من أهم عوامل حجب هذا التمييز بين وحدات التحليل ووحدات العمل كان يتمثل في ظهور الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القوة العالمية الرئيسية منذ عام ١٩٤٥. ذلك لأن ما كان يعتبر "الأمة الجديدة" فقط على حسب تعبير توماس جيفرسون أصبح في أقل من جيلين (من ١٩١٩ إلى ١٩٤٥) القوة العالمية الرئيسية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. وقد كان بالإمكان تحقيق ذلك من خلال حقيقة مؤداها أن هذه النصف قارة ظلت محصنة

ضد الحروب والاحتلال والدمار الذي هو من صنع الإنسان.. إن الدولة التهن اتخذت قرار ضرب هيروشيما وناجازاكي بالقنبلة الذرية لم تكن قد عرفت أبدا ثمن طلقة واحدة تطلق على سكانها عبر الحدود الأطلنطية الطبيعية والتي ينبغي أن تضاف إليها الظروف المناخية والبيئية الاستثنائية في الولايات المتحدة والحصانة الكاملة التي تتمتع بها حدودها الجنوبية والشمالية، وقد تضخمت إلى حد كبير نتيجة هذا الوضع الفريد في الجغرافيا التاريخية بواكير هيمنة حركة النشر الأمريكية خصوصا في مجال العلوم الاجتماعية منذ أو اخر الثلاثينيات وبالتحديد منذ عام خصوصا في وقت خسوف الإمبر اطوريات الكلاسيكية التي كانت قائمة في كل من بريطانيا العظمي وفرنسا وهولندا وإيطاليا بالإضافة إلى الهيمنة الألمانية على أوروبا.

وما كان يبدو أن الولايات المتحدة قد اكتسبته بحق النشأة، لم تكتسبه وحدات التحليل والعمل الأخرى، أى الأمم الأخرى وفى الواقع الدولة فإنه يرجع فورا إلى عندما بكتشف الضعف فى الفعالية السياسية لممارسة الدولة فإنه يرجع فورا إلى مجال الحصر الكمى، أى إلى حجم وقوة هذه الدولة بعينها وليس إلى طاقتها، إلى القيام بالعمل أى إلى خصوصيتها التاريخية كتكوين قومى، كأمة فعالة قابلة الحيات والنمو. وبما أن الأمة والدولة قد امتزجتا معا فى غموض تكافلى فى الولايات المتحدة حيث يعد تكوين الدولة ذات بناء غير متماسك بشكل واضح بغض النظر عن خصوصية مجموعة قوميات العرقية داخل النظام الثيدرالى، وجنبا إلى جنب مع هذا التأثير لا بد للمرء أن يلاحظ تأثير إنشاء الدولة الصهيونية لإسرائيل فى عام ١٩٤٨. وعلى المستوى الظاهرى كان من المستحيل بالنسبة للعلوم الاجتماعية التى سيطر عليها منهج "الحصر النمطى" (حيث "الهوامش" - أى القارات - لا بدول أن تخضع لى "المركز" الغربى المهيمن) دولة صغيرة تستطيع أن تعمل المناه هذه الأسلوب بالفعل الواضح من خلال حجب الشخصية الخصوصية القومية بمثل هذه الأسلوب بالفعل الواضح من خلال حجب الشخصية وتجاه دولتهم فى المدانة نحو المركز للطوائف اليهودية - عبر الصهيونية وتجاه دولتهم فى

إسرائيل. وبذلك كانت الطريقة الوحيدة لتبرير فعالية الدولة هي الادعاء بأنها "معجزة". استثنائية الدولة المنتخبة كما كانت في مكان وزمان التحليل الأسمى لتكوينها التاريخي كوريث موضوعي لجماعات الأقلية اليهودية القومية في الدول المسيحية الغربية منذ القرن الثالث، بالإضافة إلى التأييد الاستراتيجي الشامل الذي لاقاه هذا التكوين من جانب القوى المجتمعة لكافة العالم الغربي منذ زرعها في قلب منطقة الحرب والسلام في عصرنا.

إن هذين النمونجين يمكن تكرارهما في عدة حالات أخرى. ومع ذلك يبدو أن ما قيل فيه الكفاية للإشارة عند هذه النقطة إلى: كيف كان الاختلاط بين وحدات التحليل ووحدة العمل قاتلا بالنسبة لفهم الأمم في عصورنا هذه.

٣ - داخل إطار التكوينات القومية الاجتماعية تكون الأولوية - للسياسة للحاضر على أنه التاريخ، وإلى الأنماط القومية على المتغيرات الثانوية الأخرى
 داخل التكوين الاجتماعي القومي ذاته مثل الطبقة والفئات الاجتماعية والأقاليم والجماعات العرقية. إلخ.

والجدل الأول في هذا الصدد يتعلق بصعود متغير "الطبقة" إلى مستوى الهيمنة تحت تأثير نفوذ الماركسية الكلاسيكية والفكر الماركسي الجديد فيما بين ١٩٤٥ وقد ١٩٦٨ في فترة أزمة الدول الجديدة التي أثارت اضطرابا على أنها أمم عديدة. وقد كان من السهل عندئذ أن نبرهن على أن ضعف أغلبية الدول الجديدة كان يرجع أساسا إلى فقدانها لتماسكها وإلى الطابع غير القومي لجماعة السلطة الجوهرية التي عادة ما توصف بأنها "طبقة اجتماعية" بالمصطلحات العلمية. لقد كانت هذه هي الأوقات التي وضعت فيها الكومبرا دورز على أنها التجربة الثورية الصينية أو الطبقة الاجتماعية غير القومية التي لا تستطيع بأسلوب حاسم أن تغير من مصير الأمم الثابعة في نفس الوقت الذي تكون فيه قادرة في حالات عديدة على أن تعمل الإمبريالية المهيمنة للولايات المتحدة تأخذ شكلها النهائي تجاه مفهوم "الانتشار الإمبريالية المهيمنة للولايات المتحدة تأخذ شكلها النهائي تجاه مفهوم "الانتشار الشامل" globalreach وهو مفهوم چيوبولوتيكي وچيواستراتيچي أدى فيما بعد إلى

ما يسمى "بالعالمية" globalism رغم عملية الإصفاف الشرعية "للانتشار" الشامل ذاتها كما نرى في الموقف الراهن في كافة أرجاء القارة الآسيوية، وفي آسيا الغربية، والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى.

وبالنظر من مركز الإمبريالية – المهيمنة – حتى لـو كان ذلك بأساوب مضطرب يبدو أن الحاجز الأساسى كان هو التماسك القومى الذى مكن وحده مسن وجود الغالب التكويني وعناصر تشكيل جبهات قومية متحدة قوية تقوم على أساس التحالف التاريخي بين الطبقات العاملة والبرجوازية الأصلية غالبا حـول الجـيش الوطني. وقد كان ذلك بالتحديد هو محط اهتمام الإمبريالية المهيمنة الذي توافق مع مصالح منقذي البشرية من العدميين والفوضـويين الـذين تسـتروا وراء اليسار "الجديد" والذين اهتموا بصورة مرضية بتقسيم مرة أخرى جبهة القوى الاجتماعيـة داخل الأمم إلى الحد الذي جعل من المستحيل وجود جبهوية، وهو مـا أدى إلـي الإسراع بتمزيق الجبهات القومية الداخلية للأمم.

وعند هذه النقطة لا يسع المرء أن يتفادى تحليل الجذور والحدود التاريخية لمفهوم "الطبقة" وموقعها الأساسى فى الفكر الماركسى، ويكفى أن نقول هنا إن الاشتراكية كما طورها كارل ماركس وفريدريك إنجاز نشأت فى وقت كانت هيمنة الغرب – وخصوصا هيمنة الرأسمائية الأوروبية – لا تبدو فيه موضوعا لأى شك وهى تحصد فوائد فائض القيمة التاريخى، ولذلك فقد كان العمل الحيوى الأساسى الذى انشغل به مؤسسو الاشتراكية يسعى إلى إيجاد السبل والوسائل التى تمكن من نقل فائض القيمة التاريخى هذا وفوائده من القلة الحاكمة فى المجتمعات الغربية إلى الأغلبية المطحونة، وخصوصا الطبقة العاملة وحلفاؤها الفقراء. وقد أمكن تحقيق ذلك من خلال القالب السياسى والفلسفى للتراث الحضارى الغربى الذى يقوم على أساس العقيدة المانوية التى تؤمن بالانقسام الداخلى بين المؤمنين وغير المومنين، وبين المؤمنين من قطاعات مختلفة ثم بين طبقات اجتماعية مختلفة، مما أدى إلى أعنف الحروب وأطولها فى تاريخ العالم والتى وصدات إلى ذروتها بالحرب أعنف الحروب وأطولها فى تاريخ العالم والتى وصدات إلى ذروتها بالحرب

ومن هذا القالب وفى هذا المناخ نشأت هيمنة مفهوم الطبقة كمتغير أساسى فى التحليل الاجتماعى والعمل السياسى ليفرضه من أعلى على كيانات اجتماعية مختلفة تماما (فى آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية والعالم العربى).

ولقد بدأ التاريخ يقول – وسوف يقول – كيف أصاب هذا الاستقراء الميكانيكى وأضر بالإمكانيات الثورية الانتقالية لشعوب البشرية وبقياداتها الثورية التسى انحصرت داخل القوالب المذهبية الحديدية للفكر الاشتراكى الغربى فى القرن التاسع عشر.

إن التسليم بأن "الطبقة" - كواقع ملموس في مجتمعات واقعية وليس كمفهوم -هي المتغير الأساسي، أو الظاهرة الأولوية يعنى التسليم بأن تجمع البشر انطلاقا من العدم لا لهدف أو سبب أو مشروع لا يأخذ شكله الحقيقي إلا إذا نظم في إطار عدة معسكرات من أجل الحرب المدنية. والواقع أن تاريخ أقدم الحضارات التي تشكلت في إطارها - ولا تزال تتشكل - أقدم التكوينات الاجتماعية وتؤدى وظيفتها غالبا بأساليب أكثر تطورا وأكثر تحضرا مما تفعل العديد من المجتمعات المعاصرة.. إن هذا التاريخ يشير بوضوح إلى أن التجميع كان له الأولوية على التقسيم، وأن الحضارات والمناطق الثقافية والتكوينات الاجتماعية القومية كانت قالبها الأشمل والأوسع الذي تعمقت في إطاره هذه التباينات والتنوعات. وهذه التباينات والاختلافات هي التي أدت بالتحديد إلى تشكيل المجموعات الاجتماعية التي تطورت فيما بعد لتصبح طبقات اجتماعية بظهور أول مجتمعات الطبقة في تاريخ العالم، أي مجتمعات العبيد القديمة في الشرق في خط مواز لتلك التي نشأت في إطار الحضارات العظيمة للعالم الغربي في أمريكا الوسطى والجنوبية. ذلك لأن أية طبقة اجتماعية لا تستطيع أت تتشكل وحدها من العدم، وإلا كان ذلك يعني معالجة العملية الاجتماعية على طريقة روبنسون كروزو. وبوسع المرء أن يتخيل طبقة في تعارض مع طبقة أخرى بحيث يتشكل من مزج الاثنين تكوين اجتماعي يسمى فيما بعد 'أمة". إن الجذور، القالب التكويني والقالب المستمر للاستمرارية والتحول الاجتماعي كان ولا يزال وسيبقى إلى أمد بعيد حقا هو التكوين الاجتماعي

الذى اصبح يعرف باسم "أمة"، وإذا كان لهذا العالم أن يبدو أقل غربة وأكثر ألفة أو قبو لا في عام ١٩٨٣ فإن الفضل سوف يكون للتحول الموضوعي للعالم الذي لعبت فيه القارات الثلاث دورا حاسما، وإن كان لا يزال هذا الدور غير واضح بعد على المستويات الفلسفية والفكرية والنظرية.

إن الطريق القومى له الأولوية كشرط أساسى للتحول الاشتراكى والثورة. ولا يمكن تحقيق التحول الاشتراكى والثورة وصيانته وحمايت وتعميق في إطار الاستقلال الوطنى والسيادة إلا من خلال طريق النضال الشعبى الوطنى التحريرى ومن خلال تعبئة أوسع جبهة من القوى الوطنية حول الشعوب العاملة.

إن تاريخ الثورات في القرن العشرين لم يعالج من زاوية جدليات الأمة مع الطبقة ولكن من زاوية الأيديولوچية – وتحليل الطبقة والنظم السياسية، والملاحظات الاستشرافية التالية يمكن أن تسهم في تعميق الفهم لهذه الأطروحة الثالثة:

(أ) إن النمط الأول للثورات الأساسية في وقتنا هذا.. أي النمط الاستقلالي الوطني قد تحقق بشكل طبيعي تماما من خلال الطريق الوطني، ودائما تحت قيادة البورجوازية الأصلية. ولكن عندما تتجح عادة ما تدخل في تحالف وثيق مع الشعوب العاملة خصوصا طبقة الفلاحين والمثقفين الوطنيين. وعندما يتشكل تراث الدولة القومية المركزية يكون المركز الموحد هو دور الجيش كجيش الأمة. وما من معالجة ساخرة تستطيع أن تقلل من حجم إنجازات الشورة الوطنية على مداها المتعدد الذي يضم كا من مصر والمكسيك واليابان والهند وإيران وغانا.. وهذه ليست سوى أهم الأمثلة وأكثرها شهرة. في حين يدخل توحيد ألمانيا وإيطاليا في أواخر القرن التاسع عشر مباشرة في إطار هذا النمط. والتحليل الأوسع والأدق لمدى الدول الجديدة المستقلة بعد عام ١٩٤٥ بالإضافة إلى الحالات الرئيسية المذكورة سابقا سوف يظهر اختلالا مدهشا في الأهداف السياسية لهذه الثورات الوطنية.

إن الأمم القديمة كانت دائما تستهدف مصاحبة التحرير أو الاستقلال بالنهضة أو استعادة الذات، في حين أن التكوينات الاجتماعية الحديثة التشكيل كانت تهدف أكثر إلى الجوانب السياسية المجردة للاستقلال التي صاحبها في الأوقات الأخيرة البعدين الاقتصادي والتقافي.

(ب) وإذا انتقلنا إلى تحليل الثورات الاشتراكية فإننا سوف نواجه موقفا أكثر تعقيدا أيضا على المستوى الأكثر مباشرة، فنمط الطبقة ضدد الطبقة أو الشورة البروليتارية، أو هيمنة الطبقة العالمة الذى ارتفع صوته فى القرن التاسع عشر قد تحقق فى الواقع فى مثل فريد واحد هو ثورة أكتوبر ١٩١٧ التى قادتها العسكرية السوڤيتية ومن ورائه منظمة البلشفية السرية، التى أكتسبت فيما بعد سلطة الدولة والسلطة الاجتماعية من خلال طريق دموى وشاق وصعب استطاعت أثناءه أن تحصل تدريجيا على هيمنتها القوية على الفلاحين وهي تسعى فى الوقت نفسه إلى تحقيق توازن دقيق مع الأمم غير الأوروبية الواقعة ضمن الاتحاد السوڤيتى، وهو ما يعد ضمن الاتحاد السوڤيتى، وهو ما يعد أكثر إنجازاتها ثراء وبقاء.

هذه الحالة في تفردها تحققت من خلال إضعاف الجيوش والدول الرئيسية في النظام الإمبريالي التقليدي في حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ وخصوصا تفتت روسيا القيصرية وجيشها. ومنذ ذلك الوقت فشلت كافة محاولات الثورات التي قادتها الأقلية البروليتارية، مما فتح الطريق مباشرة أمام الفاشية والنازية التي ساندها ما يشبه إجماع شعبي خصوصا في ألمانيا وإيطاليا.

ولذلك كان على الموجة الثانية من الثورات الاشتراكية في أوروبا أن تنتظر حتى الحرب العالمية ١٩٣٩ – ١٩٤٥، وحرب التحرير الوطنية العظيمة التي قادها چوزيف بروز تيتو في يوجوسلافيا، والتي نجحت في كسر شوكة جيوش الاحتلال وتتويج الاشتراكية قمة سلطة سياسية مستقلة في يوجوسلافيا المحررة. وبذلك رسمت يوجوسلافيا الطريق الذي امتزج فيه التحرر الوطني بالثورة الاشتراكية بصورة عصرية، بحيث كان الأول هو الشرط الأساسي لتحقيق الثاني كما طرحنا في أطروحتنا الأولي.

أما الدول الاشتراكية الأوروبية الأخرى: جمهورية ألمانيا الديمقراطية وبولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وألبانيا بدرجة أقل.. هذه الدول تحررت أساسا بالقوة المسلحة للجيش الأحمر بالاشتراك مع درجات متباينة من المقاومة السياسية الفعالة في هذه الدول. ولم تكن لا الثورة البروليتارية ولا عملية التحرر الوطني هي التي فتحت الطريق أمام التحول الاشتراكي، ولكن كانت هيمنة الجيوبوليتكس التي وفرت الظروف الوطنية الملائمة في هذه الدول.

وعلى الجانب الآخر من النهر كانت أعظم ثورة في تاريخ البشرية، نحو الصين تحت قيادة ماوتسى تونج - وشواين لاى - وشوتين.. كانت هذه الثورة نتيجة انتهاج المسلك الشعبى واستراتيچية المسيرة الطويلة التي صاغها الحزب الشيوعي الصيني بزعامة ماوتسى تونج، وهي استراتيچية كانت على قدر واسع من الوطنية حتى أنها ظلت مفتوحة أمام الچنرال شيانج كاى شيك وحبس حتى عام ١٩٤٧ على الرغم من الهجمات العسكرية المذكورة التي شنها الكومينو ضد حلفائه الشيوعيين. وليس من محض الصدفة أن. كان يوم أول أكتوبر ١٩٤٩ مخططا من جانب القيادة والشعب الصيني ليكون "يوم التحرير" ولد يوم "انتصار الاشتراكية" ناهيك عن انتصار الشيوعية.

إن هذا الدرس الثورى العظيم أو أعظم الصدرؤس الثورية في تواضعها وواقعيتها لم يفهم ولم يجد وعيا ملائما في معظم الحركات الثورية التي كرست نفسها للاشتراكية على المستوى العالمي، وبدلا من ذلك فقد اختارت هذه الحركات أن تركز على الانقسام السوڤيتي الصيني الحاد وعلى الوجه اليساري "للثورة الثقافية" حتى تجعل من فكر ماوتسى تونج وصفة أو صيغة لكل طائفة يسارية، في حين أنها في واقع الأمر ومن ناحية تاريخية تعد أقوى أعداء الطائفية اليسارية. وقد انتهجت ذات الاستراتيچية. استراتيچية الجبهة المتحدة الواسعة في كل من كوبا وكوريا وڤيتنام تحت شعار الاشتراكية بينما فتحت الطريق أمام الثورات التقدمية الوطنية في معظم المناطق الأخرى من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث كان التحرر الوطني والاشتراكية هما الشعار، وخصوصا في الجزائر وأثيوبيا وأنجولا

وموزمبيق وغينيا ونيكار اجوا. في الوقت الذي أدى فيه الفشل في تحقيق ذلك من خلال هيمنة القوى الثورية إلى مأساة في شيلي، بالإضافة إلى الفوضى التي التاسي أصابت العديد من القوى الثورية في عدد من المناطق الأخرى وخصوصا في الشرق الأوسط.

- (ج) إن أية دراسة مقارنة دقيقة للنمطين السابق ذكر هما للشورات الوطنية والاشتراكية الرئيسية سوف تكشف على الفور أنه لم تكن هناك حالة.. أية حالة واحدة كانت الثورة الوطنية الراديكالية تعتبر فيها مرحلة أولسى تمهد لشورة راديكالية وطنية ثانية، وعلى اعتبار أن الأولى تستهدف تحقيق اهداف الاستقلال الوطنى والتحول الاشتراكي بينما تنتقل الثانية إلى تحقيق الاشتراكية والشيوعية. وبمعنى آخر عندما تحقق أمة ثورتها الوطنية الراديكالية فليس هناك ما يشير في التاريخ حتى الآن وعلى حد علمنا به إلى أن هذه الأمة نفسها قد قبلت الدخول في طريق ثورة راديكالية ثانية تتحرك تجاه الاشتراكية، بينما تحققت كافة الثورات الراديكالية التي أدت مباشرة إلى الاشتراكية فقط في دول لم تدخل تجربة الثورة الوطنية الراديكالية قبل ذلك باستثناء واحد ووحيد هو الاتحاد السوڤيتي. وبمعنى آخر فإن نظرية المراحل الثورية باعتبارها تتابع نفرضه الضرورة والمصير التاريخي لن تتحقق في الواقع التاريخي، وقد تظلل على أفضل الأحوال مجرد أمل أو حلم. ولذلك فينبغي أن تأخذ النظرية الثورية في اعتبارها هذه الحقيقة التي يبرهن عليها التاريخ المعاصر من القرن الشامن في اعتبارها هذه الحقيقة التي يبرهن عليها التاريخ المعاصر من القرن الشامن عشر حتى أيامنا هذه.
- (د) هل يعنى ذلك أن كافة الثورات الراديكالية الوطنية في عصرنا ينبغي بالضرورة أن توجه إلى طريق الاشتراكية؟ سوف يحدث ذلك على الأرجح. وكانت العلاقة النسبية للراديكالي القومي بالمكونات الاشتراكية في كل شورة وطنية سوف تتحدد ليس فقط بواسطة توازن القوي السياسية على كلا المستويين الداخلي والخارجي وفي الدائرتين الخارجية والداخلية للجدليات الاشتراكية ولكن أيضا وهذه هي نظريتنا من خلال البنية الخصوصية

للأمة المعنية. أي بواسطة قدرتها على العمل كتكوين اجتماعي فعال، كأمة حول دولتها. وفي استطاعة المرء أن يغامر بفرضية تقول إنه كلما كان ذلك أقل، أي كلما ظل المجتمع المعنى عند مستوى التكوين الاجتماعي أكثر منه كأمة، كلما كان بالإمكان تحقيق حلم الوصول إلى الاشتراكية، وكلما قل فهم القيادة السياسية للجدليات المعقدة للتحرر الوطنى والبناء السوطنى والتحول الاشتراكي أو قل قبولها من جانب الشعوب المعنية ومن جهة أخرى كلما زاد انتشار العامل الوطنى داخل التكوين الاجتماعي المعنى كلما أمكن للمعالجة أن تركز على الأمد الطويل.. على الجبهة الوطنية المتحدة كاستراتيجية تاريخيـة وعلى العلاقات المتداخلة بين العمليات الثورية من جانب وعلى المشروع الاجتماعي ثم الوطن، وفي الحالات الأفضل على المشروع الحضاري من جانب آخر. هنا وعندئذ وفي حالات الكثافة الوطنية الأفضل وفي حالة الأمـم المتأصلة في خصوصيتها سوف تكون هناك نقة أقوى من الربط بين التحرر الوطنى والتحول الاشتراكي.. السيادة بالاشتراكية - والهوية بالمقاومة. ويمكن أن يصبح ذلك أرضية الانطلاق تجاه ما بدأ يظهر الآن كما أنه الحضارة الاشتراكية، وإن كان لا يظهر على أنه حتمى وبحكم الضرورة في الصييغ الخصوصية القومية والأشكال الاستقلالية.

إن الأمة التى تواجه الهيمنة والعدوان هى حلقة الوصل الخلاقة تجاه إعادة التجميع على نطاق أوسع، خصوصا الكتل الإقليمية، الجيوثقافية والقالب الحضارى الأوسع. وحيث أن الأمر كذلك فإن الظواهر القومية تعد أكثر الحقائق ثباتا من التاريخ، فى نفس الوقت الذى توفر فيه أداة يمكن بواسطتها تشكيل عمليات الاستمرار والتحول القادرة على الربط بصورة أفضل بين الخصوصية والعالمية أو على تعزيز العالمية الجديدة داخل إعادة بناء ميزان القوة العالمي وصنع النظام.

لقد ارتبط دائما مفهوم الأمة بمفهوم "القومية" التى تضرب جنور دلالاتها اساسا في التاريخ التوسعي الغربي والذي قصد به أن يكون جوهر تاريخ العالم. أن

القيم الأساسية المتعلقة بالارتباط بالأرض والولاء للدولة والحب والإخلاص للشعب الذي ينتمى إليه الفرد والتضامن مع هؤلاء الكبار والصغار الذين نشأوا على نفس الأرض وفي ذات الثقافة وعانوا معا لأجيال وربما لقرون من الاضطرابات والقلاقل التي شكلت وصاغت الواقع الراهن. كل هذه القيم اختفت وتوارت خلف شعار التوسع والتعصب والشوفينية، والمواقف القاتلة تجاه المجتمعات القومية الأخرى، وبذلك طبع التراث الدموى للتاريخ السياسي الأوروبي مرة أخرى بصورة سلبية إيجابية الجدليات التاريخية من خلال سلبياتها ورغما عنها.

لقد خيمت الحروب الداخلية والحروب القومية على جميع القارات بكل تأكيد ومع ذلك فقد كان التركيز والتجميع السريع الفائض القيمة التاريخية في أوروبا الغربية منذ عصر النهضة حتى يالتا وسيظل ظاهرة فريدة في تاريخ العالم. حيث كان ذلك هو وحده الذي وفر الدوافع للتتابع الفريد في الحروب القاتلة التي أدمت القارات الغربية القديمة، في حين ألحق الدمار والقمع بالمناطق الجغرافية الثقافية التي أصابها توسعه القاسي في شبه الصحراء الأفريقية وفي العالم الإسلامي اللأفرو آسيوي وفي المجتمعات الهندية من المحيط الغربي وجنوب شرق وأخيرا شرق آسيا.

وفى مواجهة العمليات الحربية المتدفقة أصبحت روح القومية أو السياسة التوسعية العدوانية العميقة للتفوق القومى على المجتمعات والهويات القومية الأخرى تسير على مساحة "الأمة" بأكملها، وفى هذا الصدد قد يكون من المفيد أن للاخط أن أسوأ الفترات لم تكن فترات ١٩١٤ – ١٩١٨ و ١٩٣٩ – ١٩٤٥ ولكن كانت أسوأها هى فترات مذابح الشعوب السوداء فى أفريقيا ومذابح الهنود فى المحيط الغربى واستخدام القنبلة الذرية ضد اليابان والحروب ضد ثينتام وأكثر من لك ضد الشعب الجزائرى وهويته الثقافية. ومنذ عام ١٩٤٥ ظلت عشرات للحروب القومية مستمرة ناهيك عن محاولات استئصال والقضاء على الشعب المنوبية المنوبية المنوبية المنافة إلى رفض الاعتراف يحق الأمم السوداء فى أفريقيا الجنوبية فى الوجود.

وقد بدأ رد فعل القارات الثلاث يظهر مع ظهور باندونج عندما النقى زعماء الشرق لأول مرة فى إبريل ١٩٥٥ للإعلان عن بداية التضامن الأفرو آسيوى الذى يؤمن بالتضامن وبضرورة تنفيذ المبادئ السامية الخمسة للبانشيلا. Panshila واضعا بذلك فلسفة للسلام، ومحددا المبادئ التكوينية للمشروع الحضارى فى الشرق. ومنذ هذه اللحظة شاهد التاريخ امتداد هذه الحركة حتى أمريكا اللاتينية من خلال مؤتمر القارات الثلاث وتوسيع المنطقتين من خلال الدائرة الملحقة للدول حركة عدم الانحياز التى بدأت تكتسب دعما أساسيا فى العالم الغربى ذاته وخصوصا يوجوسلافيا.

وفى إطار هذا النسيج الأوسع الذى قد نستطيع أن نطلق عليه نسيجا حضاريا طالما أنه يضم الدائرتين الأساسيتين للقالب الحضارى فى الشرق إلى جانب الدائرة الثقافية الواسعة جدا فى أمريكا اللاتينية والكاريبى المرتبطة بكل من القالب الحضارى الغربى وصعود الشرق من الناحية السياسية. فى إطار ذلك كان هناك تطور ثان ربما يكون له مزيد من الأهمية الواقعة الفورية وهو عملية إعادة التجميع الإقليمى الثقافي الجغرافي منذ سنة ١٩٤٥ التي شهدت إنشاء جامعة الدول العربية، والتي كانت صدى لحركات قومية اتجهت إلى التوحيد القارى أو الأقاليمي في أمريكا اللاتينية مسئلهمة بشكل مباشر سيمون بوليقار، وتكوين الاتحاد الهندي بتركيباته الثقافية، وإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة دول جنوب شرق آسيا ومحاولات توحيد أوروبا "كسوق" يستهدف إعطاء ثقل أكبر للقارة الغربية القديمة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الكتلتين السياسيتين الأيديولوچيين، حلف في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الكتلتين السياسيتين الأيديولوچيين، حلف شمال الأطلنطى وحلف وارسو، إلى جانب عمليات أصغر.

ومن الواضح أن إعادة التجميع الأيديولوچى السياسى من أجل التحالف، لها طابع مختلف عن إعادة التجميع الثقافى القومى أو الثقافى الجغرافى. حيث أن النمط الثانى الذى نعنى به هنا يظهر عندما تكون الدولة الأمة غير قادرة لأسباب تتعلق بالحجم أو الموقع الإمكانيات المتاحة على مواجهة تحديات السيطرة الأجنبية وحدها. هنا تحدث أهم التطورات ذات المغزى: لأن هذه التجمعات الإقليمية، لا تتم

وفقا للجغرافيا، أى ليست بالضرورة نتاج تقارب الموقع الجغرافي ولكنها أساسا تتم وفقا لدائرة المنظورات الثقافية والهوية والمشاعر المشتركة وأحيانا مع لغة أو لغتين مشتركتين. وهذا يعنى أن أرض الأمة ليست هي جانبها الاجتماعي الاقتصادي، ولكنها تعد بمثابة عمقها وهويتها القومية في عالم تعد ثقافته أو مات يسمى بنيته العليا متأصلة في الأمة من خلال الجدليات التاريخية.

وهكذا فإن الموجة المتصاعدة من العنف والعدوان والسيطرة والهيمنة والحروب المصحوبة بالخطر النووى تؤدى إلى التعزيز القوى لأولوية السياسى.. ولكن السياسى بالقدر الذى يكون فيه مستودعا للتراثات التاريخية وللحضارات والثقافات التى تشكل المدى الكلى للأمن والدول والمجتمعات والجماعات العرقية التى يتكون منها هذا العالم.

إن أولوية السياسى تقود مباشرة إلى المطلب الحضارى وإلى ظهور التسامى، الروحانى، الثقافى جنبا إلى جنب مع العوامل الاقتصادية الاجتماعية التقليدية والعوامل الأيديولوچية السياسية فى عملية تكون فيها وحدة التحليل والعمل أو البوتقة هى الأمة العصرية.

٥ - وتعد الأمة خلال فترة الصراعات وحروب التحرير وخلل فترة السلام العالمي هي أكثر الموضوعات التي يمكن الاعتماد عليها، في حين أنها تعد أيضا المفتاح للجدليات المتشابكة للجيوبوليتكس وللاستراتيجية الجغرافية. وفي الحالة الأخيرة تكون جماهير الشعب في إطار قالبها الثقافي الوطني هي العامل الأساسي في الجيوبوليتكس وفي الاستراتيجية الجغرافية. وليست القوة الهيمنية الميكانيكية التي تعتمد على التفوق الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، وهكذا فإن الحقيقة والظاهرة والعلمية القومية يمكن لها أن تسهم إسهاما حيويا على المستوى الثقافي القومي للسلام.. بظهور المطلب الحضاري السامي بتوجهاته نحو تحديد المشروعات الحضارية واستراتيجياتها المصاحبة.

"وعند آخر المطاف". عند آخر المطاف فقط تصبح الأمة هي العامل الحاسم حقا إذا كانت قد تشكلت في قالب الجدليات التاريخية وإذا كانت قد تمكنت من تطوير إطار واسع إذا لن يكون الإطار الأوسع للاجماع بين طبقاتها المختلفة وعناصرها الأخرى من الجماعات الاجتماعية والعرقية. هنا فقط يمكن لعملية بناء الجبهة الوطنية المتحدة في مستوييها التوأمين: المستوى السياسي الأيديولوچي للأحزاب السياسية ومنظمات النقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية المهنية والمؤسسات الخر. والمستوى الثقافي الذي يتكون من مدارس الفكر والعمل المختلفة والمؤسسات الأداة التي لا تستطيع الأمة بدونها أن تأمل في استكشاف قوتها الكامنة وتعزيز وتقوية قدرتها على المرونة والتكيف ومواجهة العدوان بقلب مفتوح والتطلع إلى المستقبل.

وخلال هذا التحليل كان ينظر للأمة دائما من خلال البعدين التوأمين للجدليات التاريخية من جهة، ومن جهة أخرى من خلال المنظور الحضارى الثقافى والرؤية والبعد – وبالتدريج فإم ما فشلنا فى إدخاله ضمن الأطر المذهبية التقليدية للتحليل السياسى يمكن فهمه بأسلوب أكثر واقعية وإنسانية إذا قبلنا معالجته من منظور القطاعات المتقدمة من المتقفين، وهو منظور أساسى فلى القلوب والعقول وفى حياة الأغلبية العظمى من الشعوب الكبار والصلغار على السواء الذين تدفعهم أحاسيسهم بالقلق وحاجتهم إلى الأمان والتسامى والقيم والوصول إلى معنى الحياة إلى الأمة كبوتقة.

إن التحولات التى طرأت على العالم في عصرنا عادة ما ينظر إليها على أنها مجموعة ممتدة ومتداخلة جدا من الدوائر المعقدة تمتد من الچيوبوليتكس إلى الاستراتيچية الجغرافية إلى المطلب الحضارى المتسامى. إن الموجات المتصاعدة من المواجهات والأزمات الاقتصادية العميقة في الدول الصناعية المتقدمة. بالإضافة إلى سلب قوة المجتمعات الفقيرة والخطر الدائم للمذابح النووية، والانتشار الشرير للعقلية السلبية كتلك التى تطلقها مراكز الإعلام الغربية المهيمنة.. كل هذه العوامل تتجمع لنشر الخوف والقلق خصوصا في أوقات تعثر فيها الإيمان اليوتوبي أخيرا. ولا يأخذ هذا القلق الإنساني بالتأكيد شكل الجماعات الفردية التي مستؤدى إلى ظهور فرويد أو كافكا في الحضارات والثقافات والأمه والمجتمعات غيسر

الغربية. هنا كانت الأمة دائما وعبر قرون طويلة تعد قالبا جماعيا تنصهر فيه العلاقات الإنسانية والاجتماعية والصراعات لتتحول إلى إجماع وإلى تعزيز الوحدة على حساب الاندفاع الحاسم تجاه العصرية أو التحديث باعتباره عملية استقلالية وطنية أو عملية تاريخية خصوصية. ومع ذلك وحتى هنا استمر ويستمر القلق ولكن بدرجات أقل بكثير وفي أشكال وقوالب أكثر إنسانية.

ومن هذه المجتمعات بالتحديد.. من قاراتنا الثلاث المتجمعة حول الأمم القديمة في الشرق خصوصا نستطيع أن نستخلص الدرس من أجل مستقبل صالح. وهو أن الحاضر كتاريخ ومرحلة انطلاق من أجل المستقبل يمكن أن يعايشه ويقبل رغم نبضات الزمن القاسية، وذلك ليس هدفا بسيطا للعقول والأرواح العذبة. فبستطاعته أن يوفر الواحة الضرورية للسلام والتأمل والتركيز.. تلك الواحة الضرورية جدا من أجل شحذ طاقاتنا وتنمية رؤيتنا وإطلاق أصواتنا التي كتب عليها الخفوت. ولو أصبحت هذه الواحة أيضا "مكان سعادتنا المشتركة" (الطهطاوي) التي لا بحد مسن بنائها بالمعرفة والإبداع وامتزاج الأمال بالجهود، وإذا أصبحت في كلمة واحدة أردنا أن نحرث البحر بطريقة مؤكدة ذات مغزي فلا بد أن يكون هناك مكان لخلق أردنا أن نحرث البحر بطريقة مؤكدة ذات مغزى فلا بد أن يكون هناك مكان لخلق هذا الجمع من الذكاء والقوة ومن البديهة والمعرفة الدقيقة، ومن الشعور والرؤيدة التي كانت ولا تزال وسوف لا تتوفر بدون الأمة كبونقة للاستمرارية والتحول الاجتماعي.

لقد أصبحت هناك حاجة اليوم إلى مؤشرات اجتماعية وسياسية، إلى معرفة دقيقة وموضوعية، أى إلى المعرفة ذاتها. وهو الأمر الذى يعنى فى حقيقته الابتعاد عن البلاغيات التى تستهدف إنقاذ ماء الوجه والتى حلت فى العديد من المراكز محل النظرة العالمية إذا لم يكن محل النظرية ذاتها.

إن عملية "الإدماج" التى شهدها العالم بعد الأزمة الخطيرة التى واجهها النظام الرأسمالى الغربى فى الفترة ما بين الأزمة الاقتصادية الخطيرة (١٩٢٩ – ١٩٣١) والحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ – ١٩٤٥) ثم انهيار الإمبراطوريات الاستعمارية التقليدية وظهور الشرق الثورى الناهض وموجة حركات التحرر الوطنى العاتية والثورات الاجتماعية ذات التوجه الاشتراكى وإنشاء نظام للدول الاشتراكية إطار متنوع.. كل هذه العوامل مكنتنا من رؤية هذه الوحدة ومن تحقيقها، وكشفت عن العوائق والتباينات التى تقف فى طريقها.

وحيث أن عملية الإدماج والتوحيد هذه عملية جدلية فإنها لا تحقق الأمن خلال تعميق الخصوصيات.

هذه هى الأرضية التى ينبغى أن نفسر فى إطارها الظمأ إلى الدقة والسعى وراء الحساب الكمى والنماذج التركيبية، والتعبير عنها فى إطار العلوم الاجتماعية والوظيفية.. وهى جميعها مكونات متلازمة للأيديولوچية المسيطرة على جوهر ثقافتنا المعاصرة وحركة أفكارنا فى وقتنا الراهن.

ومما لا شك فيه أن "الجيش" أو "المؤسسة العسكرية" هــى مــن بــين هــذه المؤشرات. ولكن كيف يتأتى لنا فهم "السلطة" و "السلطة العســكرية" علــى وجــه الخصوص؟ كيف نستطيع أن نحدد العلاقة الشكلية بين أفراد المؤسسة العسكرية –

الصناعية، أو أن نحدد حتى العلاقة بين الجيش والحركات الوطنية وهي المشكلة الأصعب؟

إن علم اجتماع "المؤسرات" Indicators إذا وضع في إطار أسمل لسوسيولوچيا العلوم الاجتماعية قد يكون بوسعه أن يوضح أن كلا من المسلمات الضمنية والاختيارات الظاهرية لن تجد تعبيرا عنها أفضل مما ستجد على مستوى "المؤشرات"، ذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن مهمتها هي الوصول بدقة المعرفة المنطقية – التي تعمل معي نفسها من خلال عملية التمييز – إلى أعلى نقطة لها. إننا نحدد هنا فقط الخطوط العريضة لتلك القضايا التي نرغب في إلقاء مزيد من الضوء عليها، ومعي تلك القضايا التي لا تنطوى على أي خطر علينا.

إن الجيش يوجد بالتحديد في قلب السلطة. أو عند نقطة الالتقاء بين المشروع السياسي الوطني والجهاز الذي يضمن حمايته. أي يمكن القول إنه يوجد من جوهر نمط الاستمرارية الاجتماعية التي تتحدد من خلالها كافة الخصوصيات على المستوى النظري، والذي يكفل الوجود الفعلي للتكوينات الاجتماعية والاقتصادية القومية في التاريخ على مر الوقت.

ونتيجة ذلك تصبح الإشكالية غير واضحة وتتزايد البلبلة حول أكثر العناصر التركيبية للسلطة ويصبح من العسير استيعابها. وهو ما يعكس بالتالى عدم دقة المعرفة والتفسيرات النظرية التى تكونت طبقا للمؤشرات من خدلل دراسات الحالة. غير أنه لابد من تحديد موقع ذلك فى حد ذاته.

١ - ظهور عامل "العسكرية" في العلوم الاجتماعية:

هناك دراستان حديثتان لكورت لانج Kutr Lang يتتبعان تاريخ ظهور عامل العسكرية في العلوم الاجتماعية. وإذا وسعنا نطاق هذا الحقال موضع الدراسة ليشمل الثقافة العامة ككل فإنه سوف يصبح من الواضح إلى أي مندى كانات الاضطرابات العميقة التي جاشت بها التركيبات الاجتماعية الاقتصادية وجدليات الإمبريالية المهيمنة والحركات الوطنية والثورات الاجتماعية وبصفة خاصة في

عالم القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية).. إلى أى مدى كانت هذه العوامل هي التي دفعت بالجيش أو بالعامل العسكرى إلى الظهور على السطح خصوصا في الفترة ما بين ١٩٦٠ - ١٩٧٠ (السويس، ڤيتنام، الثورة الثقافية الصينية، الجزائر، وبيرو... الخ).

ونحن نجد أن طبعة عام ١٩٦٣ من الموسوعة البريطانية تقتصر فقط على تدوين تاريخ الجيوش. وتتضمن مدخلا خاصا بأساليب وتكتيكات القوات المسلحة وخاصة في الولايات المتحدة. وبعد خمس سنوات – أي في عام ١٩٦٨ – خصصت الموسوعة الفرنسية ثلث المدخل المعنون: "الجيش" لدراسة سوسيولوچيا "العسكرية" والعلاقات بين الجيش والمجتمع وذلك تمهيدا لمدخل آخر تحت عنوان "العسكرية" لم ينشر بعد.

والشئ نفسه ينطبق على القواميس الأساسية فى العلوم الاجتماعية، حيث تخلو تقريبا من تناول هذه المسألة، سواء كان ذلك فى قاموس العلوم الاجتماعية الذى وضعه كل من ج. J. Gould و ل. فلورنس إيليوت Florence Eliot عام وضعه كل من ج. Duncan Mitchell و ل. فلورنس ميتشل Duncan Mitchell في عام الاجتماع لدنكان ميتشل المعتماع فيرهم كثيرون.

وقد ظل الحال على ما هو عليه حتى نشرت فى الولايات المتحدة الموسوعة الدولية للعلوم الاجتماعية. وفيها أخذت العلوم الاجتماعية فى اعتبارها للمرة الأولى عامل العسكرية (٥). ومما يستحق الذكر هنا هو أن هذه الموسوعة لم تضم سوى مداخل بسيطة لا يمكن الزعم بأنها شاملة.

هذا هو الإطار الثقافي العام الذي يمكن أن نحدد من خلاله ظهور عامل الجيش أو العسكرية في العلوم الاجتماعية.

١ - ١ تتضمن الأعمال موضع الدراسة ثلاث مراحل:

(أ) مرحلة علم الاجتماع الكلاسيكي:

إن الاتجاه المعادى للعسكرية له تاريخ طويل يمتد إلى ما قبل سانت سيمون أو مدرسة التطوريين الاجتماعيين. وبصفة خاصة هربرت سبنس^(٦) الذى يرجع إليه لانج أصول هذا الاتجاه..

ومع ذلك فقد كان المفكرون الاجتماعيون في واقع الأمر وسواء كانوا من الصحاب مذهب اليوتوبيا أو مذهب التطور.. كانوا استمرارا لواحد من مدلولين أساسيين (وهو ما يمكن تسميته بمدلول الإنسانية التكتيكية في التراث الأوروبي العالمي كما تم تطويره في الـ Ufklaring والـ Encyclopedie. حيث تتجلي روح القوانين من خلال العقل الذي كان قبل "عصر الثورة" بنعم في عالم مثالي روحاني. يرى تطور التاريخ على أنه صعود مستمر إلى عالم التنوير والسعادة والخلاص عن طريق ممارسة الهيمنة بطبيعة الحال على العالم وقتئذ.

غير أنه بعد نصف قرن كان استيلاء البرجوازية على السلطة السياسية في أوروبا وما أدى إليه ذلك من انتشار المبادئ الأولى للعمال والثورة الشعبية وراء فضيح الحدود الفعلية للسلطة ومشاكل العنف، ومن ثم تركزت أعمال هيج وماركس النظرية على مشكلة السلطة في المجتمعات الإنسانية، فعالجها الأول من خلل الجدليات المثالية للروح، أما الثاني فقد ركز على الجدليات الموضوعية والمادية والاجتماعية.

ثم حان وقت ظهور انجاه الإنسانية الواقعية. وهو الانجاه الثانى في التراث الأوروبي الذي أسسه أرسطو وميكيا فيللى وهوبس الذين فرضوا أنفسهم مع هيجل وماركس ولينين بصورة حاسمة على الفكر الغربي.

ومع ذلك فلا تزال هناك أوهام تسيطر على هذا المجال ربما أكثر من أي مجال آخر من مجالات الحياة الاجتماعية. فالقضية الحقيقية هنا في واقع الأمر هي قضية حقيقية السلطة ودور العنف في التاريخ. غير أن التراث الثقافي الغربي لا يسعه إلا أن يلجأ دائما إلى أصوله المسيحية بهدف تأجيل لحظة الإلهام السياسي أو على الأقل التقليل من أهمية مظاهرها العنيفة. ولذلك فإنه من اليسير علينا أن ندرك لماذا ظل الجيش كما كان بعيدا عن الأنظار، مختفيا وراء ظلال لا يظهر منها إلا في لحظات الخطر والهزيمة، ولماذا لا يزال مغلفا في الثوب الأحمر والأسود.

لا تزال إذن توجد هذه الأوهام العنيدة التي تصر على تقسيم السلطة إلى الشرعية العلمانية واليوتوبيا. وهي كلها تأثيرات متنوعة دفعت الطبقة السياسية إلى

رفض الاعتراف بالجيش إلا كملاذ أخير.. تاثيرات متنوعة قادت المثقفين والمفكرين والمنظرين إلى موقف السلبية الذى يرفض حقيقة الجيش وحقيقة العنف المحتمل. كما لو كانت الدولة البرجوازية والمجتمع الرأسمالي يحاولان باسم إنسانية تأثرت بدورها بالنزعة الروحانية والفكر العلمي التكتيكي غسل أيديهما مما يشكل في واقع الأمر درع وجودهما وقوتهما.

وبدءا من سبنسر حتى حرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥، كانت مشكلة العنف تفسر باتفاق عام في إطار ثقافي. فقد آمن سبنسر بأن النتافس الصناعي لم يكن في المنطاعته أن يقضي على الصراع المسلح. أما جومبلويز Gumplowiz الذي كان أكثر وعيا بالتوسع الاستعماري، فقد نتبأ بأن الكراهية العنصرية سوف تتحول إلى عبودية واستغلال اقتصادي بدلا من أن تتحول إلى حسرب. في حسين كان راتزينهوفر Ratzenhofer يشعر أن باستطاعته أن يكتب أن "دولة الثقافة" سوف تحل محل "دولة الصراع". أما أي. ك. لاي فقد كان يحذو حذو هد. سببير في ملحوظته الصحيحة تماما بأن اكتشاف التصور الخاص بالتركيب الاجتماعي في الولايات المتحدة قد ابتعد بالنقاش ككل عن العنف.

ومن ثم كان من المنطقى تماما أن يتطور علم الاجتماع ليشمل الفقر والاستغلال الاقتصادى والصراع الطبقى والعلاقات بين الجماعات. أى جميع مجالات التوتر الاجتماعى المهمة، وذلك قبل ظهور على اجتماع العسكرية (٨).

وفى هذا الصدد نستطيع أن نذكر أيضا" "وظائف الصراع الاجتماعى" لصاحبه لويس كوزر الذى يزخر بتحليل الصراعات السياسية والدينية والصناعية. ومع ذلك لا يكاد يذكر الصراعات العسكرية إلا نادرا،

وفى عام ١٩٥٦ وتحت تأثير أوجست كونت - وهدو نفسه كان تابعا لمونتيسكيو - كان علم الاجتماع الأوروبي يعادى فكرة العنف، وبالتالى عجز عن أخذها في الاعتبار.

ورغم أن توكفيل Tocqueville التفت في لحظة ما إلى الحركة الملموسة للصراع على السلطة، إلا أن ظهور الاشتراكية عزز هذا العداء تجاه فكرة العنف

عند ديركهايم Durkheiem ومدرسته.. أما في ألمانيا فقد كان ماكس فيبر Weber أبرز علماء الاجتماع في النصف الأول من هذا القرن، وهو الذي أعطى مزيدا من الاهتمام لظاهرة الحرب وعلاقتها بالتركيبات الاقتصادية والاجتماعية. ومن هنا وصلنا إلى نقطة التحول، وأصبح مستحيلا منذ ذلك الوقت تجاهل العنف وتاريخه. فقد أقام شوميتر Chumpeter في علم اجتماع الإمبريالية (١٩١٨) علاقة مباشرة بين الرأسمالية وآليات الحرب، وذلك رغم أنها كانت علاقة مضللة في هذه الفترة، لأنها صورت فكرة المركب العسكري – الصناعي (٩).

أما مشروع مؤسسة كارنيجى فقد جمع في إطار "التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للحرب العالمية" ١٥٠ مقالة دراسية خاصة بـ ٢١ دولة (رغم أن هذا العمل لم ينشر إلا في عام (١٩٤١).

وفيما يتعلق بـ "Soziologie Krieges" لـ رودلف شيتميز (١٩٢٩) فهـ و يعد عملا تمهيديا في هذا المجال. ومع ذلك فإن الدراسات الكلاسيكية. وحتى أحدث السجلات التاريخية لعلم الاجتماع تصر على إما تهمـ يش هـذه القضـية أو تجاهلها تماما.

(ب) حرب ۱۹۳۹ – ۱۹۶۵ وفترة يالتا:

انتهت الحرب الأوربية الثانية التي سرعان ما تحولت لتصبح حربا عالمية حقيقية "وهي الأولى من نوعها رغم أنها عادة ما يشار إليها على أنها الحرب العالمية الثانية" في الفترة ما بين ١٩٣٩ – ١٩٤٥. بتحديد توازن القوة العالمي الذي اتفق عليه في يالتا. ولأن هذه الفترة أكدت على الأهمية الحاسمة للجمع بين القوة العسكرية، والإستراتيجية السياسية والبنية الاقتصادية الأساسية فقد كان لها تأثيرها الحاسم أيضا على دراسة عامل العسكرية في العلوم الاجتماعية.

وفى بداية الحرب أشارت الكتابات الألمانية والأمريكية إلى احتمالات وجود در اسات اجتماعية حقيقية للعسكرية. لكن واقع الأمر أن متطلبات العمل العسكرى لقوى الحلفاء: (بريطانيا العظمى والولايات المتحدة) إلى جانب الاتجاه الأيديولوچى

الذى كان سائدا فى ذلك الوقت.. وهو اتجاه البراجماتية والوظيفية والتفعية الميكانيكية الرافض تماما للتنظير.. هذا الاتجاه فرض نفسه على برنامج العمل فى ذلك الوقت. وفوق كل ذلك كانت ضرورات المرحلة تتحصر في قياس درجة الاستغلال القصوى للموارد (بشرية واقتصادية وامدادية وامدادية وامدادية مقياس درجوت تطوير المناهج الإجرائية المنظورة لتحقيق أهداف الحلفاء فى الحرب.وفي هذه الفترة انصب الاهتمام الأساسي على علم النفس الاجتماعي والطب النفسي والبحث الإجرائي فى علاقتها بضرورات تعبئة الجماهير فى الدولة المحتلة عن طريق جهاز عسكرى مهنى تدرب وتعلم وفقا لمتطلبات الحرب الكلاسيكية. أى أنه كان توجها إجرائيا – بالمعنى الحرفي للكلمة – أكد مرة أخرى على المعالجة الوظيفية للعلوم الاجتماعية فى الولايات المتحدة وفي الغرب بوجه عام.

وهنا ينبغى علينا أن نشير بصفة خاصة إلى "الجندى الأمريكي" لـــسس، أ. ستوفر في عام ١٩٤٩. وهو عمل أساسى من بين مجموعة مـن الأعمـال التـى اهتمت بسلوكيات الجيوش والسكان ككل أثناء المعركة وعند الانسحاب، أى تحـت تأثير الحرب بشكل عام (١١).

ويلخص صامويل هنتينجتون Samuel Huntington في "الجندى والدولة" (١٩٥٧) الاتجاه العام لهذه الأعمال.

ومع ذلك فلا يزال الطابع العلمى المحدود والصبغة المحلية السياسية التسى سيطرت على هذه الأعمال في تلك الفترة تثير الكثير من الدهشة. حيث أبرزت جميعها الدور الحاسم للقيادة السياسية والبنية الاقتصادية، ودعمت هذا وذلك بالبحث العلمي والتكنولوچي، ولكننا لا نكاد نجد - إلا نادرا - عملا يهتم بدراسة ما سمى بعد ذلك "بالمركب العسكري الصناعي" كما لو أن الجوانب الشكلية لعملية صنع القرار العسكري التي تحوطها السرية في أوقات الحرب هي التي سمحت بتجاهل المشكلة الأصلية الخاصة بسلطة القرار السياسي.

وهكذا ظلت العلاقة بين الجيش والمجتمع بمعناها الواسع في الظل، في نفسس الوقت الذي خرجت فيه مفاهيم مثل "الدولة في ظل سيطرة الجيوش" و "الحرب

الشاملة" و "العمود الخاص" من الضباب والظلام حتى رغم أنها لم تكن قد نجمت بعد في النفاذ إلى دائرة البحث العلمي والنظري.

على أى حال لا تزال هناك قضايا أكثر خطورة سوف نعود إليها مرة أخرى. ومنها على سبيل المثال: إلى أى مدى تطورت الأفكار والأبحاث في تلك الفترة وفي هذه القطاعات التي تورطت بصورة عميقة في الصراع مثل الاتحاد السوڤيتي وألمانيا والصين واليابان؟

كذلك فلا زلنا نجهل تماما الأبحاث التى أجريت فى وقت كان العالم في - رغم انقسامه الروحانى - لا يزال عالما غربيا ينظر إلى كل شئ فيه من منطلق علاقته بالغرب، ومدى إسهامه فى استمرارية تجربته التاريخية وتقاليده الفكرية.

ولا تزال هذه التقاليد الفكرية في واقع الأمر ورغم الاضطرابات التي نشات عن الحرب هي التي تضع العراقيل في طريق ظهور عنصر العسكرية في مكانه الطبيعي في داخل البناء القياسي للعلوم الاجتماعية.

(ج) شهدت الفترة التي بدأت بإنشاء أول دولة اشتراكية في الشرق: (جمهورية الصين الشعبية. أكتوبر ١٩٤٩) كلا من تفكيك الإمبريالية الأوروبية الكلاسيكية وتصعد نظام جديد للإمبريالية المهيمنة على المستوى العالمي تسيطر عليه أمريكا الشمالية بالإضافة إلى موجة جديدة من الحركات الوطنية والثورية في آسيا وأفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية وفي بعض القطاعات الغربية. ولدنك فقد أصبح الشرق الثوري المنبعث الذي استحوذ بجدارة على المبادرة التاريخية الشورية هو حد الريادة في الحقبة التاريخية الراهنة وفي المستقبل المنظور. ومن ثم فإن الجدل بين الحضارات – في الشرق والغرب – الذي يشكل الإطار العام يرتبط تركيبيا فيما يتعلق بالشرق بجداية التكوينات السياسية القومية والاقتصادية الاجتماعية، وبهذه الوسيلة فإن الشرق يساهم في توصيل الجداية الاجتماعية إلى أعلى مستوى لها.

وهكذا فإن مشكلة العنف الميرر للسلطة وأدواتها في أجهزة الدولة تفرض نفسها على اهتمامات العلوم الاجتماعية في وقتنا الراهن. وطالما كان هذا العنف

المبرر يشكل أهم أداة منظورة لإحداث تحولات في توازن القوة العالمي والهيمنة الطبقية داخل المجتمعات التي تخوض عملية التغيير، فإن ذلك سوف يضطرنا إلى إعطاء مزيد من الاهتمام للظواهر الجديدة ومنها الظاهرة القومية، ولعناصر جديدة أيضا وغير مألوفة يعد الجيش عنصرا أساسيا منها. بالإضافة إلى الإطار الجيوبوليتيكي ومجالات الثقافة والحضارة. وهذه جميعها تبدو أنها تسهم إسهاما مهما في انهيار الحقبة الجميلة.

هذا هو المناخ أو الضرورة الاجتماعية التي سوف تجعل من الممكن أخيـرا الاعتراف بالدور المهم لعنصر العسكرية في الحركـة الموضـوعية للمجتمعـات الواقعية في العالم الراهن. ومنذ عام ١٩٦٠ وما بعـدها أصـبح علـم الاجتمـاع العسكري علما معترفا به كفرع من فروع العلم: في الولايات المتحدة مـن خـلال المعهد الجامعي للتنظيم العسكري" والذي تحول أخيرا إلى "المعهد الجامعي للقوات المسلحة والمجتمع"، وفي بريطانيا العظمي وفرنسـا وألمانيـا الغربيـة والـدول الاشتراكية الأوروبية. وذلك نتيجة نشر عدد متزايد من الدراسـات والمشـروعات الجماعية، ومن خلال إنشاء لجنة بحث على مستوى عـالمي تخـتص بموضـوع الجماعية، ومن خلال إنشاء لجنة بحث على مستوى عـالمي تخـتص بموضـوع "كالقوات المسلحة والمجتمع" تحت إشراف الرابطة السوسيولوچية الدولية (المؤتمر السوسيولوچي العالمي السادس.. إيفيان ٢٦٩١). ثم بصورة أشمل نتيجة الاهتمـام المتزايد من جانب علماء الاجتماع وعلماء السياسة في القوات المسلحة في القارات المتدادة في القارات المترايد من جانب علماء الاجتماع وعلماء السياسة في القوات المسلحة المضطردة.

٢ - الاستثنائية وظاهرة "الانقلابات العسكرية": المنهج الوظيفى:

٢ - ١ تعريف الحقل العلمي

يبدو أن عنصر العسكرية قد دخل الوعى السوسيولوچى بطريقة عكسية. فبدلا من ظهوره نتيجة العمليات الواقعية فى العالم نجد أنه نشأ على أساس وعى زائف وتطور بحذر بالغ وفى الحدود العتيقة للمناخ الثقافى التقليدى. وإذا كانت المعايير العادية حسبما نزعم هى بالفعل المتعلقة بالمدنية والعلمانية والإنسانية؛ فإن عنصر

العسكرية يمكن اعتباره عندئذ عنصرا غير عادى أو جسما غريبا أو إيقاعا شاذا في حركة النطور السلمية المتناغمة تجاه التقدم.

وهذا هو السبب في أنه كان هناك ميل إلى إجراء الدراسات الأولى فى المجالات الثقافية الهامشية للمجتمعات السياسية بالتحديد فيما يسمى بالعالم الثالث. حيث يجد المحلل نفسه هنا وجها لوجه أمام عمليات تختلف موضوعا عن تلك التى تحدث في العالم العادي أي في عالم المجتمعات المتقدمة اقتصاديا فى أوروبا وأمريكا الشمالية، وسوف يتم تبرير هذا التباين في معظم الأحيان باستخدام منهج تاريخي وهو المنهج الذي يوحى به بوضوح النمط المثالي لم قيبر Weber وكما طوره خلفاؤه وتلاميذه، وفي أحيان أخرى يتم الاعتراف بهذا التباين على أنه حتمية تاريخية نفسرها الخصوصية، وبذلك يتحمل التاريخ الموضوعي للجدليات الاجتماعية مسئولية هذا الشذوذ أو الانحراف عن المسار الطبيعي.

ويبدو أن هذا التطور الطبيعى تماما يواجه المحللين والمنظرين بصحوبات ضخمة، فكيف للمحلل أن يؤيد التاثيرات الغربية للظيواهر التى تقرضها الأيديولوچية الغربية السائدة، وفى الوقت نفسه يستطيع أن يطور الأدوات الضرورية اللازمة لتقليل هذه التأثيرات الغربية ذاتها أو يشرح منطقها التاريخيى؟ إن ذلك ينطوى على خطر جوهرى حقيقى يتمثل فى اضطرار المحلل إلى قبوله هذا الاستواء التعددى الذى يضم دوائر قومية وثقافية وحضارية متعددة. وهو الأمر الذى يؤدى بدوره إلى كشف الطابع المتميز للجهاز المفاهيمي والنظريات المستخدمة حاليا أو – إذا جاز القول – فإن ذلك سوف يكشف انحراف المنحرفين. وسوف تكون نتيجة ذلك كله الالتقاء الموفق بين المضمون وحقه الجغرافى، وهو ما سوف يلقى الضوء على الظاهرة ككل.

إن باستطاعتنا أن نعرف هذه الظاهرة في ضدوء طابعها العام بظاهرة الاستثنائية"، غير أن هذه الدراسة المتمحصة للبحث تكشف عن الطابع غير المؤكد أو المشكوك فيه للمشروع العلمي ذاته.. هل هو "علم اجتماع العسكرية" سوف يستم تعريفه في أفضل الأحوال على أنه "الحقل العلمي" الذي يشكل فيه استخدام العنسف

المنظم أو القوات المسلحة أهمية أولى سواء كوسيلة أو كعقبة في محاولة متابعة أي موضوع اجتماعي محدد (١٢).

وهنا تحدث البلبلة: هل ما نناقشه هو عنف غريب على الحياة الاجتماعية؟ هل العنف المسلح يعتبر خاصية من خصائص الجيش وحده؟ أم أنه خاصية محددة من خصائص جهاز الدولة؟ وأخيرا هل من الممكن أن نتصور تحقيق أى هدف اجتماعي ذي أهمية دون اللجوء إلى العنف المنظم؟

وهكذا ينشأ العديد من التساؤلات التى تكشف وتثير قضية الافتراضات الأيديولوچية المسبقة لهذا العلم من علوم الاجتماع كما تم تعريفه فى النص العلمى الرسمى الذى نشر فى عام ١٩٦٥ تحت إشراف الرابطة السوسيولوچية الدولية بدعم من اليونسكو.

والقضية هنا على ما يبدو تتعلق بكيفية فهم "الدور مما بعد العسكرى للجيش" (١٢) وكيفية إدماج "العسكرية الجديدة" في الصورة الكلاسيكية (رجال العسكرية القدامي)، ثم كيفية فهم أسباب هذه العناوين المثيرة للقلق مثل: "الجيش بتدخل" (١٥).

ليس بوسعنا أن نجد تفسيرا أفضل لهذه التساؤلات. فالمناقشة تدور كما لـو أن الدور الأساسى للجيش هو دور "عسكرى ضمنى" منفصل (طبقا للتحليل الصـورى عن جهاز السلطة) ويتم فى إطار مركب الدولة – الأمة الطبقة. كذلك يبدو الأمـر وكأن الجهاز العسكرى فى اغترابه عن هذه العملية الغريبة للسلطة أصـبح يعـى فجأة قدراته، فأدار ظهره للتقاليد القديمة وألقى بنفسه فى خضم مغـامرة، أو علـى أفضل الأحوال فى عمل لم يسبق له مثيل.

هذه هى بكل تأكيد نظرية الاستثنائية، ولكن فى إطار ما يوصف بالفعل بأنه حقل "علم اجتماع الجيش" (١٦).

وفى عام ١٩٧٠ كان هذا الحقل الدراسى يعرف عادة بأنه "يشكل كافة الأوضاع والتركيبات التى يتخذ فيها عنصر العنف المنظم دورا رئيسيا وشرعيا".

ولنلاحظ هنا أنه فى الفترة ما بين ١٩٦٥ و ١٩٧٠ تطورت مفاهيم جديدة مثل: "الأوضاع"، "التركيبات" و "الشرعية". ومن ثم فإن هذا الحقل من شانه أن يضم أربعة مجالات: الحرفة المسلحة، المؤسسة العسكرية كبناء اجتماعى، العلاقة بين المدنيين والجيش، ودراسة الحرب(١٧). وهو ما يعنى القول أن الحقل العلمى الذي يتحدد فيه موضع عنصر الجيش فى المنطقة المهيمنة ومنطقة القارات التلاث يطمح على الأقل إلى تحقيق الوحدة والتجانس، إذن هل يمكن لنظرية الاستثنائية أن تكون أساسا لوضع نظرية عامة؟

٢ - ٢ الحقل العلمي في إطاره الجغرافي

لقد بدأت تعبيرات مثل "الجيش والمجتمع"، والجيش في الأمة (وبعد أن فرض الواقع المعاصر نفسه بأساليب غير مرئية) تتسلل إلى ما يمكن اعتباره أنماطا قديمة أو عتيقة. وبما أن الحال كذلك فما هي أفضل وسيلة لفهم مثل هذه التعبيرات؟

سوف نتحول إلى العالم الآخر: إلى العالم الثالث أو عالم القارات الثلاث. هذه المنطقة التابعة. عالم الثورات والحركات الوطنية. وحيث يأتى المؤشر ليس من علم الاجتماع الاستعمارى القديم الذى تأسس فى الماضى فى أوروبا ولكن من الولايات المتحدة. هذا القادم المتأخر إلى عالم الإمبريالية المهيمنة الذى وصل فى الفترة ما بين أزمة ١٩٢٩ – ١٩٢٥ وحرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥.

لقد دخلت الولايات المتحدة إلى هذا المجال الجديد للسيطرة بروح ريادية: أو ليست هى كما كان يحلو لتوماس جيڤرسون أن يؤكد دائما: "الأمة الجديدة الحقيقية الوحيدة؟!".

غير أن هذه الدولة التى نجحت فى أقل من مانتى عام فى أن تتطور من مرحلة "الأمة الجديدة" لتصل إلى أن تصبح أعظم دولة فى التاريخ من خلال قوة مؤسساتها العسكرية الصناعية إبان الحرب.. تجربته الخاصة وعلى أساس نمطه الخاص وبهدف توزيع مشاكله؟

كانت هناك إذن خطوة واحدة بين كون الولايات المتحدة: "الأمة الجديدة الوحيدة" وبين فرضها لنموذج "الأمة الجديدة" على المجتمعات القومية في مناطق

التبعية (١٨). ثم ألا يسود الاعتقاد وبصفة عامة بأن المرء لا يلحظ بدقة أدنى مستويات الاستوانية إلا داخل هذه التكوينات القومية؟ أو ليست هذه التكوينات هي بالتحديد الحقل المفضل لممارسات العسكريين حيث تكثر الحركات الثورية المطالبة بالاستقلال؟ ثم أليس هؤلاء هم ذاتهم العسكريون الذين يلعبون دورا كبيرا في أتخاذ القرار السياسي في الولايات المتحدة؟

ومن ثم وبناء على ذلك تصبح "الأمم الجديدة" هي الميدان المفضل لدراسة علم الجتماع العسكرية. وهذا الميدان الذي يعد إضافة متأخرة إلى المجال السوسيولوچي الواسع سوف ينجح في تحقيق وصفه العلمي عندما يقيم رأس جسر علي الضفة الأخرى من النهر مبتدئا بعلم الاجتماع العادي كحقل أكثر ضمانا وأمنا.

هذا هو الإطار الجغرافي - المفضل إذا لم يكن الوحيد - وذلك طالما بدأ العمل في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا والمهيمنة سياسيا.

وهكذا فإنه باستطاعة الدراسة السوسيولوچية لعنصر الجيش أن توفر بصورة طبيعية عناصر المقارنة الاجتماعية الكبرى طالما تحملت مسئولية التعرف على كل المجتمعات التابعة والمجتمعات المهيمنة التي تسيطر عليها، وهي أيضا الوحيدة التي باستطاعتها أن تضع أساس نظرية عامة بظاهرة الجيش في المجتمعات القومية طالما أستكملت عملية التنظير الثلاثي (١٩)، وسوف تكون هذه هي أول مرة تنقلب فيها عملية محدودة على نفسها وتثمر عن نتيجة إيجابية.

ولكن هل من الممكن عندئذ أن نتجاوز نظرية الاستثنائية أو بمعنى آخر كيف لنا في هذا الحقل المحدد موضع الدراسة أن نقيم الجدل بين الخصوصي والعمرمي؟!

٢ - ٣ المعالجة الوظيفية: الإحلال (البديل) الاجتماعي

يبدو أن هذا هو الهدف الذي سعى إليه علماء الاجتماع والسياسية - ومعظمهم من الأمريكيين - في أعقاب يالتا وانتصار الثورة الصينية.

تعد هذه العملية في الواقع عملية مختلفة بشكل ملحوظ حيث يوجد التزام قوى بتطوير النظرية منذ عام ١٩٦٠ وفيما بعد، وذلك طالما كانت الحالات الرئيسية هي موضوع البحث. غير أن هناك تصورا بأن عملية التنظير هذه تعد انعكاسا نظريا للأسلوب العام الذي تؤدى من خلاله المجتمعات (خصوصا الولايات المتحدة) وظيفتها. وهو أسلوب تزينه بعض الملامح المحلية المحددة التي لها دورها المبرز بالضرورة. بمعنى آخر فإننا لا نقوم بالتحليل المقارن للمجتمعات القومية بهدف تعزيز تصور الخصوصية على أساس دراسة دقيقة ملموسة لخصوصية كل منها، ولكن على العكس من ذلك فإننا نقوم بهذا التحليل على أساس نمط الاستمرارية الاجتماعية والوظيفية الاجتماعية التي يفترض عندئذ أنها نتكاثر على نطاق أضيق في المناطق المختلفة من العالم اللاغربي.

۲ - ۳ (ټ)

وحيث أن دراسة المصطلحات تثبت دائما أنها دراسة تنويرية فإننا سوف نشير هنا إلى المصطلحات الأساسية في هذه الإشكالية وهي "التحديث" و "التكامل" (التكامل وليس الخصوصية) والتصورات والمفاهيم التي تنبع منها.

وفی البدایة حدد كل من چون ج چونسون وهانزسبیر و إدوارد شیلز هذا الوضع فی إطار أول بحث أساسی تقوم به مؤسسة راند Rand فی سانت مونیكا (۱۹۵۹ – ۱۹۶۹) كما يلی (۲۰):

 "ومع ذلك فإن هناك سعيا أساسيا وراء مؤشرات عن كيف يتنافس السياسيون العسكريون مع الوطنيين والبيروقر اطبين والمتقفين المتاثرين بالغرب. وعندما يستولى العسكريون على السلطة من المدنيين كما يحدث في مناسبات لا حصر لها في كافة مراحل نمو المجتمعات، فإنه يبدأ على الفور فحص صفاتهم الكاريزمية ومهاراتهم الإدارية والتنظيمية وغيرها بهدف التوصل إلى إجابة عن السؤال حول: لماذا نجحت الحكومات العسكرية في تحقيق تقدم النمو القومي والممارسات الديموقراطية في بعض الدول بينما كانت عامل تخلف في البعض الآخر "؟(٢٧).

إن القضاء على هذه الفجوة بين الصفوة التحديثية والجماهير الشعبية هو الشرط اللازم لخلق مجتمع سياسي (٢٢).

وهنا تبدو المصطلحات كما لو أنها ذات المصطلحات المستخدمة في العلوم السياسية ، ولا تزال السيكولوچية الاجتماعية تسيطر عليها بصورة عميقة.

إذن كيف يكون باستطاعتنا أن نبرر انحراف العسكريين عندما يتحولون إلى سياسيين؟. لقد تم تعريف هذه اللعبة بالفعل على أنها لعبة التحديث، وفى هذه المرحلة من نموها يشارك علم الاجتماع العسكرى بالكامل فى رواج الدراسات حول "عملية التحديث".

ما هى إذن "عملية التحديث" هذه بالتحديد؟ إنها تتضمن تقليد عملية التنمية الغربية. الغربية (و. و. رسبو) ولكن مع انعدام القدرة على اللحاق بعملية النتمية الغربية. كيف يمكن تحقيق ذلك؟

الإجابة هذا تكون بالتركيز على "الإدماج". أى على تشكيل مركز قوى قادر على توحيد وإدماج المكونات المختلفة لمجتمع ما (الطبقات، الجماعات السللية، المناطق، الأقاليم، الثقافات، الأقليات، والتكوينات السياسية والأيديولوچية). وبدون هذا المركز التجميعي فإنه يصبح من المستحيل تقريبا تكاثر النماذج التحديثية التي شكلتها المراكز المهيمنة. هذه النماذج هي وحدها القادرة على ضمان تحقيق التطور السوى الرشيد للمجتمعات التابعة (هذا المحيط الذي يرقص على نغمة مركز الهيمنة). ولكن في الجوهر تكمن مشكلة السلطة وصلب مركزها: الجيش.

وسوف يتم استخدام تصور "التكامل" على مستويين: أولهما على مستوى المركز العسكرى ذاته الذى يجب تركيبه قبل التحرك إلى العمل على المستوى الأشمل للمجتمع القومى.

ومن ثم فإنه دراسة "النظام العسكرى" سوف توصف على أنها تتالف من عملية "التكامل الوظيفى" (لانج) التى صاغ منها س. أندرزيوسكى و م. دفيلد (٢٤). نماذج لأنماط عديدة، ومن هنا سيتضح على الفور أن الجهاز العسكرى يستجيب للتكامل الوظيفى للطبقة السياسية عندما يصل إلى أفضل مستوياته بمفهوم (الأمة تحت سيطرة الجيش) وفقا لفيلد، و "المركب العسكرى الصناعى" و "الصفوة السلطوية" كما يقول ل. س. رايت ميلز.

أما المستوى الثانى - وهو مستوى "العلاقات المدنية العسكرية" الـذى ينظر اليه على أنه يشكل عملية "التكامل المعيارى" فهو ينبع من المستوى الأول حيث أن كل شئ تقريبا يندرج تحت هذا العنوان: " العلاقات بين الطبقات الاجتماعية والمؤسسة العسكرية، بين رجال الحين والسواد الأعظم من الشعب، بين البيروقراطية والأوليجاركية والمجتمع ما قبل الصناعى، بين تاثيرات الانتصار والهزيمة، عدم الاستقرار الحكومى، الروح المعنوية، الوحدة الوطنية في مواجهة الروح الطانفية، القيادة العسكرية والندخل السياسي. مفهوم المركب العسكري الصناعى والدولة العسكرية. الجيش والبحث العلمى والتكنولوچي. المساعدة الأجنبية: علم السكان (الديموجرافيا) وفرص العمل الطاقات التنظيمية والإدارية والسيكولوجية، الزعامة. وفي التحليل النهائي الإمبريالية" (١٠٠٠). أي أن كل شيئ ينتمي إلى هذا المجال، وسوف نرى فيما يلى ما ينطوى عليه ذلك. كذلك ستتولى الموجة الثانية، أو بمعنى أصح علم الاجتماع العسكرى كما طوره موريس جانوفتيز مهمة استكشاف هذا الحقل الضخم من منظور وظيفي ولكنها ربما تولى مزيدا من الاهتمام للصعوبات النظرية.

٢ - ٣ (ج)

إن الإضافة التي قدمها جانوفيتز (٢٦) مستندا إلى فرضية حديثة لكاتب هذا الكتاب تتركز في محاولته تحديد دور الجيش داخل إطار عملية "تكامل ديناميكي"

تفتح سبلا مهمة أمام عناصر تنشأ عن المنعطفات الدولية. ومع ذلك فكل شئ يرجع بنا إلى نفس القضية التى حدد جانوفيتز إشكاليتها الرئيسية على النحو التالى:

أولا: "إلى أى مدى عدل الجيش فى الدول الصناعية والنول النامية من منظوراته المهنية حتى تأخذ فى الاعتبار الأسلحة الجديدة للتدمير الجماعى والطابع الاجتماعى السياسى للحرب التقليدية"؟.

وثانيا: لماذا تتمتع طبقة الضباط في الدول النامية بنفوذ أقـوى فـي شـئون السياسة الداخلية مما تمتعت به نفس الطبقة في المجتمعات الصناعية؟

ويقترح الكاتب أن نسعى للإجابة على هذه التساؤلات بدراسة البناء الـداخلى لمهنة العسكرية في مجتمعات مختلفة ودراسة التباينات في البناء الاجتماعي بـين الدول القومية المختلفة.

وبما أنه ثبت أن "تحليل الجمع الإحصائى" غير مرن فى الإسـقاط النظـرى، فإنه يصبح من الضرورى أن نتحول إلى البحث عـن "فئـات مفاهيميـة محـدة" خصوصا من أجل تحديد التطبيق المحدد للمشكلة الكلاسيكية لعقلانيـة التنظيمات الكبيرة. أى للأوضاع التى يصبح من الممكن فى ظلها تطوير أو تنظـيم التكيـف الفعال بين الوسائل والغابات على التنظيمات العسكرية.

وفيما يتعلق بالسؤال الأول فقد كانت هناك إجابات أكثر جدية، منها على سبيل المثال: "داخليا يحمل مفهوم العسكرية في طياته معنى تتمية وتثبيت الممارسات التي تعوق هذه الإجراءات العلمية والإدارية التي من شأنها أن تؤدى إلى مزيد من "المهنية". أما خارجيا فإن العسكرية تتضمن السلطات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يحددها الجيش وتأثير هذه السلطات على البناء الاجتماعي الداخلي وعلى السياسات الدولية".

إن العسكريين متخصصون في إدارة العنف والدمار الجماعي. والنموذج المثالي للرجل العسكري المحترف ليس في أن يكون عالما أو مهندسا أو رجل أعمال دائما يدخل في تكوين صورته الحرفية الذاتية عنصر بطولي لا يمكن التقليل منه إلى درجة أن الرجل العسكري ينبغي أن يكون قد واجه الخطر وجها لوجه".

وهكذا سرعان ما يتحول إلى معلم. ويقودنا ذلك مباشرة إلى السؤال الشانى الذي يتعلق بالعلاقة بين القوات المسلحة والبناء الاجتماعي.

سوف تكون نقطة البداية هنا النموذج "الأرستقراطى - الإقطاعى" الأوروبى الذي يبرهن بعدم كفايته على الحاجة إلى دراسة "الجذور الاجتماعية" للمؤسسة العسكرية، ومن ثم فإن الدراسات المقارنة قد تمكنت من التمييز بين خمسة أنماط للعلاقات المدنية العسكرية هى: "النظام الفردى المديكتاتورى للسيطرة المدنية العسكرية"، ونظام الحزب المدنى الجماهيرى، ونظام التنافس الديموقراطى أو شبه الديموقراطى، ونظام الائتلاف المدنى العسكرى، وأخيرا نظام الأوليجاركية

ومع ذلك فإن سلم أنماط النظم هذا لا يقطع الشك حيث يكون رد فعل العسكريين في أفريقيا وآسيا بأساليب غير متوقعة.. فهم "عملاء ناقصون للتغيير السياسي".

وهنا يتدخل البعد الدولى سواء على أساس منهج "الصراع" أو من خلال منظور "نظامى"، وهنا أيضا نادرا ما نجد إشارة لوجود الإمبريالية المهيمنة (مصطلح إمبريالية ليس موجودا في أي مكان في النص). أو لتوازن قوة التعايش، ويبدو "الأمر الواقع" وكأنه قادر على تخفيف التوترات وتسوية الحروب المحلية، وهي تلك الصراعات التي يمكن معالجتها بقيام القوات المسلحة بدور بوليسي بحيث تمارس مهامها "كقوة شرطة عسكرية" من المفترض أنها تمثل "إضافة سوسيولوچية لمشكلة التنظيم". وتتخذ أشكالا متعددة، سواء الشكل الوطني (قوة البوليس الوطني كما وصفها و، ميلز و ج. بريد) وشكل القوة المتعددة الجنسيات أو الدولية (قوات المراقبة الخاصة في إطار الأمم المتحدة كما وصفها توماس شيلينج).

إذن يستخدم الجيش على المستوى الداخلى كأداة لتحقيق الوحدة، أو كوسيلة غير كاملة للتحديث. أما على المستوى الخارجى فإنه يقوم بدور الحارس على العلاقات الدولية. وهذه هى أفضل صورة استطاع علم الاجتماع السياسى أن يقدمها لدور الجيش فى المجتمعات المعاصرة. وهى تقع فى إطار وظيفى عام رغم أنها

أصبحت الآن أكثر قابلية للفهم أى بعد أن اتخذت هذا البعد الدولى، ومن ثم فأن النتيجة التي وصلنا إليها والتي وصفناها بأنها منهج التكامل الديناميكي للعنصر العسكري في المجتمع تجعل من اليسير علينا أكثر من ذي قبل أن نأخذ في الاعتبار الصيغ المختلفة التي يؤدي بها المجتمع المدنى العسكري وظيفته.

ومع ذلك فلا يزال هناك مفهوم خارج مجال تخصص الحقل العلمى. وهو هذا المفهوم الذى يسمح لنا تطبيقه هو وحده بأن نأخذ فى الاعتبار هذا الانتشار الطيفى الواسع المدهش للجيش فى كافة مجتمعات هذا العالم المعاصر، وليس فقط في المجتمعات الخاضعة للسيطرة.

وسواء نظرنا إلى القطاعات الصناعية الرأسمالية (الجيش في فرنسا والولايات المتحدة وسويسرا وبريطانيا العظمى والبرتغال على سبيل المثال. أو في المانيا النازية والمعاصرة) أو المجتمعات الاشتراكية.. (الجيش في الصيين والاتحاد السوڤيتي وكوبا بصفة خاصة) ثم هذه المجتمعات في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية التي أقامت نظام الدولة القومية المستقلة استنادا إلى نمط راديكالي.. مصر والجزائر وشيلي وتنزانيا وغيرها. أو مجتمعات هذا المحيط التابع ذاته حيث تعرضت الحركة القومية للاحتواء أو للحصار في إطار الاستقلال الشكلي. ثم معظم الدول الأفريقية شبه الصحراوية ودول أمريكا اللاتينية على سبيل المثال. في كل هذه الأنماط لا تعمل الأشياء بنفس الأسلوب، حتى دخل كل فئة من الفئات

ولذلك فإن "الاستثنائية" ليس بوسعها حتى داخل حدود العقلانية الشكلية للوظيفية أن توفر لنا الإطار النظرى لتفسير العالم الواقعى.

ومن الواضح أن الصعوبة هنا تتشأ من أمرين: أو لا من الطريق المسدود الذى تصل إليه الوظيفية بشكل عام (٢٨). وثانيا من عجز كافة الوسائل الوظيفية المتاحة من جهة، ومن جهة أخرى من محاولة استخدام الاستثنائية من وجهة نظر أوروبية كأساس لجزء واحد من نظرية عامة. ونقصد بهذه النظرية نظرية التكامل الديناميكي التي تتخذ في هذه الحالة شكلا محددا هو "البديل الاجتماعي". ومن ثم

يكون هدف البحث أساسا هو اكتشاف عامل الإدماج ويصبح هذا الهدف أكثر المحاحا وضرورة عندما تكون هذه المجتمعات التي يطلب فيها تدخل الجيش هي المجتمعات التي تقع في منطقة العاصفة حيث تتشكل حركات التحرر الوطني وتندلع الثورات القومية والاجتماعية. وحيث تغطى نظرية الاستثنائية على نقطة الالتقاء التاريخي الموضوعي عند تمزيق نظام الهيمنة العالمي لصالح القوي الشعبية الثائرة في الدول القومية، التي لا تزال تقع في محيط التبعية. عند هذه النقطة تبدو كافة القوى الاجتماعية. الطبقات الوسطى والبورجوازية الوطنية والصفوة المثقفة والتكنوقراط التحديثية وكأنها قد امتلكت زمام أمورها على الأقل فيما يتعلق بالدور المنوط بها في مركز جهاز السلطة. وعند هذه النقطة يبرز دور الجيش كعالم إدماج: كمعلم وكعنصر للتحديث.

٢ - ٤ اللحظة التاريخية للمنهج الوظيفي

يتعين علينا الآن أن نسعى فى إطار تحليل قمنا به فى مجال آخر (29) إلى تحديد الدوافع التاريخية سواء على نطاق واسع أو وفقا للشروط المحددة التى يفرضها الحقل العلمى موضع البحث.. تلك الدوافع التى أدت بمجموعة من علماء الاجتماع والسياسة إلى التفضل التلقائى للمنهج الاستثنائى ومحاولة تطوير نظرية وظيفية.

وبما أننا قد انتهينا من مناقشة الدوافع التاريخية والثقافية وراء المسنهج الاستثنائي فإنه يتعين علينا الآن أن نحدد العناصر التاريخية التي أتاحت بلورة هذا المنظور عند هذه النقطة في مجال العلاقات بين الجيش والمجتمع المدني، وهدي تتحصر في عنصرين: الأول حالة الأمر والواقع التي ترسخت في الغرب علي أساس تقسيم العالم إلى معسكرين: معسكر رأسمالي (حر) ومعسكر إشتراكي كما اتفق في يالتا. غير أن العنصر الثاني يبدو أقل وضوحا. فالمجموعة الرئيسية من المتحصصين من العنصر العسكري في العلوم الاجتماعية كانت – ولا تزال – كما رأينا متمركزة في الولايات المتحدة. وقد بدأ العنصر العسكري يتحول إلى قضية في وقت كانت فيه هذه الدولة قد بدأت ترتدي عباءة الإمبريالية الأوروبية

الكلاسيكية، حتى أن منطقة نفوذها التقليدية ظلت طبقا لما حدده مذهب مونرو في عام ١٨٢٣ هي العالم الغربي ومنطقة أمريكا الجنوبية والمحيط الهادى، وهي مناطق تبدو دولها مجموعة من الأمم لا تتتمى إلى النموذج الأوروبي أو التقليدي الذي حددنا موقعه قبل ذلك في سلم أنماط يشمل: "الأمم والدول القومية ذات الأصل الأوروبي التي فرضت على أساس أجنبي متدهور ومتفكك "والأم المنبعثة" والأمم القومية الجديدة ذات التوجه الوحدوى، "والدول الجديدة ذات التوجه القومي".

هذه الأمم غير التقليدية تعتبر أمما جديدة وذلك نتيجة للنزعة الأمريكية التي اتجهت إلى تطبيق التجربة الخاصة بالولايات المتحدة على كل منطقة خارج حدود العالم القديم.. أى خارج حدود أوروبا.

وفى الوقت ذاته، وبينما كانت العلوم الاجتماعية فى أمريكا تحول إنتاجها إلى العنصر العسكرى فى هذه المناطق التى نشأت فيها التكوينات القومية غير التقليدية كانت هذه التكوينات – الضعيفة البنية – فيما يتعلق بتكامل الدولة القومية والتى كانت قد منحت جذور "طبقة سياسية" بينما تثير مشكلة الهوية القومية (30) قلقها – باستثناءات قليلة – هذه التكوينات كانت تمر بمرحلة تفكك وعدم تماسك خطيرة اتسمت بسلسلة من الانقلابات العسكرية المتعاقبة.

كان ذلك إذن هو عصر الكولونيلات.. عصر العدو السريع عبر مسافات شاسعة مفتوحة لا تؤدى إلى كاليفورنيا، كان ذلك عصر صبعود الأوليجاركية العسكرية والكومبرادور. وأخيرا كان ظهور رجال حرب العصابات وراء الجبال وفى عزلة عن الجماهير الشعبية التى ظل مستوى اندماجها القومى والاجتماعى الضعيف يمثل مشكلة دائمة.

هذا إذن هو المعامل Catalyst. وسوف يكون ذلك هـو الإجابـة النظريـة، فالجيش والجهاز العسكرى والعلاقات بين الجيش والقانون سوف ينظر إليها جميعا من خلال هذا المنظور.

ومعنى ذلك أننا سوف نجد استثنائية هذه الدول الواقعة تحت سيطرة الإمبريالية الجديدة المهيمنة للولايات المتحدة والتي كانت في ذات الوقت المصدر

الرئيسى للبحث فى عنصر العسكرية فى العلوم الاجتماعية.. سوف نجد هذه الاستثنائية فى الجيش، وبواسطته ومن خلاله سوف نصل إلى عقلانيتها التى تفسر فى حد ذاتها وفقا لمعنى وظيفى.

ولأن هذا بالقطع يعد تطبقا مفتعلا غير يسير فإنه يؤدى إلى أسئلة بلا إجابات ومراوغات وتقديرات استنتاجية – سطحية وما ينتج عنها من فشل نظرى، وذلك رغم التقدم الحقيقى في تحديد الحقل العملى وطرح الفروض القابلة للتطبيق والقضايا المتصلة.

وهكذا تبقى الإشكالية الأساسية هى: ما هو دور الجيش فى المجتمعات الحديثة؟ وهى ليست إشكالية مقصورة على محيط القارات الثلاث أو منطقة التبعية.

ولذلك - كما قلنا في بداية هذه الدراسة - فإنه بقدر ما يوضع الجيش في مركز السلطة لكل مجتمع قومي على حدة بقدر ما تتخذ عملية التركيب النظرى بعدا عالميا. وبقدر ما تجرب التكوينات الاقتصادية الاجتماعية القومية المختلفة منعطفات تاريخية متباينة بقدر ما ينبغي على النظرية أن تأخذ في اعتبارها أوسع مدى من المتغيرات المستمدة ليس من ظاهرة الاستثنائية، ولكن من مفهوم الخصوصية الذي سننتقل إليه الآن في محاولة لاستكشافه.

٣ - الجيش في عملية بناء التكوين القومي

1 - 4

يتناقض تاريخ المجتمعات الإنسانية مع كل من الاستثنائية الفكرية Cematic والاستثنائية الإقليمية: بل إن تاريخ المجتمعات الإنسانية يشهد على صدق حقيقة أن الجيش كان دائما في مركز العملية التي يتم بمقتضاها بناء التكوينات الاجتماعية الاقتصادية كتكوينات قومية، أي أنه كان على الدوام جوهر بناء الأمم والدول.

وهذه الفرضية الأساسية التى لا يمكن الاعتراض عليها تجد دليلها وبرهانها في جيش مصر الفرعونية - وفى الجيش الذى وحد الصين تحت زعامة هانز وفى بلاد الفرس القديمة. كذلك فهناك دليل على ذلك فى الدول القومية - الأوروبية

الحديثة، فرنسا منذ Vercingetorix حتى نابليون. وبريطانيا العظمى في عهد كرومويل. وروسيا منذ بيتر العظيم حتى سوڤيتيات الجند (١٩١٧) وبولندا قبل هزيمتها، والسويد تحت زعامة تشارلز الثاني عشر. وينطبق نفس الشئ على أرجاء أخرى من اليابان إلى تركيا ومن إسبانيا إلى أثيوبيا. وفي هذه الدول الضائعة في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية (٢١).

وكلما كانت المجتمعات الإنسانية تسعى إلى تحقيق وجود متكامل كوحدة قومية حول مركز سلطة يكون هو فى حد ذاته أداة لهيمنة طبقات مسيطرة. كان الجيش هو جوهر هذه العملية ككل، فالجيش كان مثل رأس حربة يقوم بتمهيد الطريق وحماية السلطة القومية ويجوب الحدود، وعندما تثير الظروف قضية الوحدة يكون على الجيش توحيد المكونات المختلفة للكيان القومى حول مركز الهيمنة. ومما لاشك فيه أنه عادة ما كان يتم تنفيذ ذلك باستخدام النار والسيف، ولكن دائما استنادا على مشروع سياسى قومى، ودائما فى إطار نظرة عالمية شاملة.

Y - W

إن هذه الحقائق وهذه الفرضية ليست لها أية استثناءات في أية مرحلة من مراحل تاريخ العالم، ومع ذلك فإن العلوم الاجتماعية لن تأخذ منها سوى دور العنف الذي اضطلع به الجيش انطلاقا من رؤية أخلاقية بحتة، وهكذا تتقلص الظاهرة بأكملها إلى مستوى الانحراف اللا إنساني المستمر. ويصور دور الجيش في تحقيق الوحدة الاجتماعية الكاملة دورا استثنائيا في استواء يعتبر كامنا في أسبقية نشوء المجتمع المدنى بتوجهه الديموقراطي التعددي الإنساني السلمي العلماني.

كان هذا إذن هو اتجاه هذا العصر، لا سيما بعد فترة حرب ١٩١٤ – ١٩١٨ وحيث لم يستطع العالم المهيمن (الغرب) أن يجد وهو يحاول أن يواجه حقبة تاريخية بأكملها (عشرة قرون من الحروب الأوروبية) وسيلة أخرى لتعديل التوازن بصورة دائمة وجذرية بين دوله الأساسية التي حاول هنلر أن يوحدها في مواجهة دولة واحدة من بينها اختارت طريق الاشتراكية.

ومع ذلك يظل الجيش في مركز السلطة. وتستمر الحروب ناشبة في أرجاء العالم تحت رايات الغرب المتمدين الديموقراطي العلماني السلمي.. هـذا الغـرب الذي خاض عشرة قرون من الغزوات الصليبية ضد العالم الإنساني "الملحد" الـذي يتحكم في المناطق الهامة المحيطة بالبحر المتوسط حيث تلتقي أوروبا بالشرق سواء بأفريقيا أو آسيا.. هذا الغرب الذي ارتكب أعمال القمع البربرية ضد السكان الهنود الأصليين في الأمريكتين، والذي قام بعمليات الاستغلال التجاري لأفريقيا وبلقنتها وإنشاء الإمبراطوريات الاستعمارية، التي تبعها النظام الإمبريالي وهـو نظام كان أول ما ضرب الشرق (أي العالم العربي والإسلامي) ثم الهند والصين، ومعظم أرجاء آسيا.

وليس بخاف أنه فى الفترة التى أعقبت يالتا لا تزال الحروب التى يتورط فيها الغرب هى تلك الحروب التى يخوضها ضد الشرق الثورى الناهض: فى كوريا وثيتنام والهند الصينية وفى مصر والجزائر. ومع ذلك لا تزال العمليات العسكرية البوليسية مستمرة ومتكاثرة بحيث أنها أصبحت تتحكم فى حجم الدمار وتحفظ ماء الوجه فى نفس الوقت. ومثال على ذلك ما حدث فى إيران "مصدق وتودة" وما حدث فى أندونيسيا فى عهد سوكارنو وعيديت Aidit وكوبا الشيوعية وجمهورية الدومينيكان وجنوب أفريقيا وأنجولا وموزمبيق والسودان والأردن والمغرب.

أما فى "فيتنام الشهيدة" وحدها فقد فجرت الولايات المتحدة كمية من المتفجرات تفوق ما شهده العالم خلال فترة الحرب العالمية الثانية كلها. وفيتنام أيضا مثال على هذا النمط من الصراع المحلى الذى يسمح بصيانة وهم السلام العالمي.. فهو سلام يستبعد منظوره العنصر العسكرى من الحقل الرئيسي للمعرفة العلمية والثقافية بقدر ما يستطيعون.

r - r

إن هذه المبادرة العسكرية التى تأخذ شكل هجوم شامل من جانب الإمبريالية المهيمنة على مستوى عالمى شامل تصبح أكثر حتمية أمام ظهور حركسات الاستقلال الوطنى فى محيط التبعية لا سيما فى الشرق إلى جانب أمريكا اللاتينية وبعض أنحاء أوروبا.

ومن الطبيعى أن نمو الحركات الوطنية سواء اتخذت شكل بناء دول جديدة ذات توجه قومى أو شكل الانبعاث لأقدم الأمم فى العالم - وهو اقصلى أطراف التكوين الاجتماعى القومى - لا يتأتى إلا بعمل مشترك لكل من جماهير الشعب والدولة القومية المستقلة.

ولذلك فإنه يصبح من الطبيعى أيضا أن يجد الجيش نفسه فى قلب هذه الأزمة الصعبة، حيث أنه يضطلع فى التحليل النهائى بمهمة حماية استقرار مؤسسات الدولة القومية واستقلالية سلطة القرار لديها وعلى أنه جيش الشعب الذى يناضل من أجل تحرره وثورته، ومن هنا نجده يضطلع بالدور التقليدى للمؤسسة العسكرية فى نفس الوقت الذى يتحمل فيه وظيفته كحامل رسالة المستقبل، والصين ومصر هنا مثلان واضحان.

وهكذا يصبح الجيش الآن وأكثر من أى وقت مضى جوهر وطليعة الجدلية الاجتماعية في أنحاء العالم، سواء جيوش القوى الإمبريالية المهيمنة التي تقوم بمهامها في الخارج ومن ثم فهى تعمل على حماية أوهام المجتمع المدنى الإنسانى المسالم من جهة، أو من جهة أخرى جيوش الحركات الوطنية في أرجاء المحيط التابع سواء كان محيطا منبعثا أو في حالة ثورة والذي يأخذ شكل جيش الدولة أو القوات الشعبية.

كل هذه الضغوط تفسر ظهور "علم اجتماع العسكرية" لفهم الثورة الطائشة لما كان يعتبر استثنائيا وغير عادى في محيط عادى طبيعى.

£ - 4

وهكذا كما رأينا يبرز "علم اجتماع العسكرية" عندما يقتحم الجيش مرة أخرى حقل الرؤية العلمية، ومن هناك يتقدم سواء في محيط الهيمنة أو في المحيط الثورى التابع في اتجاه رد منطقى مألوف.

(i) £ - T

إذا سلمنا بأن الجيش يقوم دائما بدور إيجابى تقدمى فى النضال الوطنى ضد الإمبريالية، فإننا سنحاول أن نقيم معادلة بين هذا النمط من الجيش وجيوش الدول

المهيمنة. وفي كلتا الحالتين سوف يعتبر الجيش جماعة اجتماعية محايدة تودى وظيفتها وتستجيب لمؤثرات وضغوط وتقاليد واحتياجات متشابهة. وفي هذا الإطار تستخدم الوظيفية لتبرئة الجيش في الدول الإمبريالية حيث تفسر أعمال القمع والمذابح وحتى الإبادة على أنها مجرد اضطرابات تحدث أثناء أداء النظام الاجتماعي لوظيفته وهو النظام الذي بإمكانه تلبية كافة الاحتياجات.

ولذلك فإن التحليل الوظيفي يلقى قناعا على المضمون الاجتماعي السياسي للمؤسسة العسكرية وهي تعمل في بيئة قومية متباينة للغاية وفي مواقف زمانية مكانية مختلفة.

(ب) ٤ - ٣

إذا كانت نقطة البداية لدينا هي الدور الأصلى للجيش كمؤسسة مهمتها حماية النظام الاجتماعي بمعناه الواسع في أية دولة قومية معينة. فإنه سيكون من الممكن دائما العودة إلى نفس الرأى السائد القائل بأنه فيما يتعلق بالقوات الشعبية أو جيش الدولة التي تخوض نضالا من أجل الاستقلال والثورة هناك نفس المعامل السلبي الذي يعد مقبولا بالنسبة للجيش في الدول المهيمنة. غير أن هذه المناقشة تؤدى في أكثر أشكالها المتطرفة الفاضحة إلى نفس رد الفعل الرافض الدى عبرت عند القطاعات التقدمية العريضة في الغرب تجاه دور الجيش في الصين الشعبية خلل فترة الثورة الثقافية (32). فقد نظرت هذه القطاعات إلى الكوادر التي تكونت مسن الفلاحين المسلحين والعمال المتقفين الذين بنوا الثورة طوال نصف قرن من النضال حتى المسيرة الطويلة وبمجرد أنها نظمت نفسها في الجيش الشعبي على انها متطابقة مع الجيش في الدول الإمبريالية. وهنا يلعب التفسير التروتسكي دورا رئيسيا إذا سلمنا بكراهيته للدول الاشتراكية وجهاز السلطة فيها طالما كانت هذه الدول تمثلك بناء بيروقراطيا، أي شكلا من أشكال النتظيم الذي يضطلع بمسئولياته الدول تمثلك بناء بيروقراطيا، أي شكلا من أشكال النتظيم الذي يضطلع بمسئولياته أمام الجماهير الشعبية على مستوى إقليمي.

غير أن هذا الغموض وهذه المتناقضات ليست نتيجة الصدفة، فنحن نومن تماما بأنها تعد نتيجة مباشرة لوجود حقل علمى محدد خاص بعلم الاجتماع

العسكرى، وذلك لأن دراسة العنصر العسكرى ينبغى أن تكون جزءا طبيعيا مندمجا في علم الاجتماع السياسي وسوسيولوچيا الحركات الوطنية. وعندنذ فقط نستطيع أن نبدأ في تفسير الطابع اللا انحرافي للعنصر العسكرى وذلك بوضعه في إطار بيئته الموضوعية في العالم الواقعي.

ومع ذلك فإن هذا المنهج هو الذي أعطى هذا الطابع العلمي لتلك الأعمال التي أثرت في تحديد اتجاه العلوم الاجتماعية على مستوى أكثر شمولية، بينما ظل البحث في علم اجتماع العسكرية يركز طاقاته علمي تكييف وسائل الاتصال بالجماهير ولا سيما الصحافة.

0 - 4

إن دراسة الجيش ينبغى أن تعالج فى إطار علم اجتماع السلطة. وبما أننا قد اخترنا أن نضعه فى طليعة العملية التى تتشكل بمقتضاها التكوينات القومية فإنه سوف يوفر لنا أيضا الفرصة لأن نضيف إلى هذا الإطار الشامل علم اجتماع الحركات الوطنية. وإنه مما يستحق الإشارة إليه هنا أن التحليل سوف يتبلور فى إطار مفهوم الخصوصية.

والمشكلة في واقع الأمر تتلخص في الآتى: كيف لنا أن نبرر الاختلاف الملحوظ في الدور الذي يقوم به الجيش في دولة متشابهة وفي إطار تكوينات المتماعية اقتصادية استطاعت بكل وضوح أن تحقق نفس مستويات التنمية الاقتصادية؟ ثم كيف نفسر على سبيل المثال التباين بين دور الجيش في اليابان وبريطانيا العظمى، في البرازيل والمكسيك، في مصر وتركيا، في الصين وبولندا، في نيچيريا وجمهورية مالاجاش، في الولايات المتحدة وألمانيا؟

إننا إذا استخدمنا المنهج الوظيفى لمعالجة هذه المشكلة فإننا لن نتوصل إلى إجابة شاملة، وسوف يقتصر الأمر فى النهاية على التفصييلات الإحصائية والسلوكية التى يهتم بها علم الاجتماع العسكرى.

ولكننا من جهة أخرى إذا افترضنا وضعا تاريخيا نقديا يقوم على أساس تصور الخصوصية، فإنه يصبح من الواضح على الفور أن الجيش ليس كيانا

مجردا - فى أية عينة معرفة - منعزلا عن الأساس الملموس الذى يوجد ويعمل فى إطاره (٢٢). ولكنه بالقطع عنصر تكوين مندمج فى التكوين الاجتماعى الاقتصادى ككل، ويشكل المحور الأساسى للسلطة.

وفى هذه الحالة فإن التحليل سوف يشير إلى المجتمع القومى ذاته، وسوف ينظر إلى الجيش من خلال هذا الإطار الشامل، ليس ببساطة "كجيش" فقط ولكن كجيش قومى معين وعند مرحلة معينة من مراحل تطوره التاريخي، ثم يوضع ذلك في إطار عملية التطور التاريخي ككل.

وبمجرد أن يتم تحديد خصوصية هذا المجتمع القومى ككل فإنه سوف يكون بالإمكان التركيز على شكل التكوين القومى المعين وعلى أسلوب التحول من تكوين الجنماعي اقتصادى إلى آخر (من الإقطاعيين إلى الرأسماليين على سبيل المثال). وفي إطار هذه الدائرة يكون بالإمكان أن ننظر إلى الأساليب الخاصة التي تتشكل بها سلطة الدولة. وعندنذ يكون من الممكن أيضا أن نجد مغزى لعناصر أخرى مثل فصل السلطة بالنسبة للتوجه العلمي والتقني للجيش الفرنسي، والتعايش بين سلطة الدولة التي تضم العنصر العسكرى والكفاءة الاقتصادية والأيديولوچية القومية في مصر، والدور الأصلى للجيش في الإمداد ونقل الجنود وإيوائهم فسي البرازيل وأندونيسيا، والدور الرئيسي للجيش في جدلية الشعبية والاستبدادية فسي روسيا، وسيطرة نزعة الانقلابات العسكرية، أو العمل المشترك مع القوى الموجودة ميادين الهيمنة عند بعض جيوش الدول ذات التوجه القومي والطابع الوحدوي والشعبي الذي ميز الجيش في الصين وفيتام في بعض الأوقات والتوجه البطولي التعليمي للجيش في كوبا والمؤسسة العسكرية الصناعية في حقبة الشورة النكنولوچية والعلمية في الولايات المتحدة... إلخ.

ولسنا نقصد هنا أن نقول بأى حال أن السلطة السياسية وبالتالى الجيش متميزان في طابعهما الأساسي في أي من هذه الدول، ولكن الأمر ببساطة هو أن عملية التطور الخصوصية لكل دولة لها تأثيراتها على الدور المنوط عادة بالجيش في تلك الدولة، على أن يكون مفهوما بوضوح أن الجيش يشكل في كل الحالات

المحور الأساسى لسلطة الدولة لحظة إنشائها، وعند تلك النقطة التى يتحول فيها كل تكوين اجتماعى اقتصادى إلى أمة منبعثة جديدة وموحدة. ورغم أن المصطلح مشترك، إلا أنه سوف يتضح أن لدينا هناك شيئا مشتركا بين جيش الكومبرادور الذى يقوم على حماية المصالح المشتركة للإمبريالية وحلفائها وعملائها من الأهالى الأصليين من جهة وبين مؤسسة عسكرية نشأت نتيجة تراث تميز بالرغبة في تحقيق استقلال الدولة القومية، أيا كانت حدودها: الجيش اليوناني أيام الشورة المضادة (١٩٤٥ – ١٩٤٩) والجيش الذى قدر له الاستيلاء على السلطة بعد عدة سنوات في مصر، والجيش الذي قاده أتاتورك في حرب الاستقلال (١٩١٩ – ١٩٢٣) والجيش الذي قاده أتاتورك في حرب الاستقلال (١٩١٩ – ١٩٢٣) والجيش الذي يطارد الليبرالية في جواتيمالا وبارجواي وأفريقيا البرتغالية. والجيش الذي برز أثناء المسيرة الكبري وجيش دولة ظل دائما على هامش جميع الصراعات على مر التاريخ مثل جيش سويسرا. وهكذا يتضح أنها جميعها مختلفة المساعات على مر التاريخ مثل جيش سويسرا. وهكذا يتضح أنها جميعها مختلفة للغاية يصعب حصرها في نمط أو تعريف أو وظيفة سياسية مشتركة.

7 - 7

نستطيع الآن أن نرسم سلم أنماط مبدئى استنادا إلى العلمية التى يتم بمقتضاها بناء الأمة كالآتى:

$(i) \ \tau - \tau$

الدول ذات معامل عال الشتراك العسكرية في الحياة الاجتماعية وهذه المجموعة تضم مجموعتين فرعيتين:

- ۱ الدول القومية الواقعة في محيط التبعية التي تناضل من أجل التحرر وتحقيق ثورة قومية واجتماعية. وهذه المجموعة تضم المحيط القارى الثلاثي بأكمله لكنها تضم بصفة أساسية، تلك التكوينات القومية التي تتمتع بعمق تاريخي عظيم، أو بالأحرى الأمم القديمة التي تسعى في مرحلة تكوينها القومي إلى تحقيق نهضة قومية وليس مجرد استقلال بسيط.
- ٢ الدول الإمبريالية المهيمنة التي آثرت الدخول في نشاط إمبريالي فعلى على على مجرد حماية ممتلكاتها القديمة (٢٤).

٣ - ٢ (ب)

دول ذات معامل ضعيف لمشاركة العسكريين في الحياة الاجتماعية. وهذه المجموعة تضم أيضا مجموعتين فرعيتين:

- الدول الجديدة ذات التوجه القومى فى المحيط التابع، والتى تركز اهتمامها
 على بناء نفسها أكثر من التركيز على المواجهات، مع التسليم بأن إمكانياتها
 كأمة تبدو وكأنها ليس لها جذور عميقة جدا.
- ٢ هذه الدول الواقعة في محيط الهيمنة التي تعنى بصيانة مكاسبها السابقة أكثر
 من التورط أكثر من التورط في مسار عدواني إمبريالي فعلى.

٣ - ٦ (جــ)

سوف يظل نموذج الأنماط الذى حددناه على هذا النحو صالحا للتطبيق على نطاق المسار المنظور لعملية التطور، رغم أنه من المسلم به أن أى انفجار مفاجئ قد يؤدى إلى تدخل الجيش حتى فى تلك الدول التى تبدو بعيدة جدا عن التراث العسكرى.

إن هذه الخطوة التحليلية الأولى تقودنا بالضرورة وبشكل مباشر إلى مشكلة السلطة، أي إلى قضية الدولة.

٤ - الجيش وممارسة السلطة المهيمنة

1 - 5

لقد اشرنا مرارا إلى هذا الستار الدخانى الذى يثار فى محاولة لحجب دور العنف فى ممارسة السلطة، ولذلك ينبغى علينا الآن أن نأخذ فى الاعتبار عنصرا حديثا هو استنزاف المناقشات القديمة حول الطابع الأساسى غير العنيف لسلطة الدولة بدءا بالليبرالية الفلسفية الكلاسيكية، وانتهاء بفلسفة المجتمع المفتوح التى أثارها مؤخرا كارل بوبر، وفى ذات الوقت الذى كانت فيه الدولة الأتوقر اطية تسير فى طريق النمو الكامل فى كل من أوروبا وأمريكا الشمالية (٢٥). كان هذا التطور يسهم بشكل مباشر فى جلاء ووضوح العنصر العسكرى.

ولا يسع المرء إلا أن يندهش وهو يرى كيف وباى قدر من التشويش استطاعت الدول القومية في أوروبا الرأسمالية الاستعمارية أن توهم، أو بالأحرى أن تفرض على العالم وهم الطابع الليبرالي المدنى الإنساني المسالم للدولة.

فمنذ عصر الثورات (البورجوازية) الكبرى بداية من الثورة الفرنسية وانتهاء بتحطيم النظام الرأسمالي العالمي باندلاع ثورة أكتوبر وبعد ذلك تحطيم النظام الإمبريالي الكلاسيكي فيما بين أزمة (١٩١٩ – ١٩٣٢) وحبرب (١٩٣٩ – ١٩٢٥) وحبرب (١٩٣٥ وحبرب (١٩٣٥ وحبرب) وحتى الانفجار الأخبر الذي أحدثه بعث الشيرق تحبت تسأثير الصين الشعبية.. خلال كل هذه الفترة كان تاريخ سلطة الدولة في العالم أجمع هو تساريخ التنظيم العقلاني المضطرد للعنف كأداة لحماية استمرارية هيمنة الطبقات الاجتماعية المسيطرة في الدولة القومية. ولذلك فسوف يبدو أنه في الإمكان العثور على تفسير ذلك في فترة التوافق الأوروبية. وهي تلك الفترات من التاريخ الحديث التي ألقت فيها الدول الأوروبية مؤقتا بسلحها ووافقت على التعايش في إطار سلام دائم هش بدءا من معاهدة ثينا (١٨١٥) إلى الحبرب الفرنسية البروسية في عام ١٨٧٠، ومن سحق كوميون باريس حتى حرب (١٩١٤ الغربية وبتأييد من الولايات المتحدة، وحتى في أمريكا الشمالية ذاتها بعد عام ١٩٤٥.

خلال هذه الفترات استطاعت دول أوروبا والغرب الرأسمالي أن تقبل إنشاء مناطق تكاد تخلو من العنف على أراضيها، بينما كانت تحتفظ في الوقيت ذات بهيمنتها على العالم. ومع ذلك فقد كان هذا السلام المدنى مصحوبا دائما بتفجير العنف الدموى ضد الأعداء من الشعوب الوطنية (كوميون باريس، وقمع الثورة الروسية الأولى في عام ١٩٠٥، والثورات الألمانية والمجرية التي اندلعت في أعقاب ثورة أكتوبر لعام ١٩١٧). كذلك كان هذا السلام مصحوبا دائما بالممارسات المستمرة المنتظمة للعنف في المستعمرات وشبه المستعمرات والأراضي الخاضعة للتبعية في آسيا وأفريقيا واستراليا وأمريكا اللاتينية، وهكذا ساد السلام المدنى

داخليا، بينما استمر العنف ضد جميع الأعداء سواء على الساحة الداخلية أو على الساحة الخارجية. واستطاعت الدولة أن ترى نفسها كدولة السلام المدنى المتاح فقط، ولكن الثمن كان نوعا من التشويه النظرى والأيديولوچى الذى كان يستند إلى رغبة عارمة فى إخفاء الطابع الطبقى للسلطة من أجل تعزيز وهم تقسيم السلطات، أو هذا الوهم الذى يعطى أولوية للحرية الفردية الشكلية على الحريبات الجماعية. ومن هنا جاءت النظريات المثالية حول الدولة حتى العصور الحديثة.

ومع ذلك فقد كان لا بد أن يؤدى انهيار النظام الإمبريالى الكلاسيكى فى عام ١٩٤٥ ثم انتصار الاشتراكية ففى الجزء الأعظم من آسيا فى نفس الوقت الذى كانت تمر فيه الدول الاشتراكية الأوروبية بعملية البناء.. كان لا بد أن يؤدى كل خلك إلى انهيار مواز للنظريات المثالية بشأن الدولة. وفى عالم أمكن توحيده أخيرا على نطاق شامل أصبحت التجربة الحية للعنف - سواء العنف المنظم فى الدول المهيمنة أو العنف الهمجى فى الدول التى أخضعتها الإمبريالية بقوة السيف - تشكل جزءا من التجربة اليومية لكل البشر فى جميع أرجاء العالم، ولم يعد هناك الآن ما ينقذ نظريات الحقبة الجميلة وهى تلك الحقبة التى حققت فيها الدول الرأسمالية تقدمها تحت ستار الإنسانية الليبرائية المتمركزة فى الغرب.

عنف بالغ وانتهاكات لا حصر لها... ونماذج فيتنامية عديدة... وبدأت الشعوب تدرك تدريجيا حقيقة سلطة الدولة... والعنف الذى كان بالأمس من فعل الشياطين كشف عن نفسه اليوم... إنه أداة الموت الجماعى ووسيلة لخلق عالم جديد. وهكذا فإنه يتحول إلى جزء من رؤية عامة شاملة لعالم يشكل أو لمشروع حضارى يتيح للشعوب فرصة انتزاع حق تقرير مصيرها.

ولقد كان لهذا التطور الذى شهدته الروح العامة نتائجه الواضحة فيما يتعلس برؤية الدور الرئيسى للعنصر العسكرى فى ظاهرة السلطة. حيث أصبح ينظر الآن إلى هذا العنصر من منظور يسم بالواقعية أكثر منه باليوتوبية حتى أنه يبدو من الطبيعى تماما أن يحتل الجيش مكانا رئيسيا فى جهاز العنف المنظم الذى هو جوهر طبيعة السلطة والدولة.

ولكن ما هي إذن هذه السلطة وهذه الدولة في المرحلة الراهنة من التطور التاريخي للمجتمعات الإنسانية؟

Y - £

كانت نظرية السلطة السياسية التى تتجسد من خالل وسيط الدولة محل دراسات قليلة فى العصور الحديثة (٢٦). بل إن هذه الدراسات كانت مقصورة على التجربة الغربية، فى الوقت نفسه الذى كانت "الدولة" كواقع تتمو فيه داخل الإطار العام للسلطة السياسية فى اتجاه عمق غير مرئى فى أرجاء الشرق ومحيط القارات الثلاث بصفة عامة. ومع ذلك فإنه يبدو من الصعب فى حدود هذا الإطار البحثى أن نحدد خطة تحليلية دقيقة لهذا التطور الذى كانت جوانبه النظرية المبتكرة موضوع بحثنا منذ عام ١٩٦٢.

(i) Y - :

إن العامل الأساسى فى هذا التطور هو ظهور الخصائص الشاملة الكلية لهيمنة سلطة القرار على كل المستويات كما تمارسها الدولة المعاصرة لمصلحة طبقة أو عدة طبقات أو مجموعات اجتماعية، وذلك كبديل لدولة ذات طبيعة محدودة تتركز على ممارسة العنف المنظم تأييدا لهيمنة طبقة أو عدة طبقات أو مجموعات اجتماعية.

وعلى مدى المرحلتين العظميين للتاريخ الحديث... مرحلة الثورة الصناعية، ومرحلة الرأسمالية الكلاسيكية، ثم المرحلة الأحدث المثورة التكنولوچية العلمية.. على مدى هذه الفترة كانت الخصائص الأساسية لسلطة الدولة أو جوهر هذه السلطة كما هو يؤكد على هيمنة قطاعات مختلفة من البورجوازية من خلال ممارسة العنف المنظم. وفي حالات أخرى يكفى أن نستبدل مصطلح "البورجوازية" بمصطلحات أخرى تعبر عن الطبقات المالكة السابقة عليها في التكوينات الاقتصادية الاجتماعية القومية في الغرب.. مجتمع الإقطاع وامتلاك العبيد، وذلك حتى نصل إلى تركيب نظرى صادق اسلطة الدولة داخل مجتمعات الطبقة.

غير أن القول بذلك وإثباته على نحو واف ليس سوى بداية. فالواقع أن الدفعة القوية التى أخذتها وسائل الانتاج أو التكنولوچيا بالمعنى الشامل لها والعلوم الرياضية والطبيعية (من خلال الحروب والثورات) على مر أكثر من قرنين، بدءا من عصر الموسوعيين حتى عصر الثورة الثقافية قد أدت إلى تحولات عميقة فى العالم على كافة المستويات.

وخلال فترة الرأسمالية الكلاسيكية استطاع القطاع الخاص أن يضمن التنميسة الضرورية بتقدم الاقتصادى. وغالبا كما كان التقدم العلمى والتكنولوچى يستمر فى إطار هذا القطاع الديناميكى. أما الثقافة بدورها فقد كانت لها جنورها فسى ذات الأرضية حيث عبرت من خلال الفردية عن تطلعات الفلسفة المثالية وأفضلياتها فى البورجوازية الجديدة على سبيل المثال. وباختصار كانت الدولة تمارس وظيفتها المهيمنة بصورة مباشرة على القطاع السياسى الخصوصى، وعلى دعم النظام الاجتماعى كما تحدده الطبقات الحاكمة. ومن هنا كان للقطاع السياسي الخصوصى ولجهاز الدولة هذا الوضع المتميز. وليس معنى ذلك أن الدولة قد فشات فسى الاهتمام بالاقتصاد والثقافة. فقد كانت تقعل ذلك دائما وبصورة فعالة للغاية. غير أن هذه المجالات لم تكن أبدا محل اهتمامها الرئيسي، وذلك لأن الرأسمالية الليبرالية.. كانت تبدو هي ذاتها وكأنها تمثلك أدوات انتشار هذه المجالات الأساسية للديناميكية الاجتماعية.

غير أن الأمور اختلفت في السنوات التالية بصورة كبيرة بعد أن سيطرت الإمبريالية المهيمنة والحركات الثورية وحركات التحرر والثورات الاجتماعية والوطنية العظيمة على هذه الحقبة. وأيضا بعد الثورة في مجال العلم والتكنولوچيا. فقد شهد العالم تحولات بعيدة المدى تمثلت في القضاء على غموض العالم وشمولية العلاقات الدولية والوظيفة المعجلة للصناعة الكيميائية والكهرباء والطاقة النووية والإلكترونيات وانتشار وسائل الانتاج الحديثة التي أصبحت لا غنى عنها للمسيطرين على هذه الصناعات الجديدة وعملائهم في نطاق واسع.. هذه التحولات جعلت من الحتمى اللجوء للحاجة التقليدية، إلى الوصول بترشيد توظيف المجتمعات

والجدلية الاجتماعية إلى مستوى غير معروف حتى الآن يستطيع في نفس الوقت أن يتحكم في مستقبل العالم كله وأن يوجهه ويخططه.

لقد كان على أساس هذه الاحتياجات الجديدة التى نشأت نتيجة تطور العلوم والتكنولوچيا نفسها أن طرحت مشكلة السلطة بمفاهيم جديدة فى الفترة ما بين (١٩٢٧ - ١٩٤٥ ولا سيما فى أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية فيما بين (١٩٢٩ - ١٩٣٠). Volens nolens. وهكذا أصبح واضحا للجميع أن المراكز التقليدية (الكلاسيكية) لسلطة القرار فى المجتمعات الرأسمالية لم تكن فى وضع يمكنها من احتواء هذه العملية الواسعة بالقوة اللازمة.

وقد يبدو ذلك عن بعد وكأنه المغزى الحقيقى لظهور أربع حركات مختلفة لسلطة الدولة المعاصرة وهى حركة الاشتراكية الماركسية، وحركة الإصلاحية الكانزية (نسبة إلى چون منيارد كينز John Maynard Keynes) عالم الاقتصاد الإنجليزى، والمؤسسة العسكرية الصناعية وحركة الـ Statism ذات التوجه الاستقلالي.

ومع ذلك فقد بدأت الدولة وجهازها بأسلوب تعارضى - تكاملى فى إحكام قبضته على ثروة متزايدة أبدا من المعرفة وسلطة دائمة النمو لاتخاذ القرارات الأساسية، ووصلت تدريجيا إلى مستوى تخطيط الحياة الاجتماعية وتوجهها ككل وبنفس الأسلوب التعارضي التقاربي لا يبدو أن الحاجة إلى العقلانية القصوى التي تفرضها مركزية السلطة - أى الدولة - قد استطاعت أن تستحوذ على المركز غير الدولاني لاتخاذ القرار في أى مكان.

ولكن هل تتناقض المؤسسات المتعددة الجنسية مع هذا التوكيد؟

إن هذه المؤسسات يقوم على توجيهها فى الأساس رأس المال الاحتكارى الأمريكى - مع شركائه - الذى يمارس سلطة القرار من خلال المؤسسة العسكرية الاقتصادية، ويجد وسائل التنفيذ فى جهاز الدولة الإمبريالية المهيمنة التى تجد بدورها سندا من أجهزة الدول التابعة وتتوع أنشتطها من خلالها(٢٧).

إن هذا التحول في طبيعة السلطة ذاتها وآداتها (الدولة) يمكننا من تبرير الدور الجديدة المنوط بالجيش الذي هو المحور الرئيسي للدولة. فالجيش لا يجد نفسه في قلب كل مرحلة سياسية اليوم لمجرد التعويض عن غياب أية طبقة أو مجموعة اجتماعية معينة. ولكنه يضرب بجنوره أصلا في تطور التركيب الداخلي للتكوينات الاجتماعية الاقتصادية القومية في عصرنا الحالي، أيا كانت أيديولوچيتها والتي سلمت الدولة السلطة المركزية لاتخاذ القرار في كافة مجالات الحياة الاجتماعية التي هي مسئولة عن صيانتها وتتميتها. سواء كانت هذه المجالات اقتصادية أو هيمنة سياسية أو ثقافية أو أيديولوچية أو صور الحياة اليومية.

... هذه هى القضية الرئيسية لعلم الاجتماع السياسى فى عصرنا الحالى. وهذا هو الأساس الموضوعى لظهور عنصر العسكرية – من خلال إطار واسع ومتمايز إلى أقصى حد – فى جوهر الجدلية الاجتماعية. فضلا عن ذلك فإن هذا هو الإطار الذى يصبح من الممكن من خلاله أن نعالج كافة التناقضات بين الجيش والمجتمع.

٤ - ٢ (ب)

أما المظهر الثانى من مظاهر تطور الدولة المعاصرة فهو الحاجة إلى التمييز بين الوسائل المحددة التى يتم وفقا لها تركيب الجدلية الاجتماعية فيما يتعلق بممارسة سلطة القرار.

إننا إذا نظرنا إلى الدول الغربية الرئيسية فسوف نجد نتوعا طبقيا مدهشا في القوى المنغمسة في الصراع على السلطة. فنجد بريطانيا العظمي والدول الإسكندناڤية حيث استطاعت الأحزاب السياسية أن تؤسس نفسها في مجرى عملية تاريخية ممتدة. وفي نفس الوقت وبصفة أساسية في وجه غزوات أجنبية عادة ما تؤدى إلى تصلب الدولة كملجأ أخير ومأوى لا بديل عنه. وهكذا يظل دور هذه الأحزاب مهما في عملية صنع القرار السياسي، وإن كان لا يزال أقل أهمية مما كان عليه حتى منذ نصف قرن مضى.

أما في الدول الحديثة التوحيد نسبيا فإن جهاز الدولة المركزية يتمتع بوضوح بوزن مهم إلى حد ما: غير أن النضال الطويل من أجل الوحدة (خاصة في إيطاليا

والمانيا) يكشف عن مدى عمق الخلافات الموجودة، ويفسر المغرى النسبى للأحزاب السياسية الإقليمية فى هذه الدول (وخصوصا الحزب المسيحى الاشتراكى الألمانى فى باڤاريا، والحزب الشيوعى الإيطالى فى الأقاليم الوسطى والجنوبية التى تمكنت من تحقيق وحدتها، إلى جانب المافيا الأداة التحريرية الوحدوية الجنوبية).

أما فى فرنسا وهى البلد الذى تمتع بفترات طويلة من الوحدة وكان ضحية غزوات عديدة، فقد كانت الدولة هى العمود الرئيسى للبناء السياسى بأكمله منذ فترة ليست بقصيرة قبل ظهور اليعقوبيين (Jcobins). وقد كان للأحزاب فيها دور أبعد ما يكون عن التفاهة، ولكن فقط إلى الحد الذى يمكنها فيه أن تقدم بديلا وطنيا للدولة (كما استطاع أن يفعل الحزب الشيوعى إبان فترتى الجبهة الشعبية والمقاومة على وجه الخصوص).

وأخيرا نجد عند الطرف الآخر للولايات المتحدة حيث لم يكن للحزبين الرئيسيين (الديموقراطى والجمهورى) سوى القليل من الوزن. فالسلطة فى الواقع تركزت فى أيدى المؤسسة العسكرية الصناعية. أو بمعنى آخر اشتركت مؤسسات الاحتكار وجهاز العنف المنظم فى ممارسة السلطة. ذلك لأن الولايات الأمريكية قد تشكلت من خلال المؤسسات الاحتكارية والجيش فى حروب الانفصال، وبعد ذلك تحت لواء الإمبريالية المهيمنة. وقد تم ذلك فى غضون فترة قصيرة نسبيا.

ورغم أن الأحزاب في الولايات المتحدة لها شعبيتها الوطنية بكل تأكيد، إلا أنه ليس هناك سوى القليل جدا من تلك الأحزاب أو التكوينات السياسية التي تعمل على المستوى الإقليمي أو على مستوى أي من الولايات الثيدرالية: فالمعروف أن الإحساس القوى بالانتماء إلى طائفة إلى جانب الانتماء إلى الأمة أقوى بكثير من الولاء الحزبي.

أما فى الدول الاشتراكية الغربية فهناك عملية موازية من التمايز حيث انعدمت تقريبا تجربة تعدد الأحزاب فى الاتحاد السوڤيتى الذى ورث التقاليد المركزية للإقطاعية العنصرية، بينما تشهد الدول الاشتراكية الأوروبية الأخرى

تعددا للأحزاب الديموقراطية إلى جانب الحزب الشيوعى الحاكم، وهنا أيضا بجد المرء عملية مختلفة سارية فيما يتعلق بالمجموعة الرئيسية (تداخل الحزب الشيوعى مع جهاز الدولة) في إطار حزب الدولة، الذي يختلف جذريا عن جميع الأحزاب في الدول الرأسمالية.

ولكن الشرق يختلف هنا أيضا حيث يجد المرء نموذج الدول الاشتراكية الغربية: التعددية حول الحزب الشيوعى فى الصين وڤيتتام، والحزب الواحد في كوريا الشمالية ومنغوليا، نجد أيضا فى الشرق نظما تسير موازية لتلك النظم الموجودة فى الغرب الرأسمالى، رغم أنها تعطى الدولة فى جميع الحالات دورا ممتدا (والهند أوضح مثال على ذلك). كذلك فهناك فى الشرق دول تابعة أو شبه تابعة تحت قيادة عسكرية، وحيث يخضع حزبها الواحد لسيطرة الجيش أو للمؤسسة العسكرية.

أما أمريكا اللاتينية فهى تقدم لنا صورة أكثر تنوعا من كافة النماذج الغربية إلى جانب نموذج الدولة القومية الضعيفة جدا ومحاولات بناء حياة سياسية اجتماعية حول دول من النمط الحديث.

لقد كان هدفنا من سرد هذه النماذج القليلة ليس رسم نموذج الأنماط السلطة السياسية في عالمنا المعاصر، ولكن لنصور إلى أى مدى اختلف النطور التاريخي والتركيب الأصلى لجهاز السلطة السياسية من أقصى الدنيا إلى أقصاها.

ولهذا السبب ذاته فقد استعرنا من خلال منظور مقارن شامل مفهوم جرامش (أنطونيو جرامش مفكر الحزب الشيوعى الإيطالى (١٨١٩ – ١٩٣٧) عن "الطبقة السياسية" لنرمز إلى الجوهر الرئيسى لممارسة سلطة الدولة في كافحة التكوينات القومية الاقتصادية الاجتماعية. وتتكون هذه "الطبقة" من: كوادر الطبقات المسيطرة والمجموعات الاجتماعية وأحزابها وأجهزة الدولة وكوادر الطبقات المهيمنة والمجموعات الاجتماعية وأجهزة أحزابها المتورطة في صدراع على السلطة وتصور كليهما لاحتمالات تحويلها إلى دولة.

وفى إطار هذه "الطبقة السياسية" تستحق الأدوار المتتالية للعناصر التركيبية المختلفة اهتماما خاصا. وتشمل هذه العناصر: الأحزاب وأجهزة الدولة والمؤسسات العسكرية والجماعات الأيديولوچية والمدنية والدينية الأساسية... الخ.

ولكن كيف يفيدنا هذا التصور الجديد للتركيب التاريخي الخصوصى اسلطة الدولة؟

إنه بعبارات دقيقة يسمح لنا بالإجابة على أسئلة محددة حول أسباب اختلاف دور الجيش اختلافا جذريا في أنماط المجتمعات المختلفة.

إنه لمن الواضح على سبيل المثال أن الجيش يلعب دورا أساسيا فى تكوين السلطة السياسية فى الدول التى لم تعرف تقليد ما يسمى (التعددية السياسية) سواء كان ذلك بسبب احتلال الدولة للمركز الرئيسى لعدة قرون (مصر، فارس، الصين، اليابان) أو بسبب النشأة الحديثة للدولة القومية (نيچيريا، البرازيل، باكستان، اندونيسيا) كذلك فإنه يلعب دورا رئيسيا فى تلك الدول التى يكمن تراثها التقافى القومى فى اندماج السلطة الروحية بالسلطة المدنية، كما هو الحال بالنسبة للإسلام.

أيضا يلعب الجيش دورا مماثلا (بالمعنى التاريخى والأيديولوچى) فى الدول التى تكون فيها سلطة الدولة نتاجا مباشرا للنضال الشعبى المسلح تحت قيادة حزبها الثورى كما هو الحال بالنسبة للصين وڤيتنام وكوريا وكوبا.

وهكذا فإنه ليس هناك في واقع الأمر سوى مجموعة قليلة من الدول في اوروبا الغربية إلى جانب أمريكا الشمالية – وهي الدول التي مارست نفوذ الهيمنة على تاريخ العالم منذ عصر النهضة وحتى يالتا – التي استطاعت أن توفر الظروف الضرورية لإقامة نظام سياسي تعددي بالمعنى الحزبي، وبنك أحالت دور الجيش إلى دور ثانوى نسبيا يخرج منه فجأة كلما تفجرت الأزمات، الحروب، الغزوات الاستعمارية والثورات.

إنه إذا تحقق البناء التاريخي للسلطة السياسية في أعقاب فترة غزو أو سيطرة اجنبية طويلة أو متوسطة الأجل، فإن الطبقة السياسية تبرز كطبقة مدنية مهيمنة

وإن كان يدعمها جهاز الدولة الذى يعد الجيش محوره الأساسى. وفيما عدا ذلك فإنه فى جميع الحالات - وهى الغالبية العظمى فى تاريخ المجتمعات الإنسانية - تكونت الطبقة السياسية بصورة سافرة حول الجيش الذى تعترف بتميزه.

وبما أننا أكدنا على الاتجاه العام، فإنه يصبح بإمكاننا الآن أن نرسم نموذجا للأنماط المختلفة لسلطة الدولة يقوم على أساس معامل الوجود المؤثر للجيش في قلب هذه السلطة.

وهذا النموذج لن يكون مجرد إعادة تجميع أخرى للعناصر الإمبيريقية المتفاوتة، ولكن سوف يكون تنظيرا للدراسة النقدية المقارنة للأشكال الخاصة المختلفة التى تتخذها التكوينات الاقتصادية الاجتماعية القومية فى العالم، وبمعنى آخر فإن دراسة العنصر العسكرى فى العلوم الاجتماعية ليس موضوع حقل علمى كاذب يسمى (علم الاجتماع العسكرى) لأن ما نحتاجه أساسا هو تقصى واضحت ماما غير غامض لسوسيولوچيا السلطة بأبعاد نموها الباطنى (الدولة) ونموها الخارجى (الحركات الوطنية والثورات أو الهيمنة والإمبريالية).

وعندنذ فقط نكون قد حددنا موضع الإشكالية في العلاقات التعارضية بين الجدلية الموضوعية للسلطة والجيش.

٥ - الجيش في جدلية الاستمرارية الاجتماعية والثورة

طوال هذه العملية التي وصفناها سالفا، وسواء على المستوى التحليلي النقدى أو على مستوى البناء النظرى بقى التعارض بين الجيش والاستواء normality الاجتماعي السياسي: في إطار التيارات المختلفة للعلوم الاجتماعية والنظرية السياسية وفي مدرسة "علم الاجتماع العسكرى" التي كانت نقطة بدايتها هي تلك الميثولوچيا المقبولة في جوهرها من جانب كافة الاتجاهات المختلفة في إطار الأيديولوچية السائدة. وأيضا في جوهر الخطوط العريضة لنظرية اجتماعية حول السلطة يحتل فيها الجيش مكانه التاريخي والبنيوي المناسب. وهي تلك النظرية التاريخي والبنيوي المناسب. وهي تلك النظرية التي حددنا إطارها العام فيما سبق.

إن استمرار التعارض على هذا النحو المتواصل يخلق مشاكله الخاصة به.

يكمن العامل الأول من عوامل هذا التعارض المتواصل فيما أسميناه "أعماق طبيعة الجيش" كالمحور الأساسى للسلطة السياسية للدولة وكأداة رئيسية للحفاظ على استمرارية كافة التكوينات القومية والاقتصادية والاجتماعية.

لقد كان هذا هو الحال دائما كما أشرنا سلفا. غير أن تطور المجتمعات المعاصرة أدى إلى كشف أغوار هذه الطبيعة، وذلك لسبب بسيط هو أن عملية النطور هذه تضع في أيدى سلطة الدولة وفي أيدى الجيش كمحورها الرئيسي الأدوات السياسية للقرار والفعل ليس فقط على المستويات السياسية والعسكرية المجردة، ولكن أيضا على المستويات التكنولوچية والعلمية والثقافية والأيديولوچية.

وهكذا وبما أننا افترضنا وجود هذا التركيز للقوة الفعالة (للسلطة) في أيدى الدولة والجيش، فإنه يصبح من الضرورى أن نقيس مغزى ووزن هذه الحقيقة على الإطار الجماعى لكافة جوانب الحياة القومية الممكنة (المشروع القومي).

وفى واقع الأمر فإن عناصر الاستمرارية الاجتماعية فى جميع التكوينات الاقتصادية والاجتماعية القومية أو فى جميع الأمم كما تحدد وضعها فلى إطار مفهوم الخصوصية الذى افترضناه.. هذه العناصر ليست فى حد ذاتها طاقة لضمان هذه الاستمرارية التى تعتمد أساسا على الإرادة المشتركة للجماهير الشعبية وللطبقة السياسية فى صيانة واستمرار مجتمع قومى معين إلى الحد الذى يجعله كيانا خصوصيا متميزا. فالروح العامة والإرادة الجماعية فى عودتها على هذا النحو إلى قاعدتها التركيبية التاريخية الموضوعية الملموسة نتخذ شكلا دقيقا محددا يضمن للأمة فى مرحلة معينة من النمو التاريخي التطور من خلال الاستمرارية.

وهذه القاعدة تستمد جذورها من كل من التاريخ البين (الواضح) للمجتمع القومى ككل، ومن الوعى الكامن بهذا التاريخ بين جماهير الشعب. وهو وعى له جذور في أعماق الأمة.

إن الرغبة فى العيش معا لا تعنى بالضرورة الرغبة فى استمرار هذا التعايش. إنها أيضا الرغبة فى استمرار التطور معا. وهذا أساسا هو دور المشروع القومى ووظيفته ورسالته.

ورغم أنه بإمكان كافة المجتمعات القومية أن تشيد بالطبع مشروعا وتسميه المشروع القومي إلا أنه سوف يكون واضحا مع ذلك أن فعالية المشروع السياسي أو قدرته على الوصول إلى مرتبة المشروع القومي لا تقل قدرته على حشد طاقات الأمة.

إنها بمعنى آخر مهمة الاستمرارية فى عمق الحقل التاريخى، سواء بالمعنى الموضوعى أو بالمعنى الذى يستقر فى وعى الجماهير. وهذه الاستمرازية هي وحدها القادرة على استيعاب الصدمات وتغذية وصيانة وتوفير اللحظة السياسية ومكانها، بما يمكن أن يضمن نمو وترعرع المشروع.

إن مؤسسات الدولة تنشأ وتتطور على أساس هذا المشروع القومى، وينطبق نفس الشئ على التكوينات الرائدة للطبقة السياسية التى تؤدى وظيفتها وفقا لمصادر طبقية وأيديولوچية. ومع ذلك فلا يرى المرء فى أى مكان مثل هذا التوافق الواضح بين المشروع القومى والمشروع المؤسسى كما هو الحال بالنسبة للجيش، فشعار مدرسة العلوم التطبيقية: "من أجل الوطن والعلم والمجد" يتردد بتنويعاته المخلفة فى كل مكان لتعليم كوادر الجيش، ولأن مسئولية الجيش هى فى نهاية الأمر وفى اساسها حماية الأمة ودولتها، فإن التوافق بين المشروع القومى والمشروع المؤسسى الخاص يكون توافقا تأسيسيا بناتيا بالمعنى الحرفى وليس بأى حال توافقا تكتيكيا أو عارضاً.

ومع أنه من الممكن تعريف الوطن بأنه مجموعة من الأشخاص يخضعون لقيادة طبقة أو عدة طبقات اجتماعية، في حين أن المجد يعنى أشياء مختلفة تماما بالنسبة للقيادات التي تحدد مواقفها الفلسفية والأيديولوچية اتجاهاتها المتعارضة والعلم هو أكثر هذه العناصر الثلاثة وأيسرها عالمية يقوم على أساس سياسات علمية وثقافية عامة تحددها ضرورات طبقية وأيديولوچية مختلفة.. رغم ذلك إلا

انه فى كل مكان وفى ظل كافة الظروف فى مناطق مختلفة وأيديولوچيات متباينة يكون الجيش دائما هو حامى: "الوطن والعلم والمجد" فى قلب الحياة القومية وهذه الرسالة تتحدد وتستمر من خلال تسم الولاء حتى الموت الذى يؤديه كل مسن ضباط الجيش والكوادر الثورية (المثقفون العضويون) رغم أنه لا يؤديه أبدا المثقفون التقليديون.

هكذا يمكن رؤية كل شئ على أنه وظيفة الطبقة والطابع الأيديولوچى للسلطة. وبقدر ما يمكن صياغة المشروع القومى فإنه سوف يكون من إعداد الطبقة السياسية الموجودة في السلطة، وإن كان إعداده لابد أن يكون متصلا بأعماق قلب الأمة.

Y - 0

لقد استطاع الجيش طوال فترة تاريخية طويلة نسبيا – بداية من تأسيس الدول الأولى وحتى الثورة الصناعية – أن يحتمى داخل هذا البعد: النظام وحماية المشروع القومى. ثم وصلت الأساليب الفنية الحديثة التي تطورت ببطء إلى الجيش أولا، وكان بعضها نشأ في جذوره في هذه المؤسسة مثل البارود وبوصلة الملاحة والقذائف.

أما الاختراعات الكبرى فقد نشأت فى قطاعات مختلفة: بعضها مثل الطباعـة نشأ فى القطاع المدنى من خلال الدولة المدنية، وبعضها مثل الهندسة الهيدروليكية وتطبيقاتها انتشر فى مؤسسة الجيش وفى الجهاز الإنتاجى. ولكن ودون أى استثناء استطاع الجيش أن يسيطر على هذه الاختراعات ويستخدمها ويطورها جميعها.

وكان لا بد من أن تتبلور هذه العلمية وتتعمق بشكل ملحوظ نتيجة الاكتشافات البحرية العظيمة. ثم نتيجة الثورة الصناعية قبل أى شئ آخر. حيث تحولت عملية تجميع المواد والحصول على الوسائل والبرامج طويلة المدى إلى مهمة شاقة معقدة ومتنوعة خصوصا في العصور الحديثة، حتى جعلتها الدولة مهمتها الأساسية باضطراد. وهذا هو ما يفسر كيف أصبح الجيش هو النقطة التي تركزت عندها

أكثر وسائل التقدم التكنولوچى تطورا بما أنه فى حاجة ضرورية إليها إذا كان لــه أن يستمر فى إطار وظيفته. وعندئذ نشأ التوتر الذى كان أصــل التناقض الــذى أشرنا إليه.

(i) Y - 0

هناك في واقع الأمر سلسلة من التوترات. الأولى على مستوى التعارض بين الرسالة الخصوصية للجيش من جهة – أي حماية النظام لصالح المشروع القومي ومن جهة أخرى الطابع الخصوصي للنشاط الفكرى والعلمي، الذي يعتمد أساسا على معالجة نقدية للظواهر: أي أنه في جوهره دراسة نقدية لإمكانيات وحدود الظروف الاجتماعية التي ينمو فيها هذا النشاط بشكليه (سوسيولوچيا العلم والمعرفة).

مثل هذه العلمية لابد بطبيعتها أن تتطور جدليا من خــلال حركــة مسـتمرة محورها دائما التساؤل حول ما هو موجود واستكشاف آفاق جديدة، غالبا ما تكـون متعارضة مع المعرفة القائمة.

وهكذا يصبح في وسعنا بسهولة أن نقول إن التعارض بين العسكريين والمثقفين يشبه إلى حد ما الصراع بين بارمينيدز (Parmenides) وهيرقليس (Heraclitus) ولكن في صورة صورة عامة مجردة للغاية. فهناك وفرة في المسايرين للأعراف Conformists بين المثقفين - سواء المثقفون العضويون أو التقليديون - وذلك رغم تشدقهم بالمعاصرة. وبالمثل فهناك أقلية من المؤسسة العسكرية كانت لها مواقفها الإيجابية إزاء قضية التجديد سواء في مجال التكنولوچيا أو قيما يتعلق بالديناميكية الاجتماعية والسياسية للعالم، ومع ذلك فإن التعارض يستمر ويشجعه هؤلاء المفكرون الذين يعارضون فكرة التحكم في التقافة والمعلومات.

ه - ۲ (ب)

أما مصدر التوتر الثاني فهو يكمن في التناقضات العميقة داخل المؤسسة العسكرية نفسها بين القطاعات التقليدية التي تركز اهتمامها على مفهوم النظام وبين

القطاعات الديناميكية التى ترى أن استمرارية نظام المشروع القومى ما هو إلا جزء من معالجة ديناميكية مستقبلية لهذه الاستمرارية.

وترى هذه القطاعات الديناميكية أن بوسع الجيش – بــل ينبغــى عليــه – أن يصبح بمثابة الوسيط بين الفئات المعنية بالنظام والتقدم بدلا من محاصــرة نفسـه داخل حدود مجال النظام وحده. ومن الواضح أن التقدم التكنولوچى والعلمــى قــد منح هذا التصور لرسالة الجيش مصداقية لا بأس بها فــى عصــر الإلكترونيــات والأسلحة والطاقة النووية، أو عصر الإمبرياليــة المهيمنــة والثــورات الوطنيــة والاجتماعية العظمى.

هذا هو المصدر الأساسى للقلق داخل الجيش. فمع أن المثقفين قد أحالوه إلى مرتبة هامشية، إلا أنه يجد نفسه الآن يمر بتغييرات جذرية. ورغم أنه قد تكون تاريخيا كأداة للحفاظ على استمرارية النظام ككل، إلا أنه نادرا ما يجد نفسه الآن في وضع يمكنه من المشاركة في عملية إعادة التقييم الجذرية الجارية الآن بما تنطوى عليه من إحلال المنهج الجدلي محل المنهج الإستاتيكي المحدد.

إن الدولة المعاصرة قد أعادت صياغة نفسها بسهولة نسبية فيما يتعلق ببعديها الاقتصادى والثقافى. ولكننا لا نجد هذه التعارضات بين النظام والحركة، بين الاستمرارية والجدلية إلا فى جوهر الدولة، أى داخل الجيش. ومن هنا جاء مناخ الصراع والتوتر المتزايد وانعدام الفهم والإحساس بالهامشية الذى يسيطر على الجيش. وهنا أيضا نجد تفسيرا لظهور عامل العسكرية كإشكالية سوسيولوچية.

إن بروز الجيش كإشكالية سوسيولوچية عند نقطة التوسط بين العلوم الاجتماعية المختلفة (٢٩)، جاء مصاحبا للتحول الممتد العميق الذى طرأ على طبيعة الدولة المعاصرة ووظيفتها، بالإضافة إلى وضوح وجلاء هذا التحول أمام الطبقة السياسية ومثقفيها.

إن هذين التحولين يمثلان نهاية الوهم الفلسفى والوظيفية الخالدة فى تلك العلوم المعنية بديناميكية المجتمعات الإنسانية. ورغم أننا سوف نفتقد هذه اليوتوبيا الكريمة

غير الفعالة، إلا أنه إذا كان لليوتوبيا أن تتحول إلى حقيقة فعليها أو لا أن تخوض التجربة المريرة التي صنعت التاريخ بكل منعطفاته وتحولاته.

ومع ذلك فإن هذا النطور الذى يبعث على البهجة يختلف جذريا عن محاولة عزل الجيش في مجال علمي منفصل يسمى "علم الاجتماع العسكري"، قليس هناك من يتحدث عن "علم اجتماع البوليس" أو "علم اجتماع القضاء" وهما جهازان أساسيان من أجهزة الدولة.

أما المطلوب فله بالفعل اسم وحقل علمي محدد بوضوح وهو:

"علم اجتماع السلطة" أو "سوسيولوچيا السلطة".

إن علم اجتماع السلطة، وليس علم الاجتماع السياسي، هو الذي نجد فيه هـذا الخلط الحتمى بين الدولة والحكومة، وبين السلطة والإدارة، وذلك وسط المناقشـة العادية للتعددية وللديموقر اطية والانتخابية والرأى العام والاشـتراكية والمنظمـات الدولية، أي أن كل شئ خاضع للبحث والمناقشة.

ومع ذلك فقد حان الوقت لأن تتمكن العلوم الاجتماعية من التغلب على العوائق التي تتمخض عن السلطة في واقعها الملموس، أي على مشكلة العنف وتتظيمها وترشيدها.

وعندئذ فقط سوف يكون بالإمكان أن نفهم علميا مشكلة الجيش وعلاقته بالنسيج الاجتماعي، الذي يعد جوهر وجوده مرهونا بحمايته.

إن هذا المنهج سوف يؤدى فى المرحلة الأولى إلى وضع الجيش فى قلب سلطة الدولة. وهكذا يصبح من الممكن فى مرحلة تالية بعد عزل خصوصية المجتمع الذى تعد هذه الدولة هى مركز سلطته – وهنا توجد المشكلة الحقيقية – تحديد العوامل الخاصة التى تحدد مستوى عمل الجيش فى قلب سلطة الدولة فى مذا التكوين القومى أو ذاك، وفى مرحلة محددة من تطوره التاريخى – وليس لأى تكوين قومى فى أى مرحلة من مراحل تاريخه.

ولذلك يستطيع المرء أن يرى أن الدراسة السوسيولوچية للجيش هي جيزء متكامل من علم الاجتماع النقدى والمقارن للسلطة السياسية، يحركها - شأنها في ذلك شأن علوم المجتمع ككل - مفهوم الخصوصية، الذي يعد هو وحده القادر على التوسط بين الجدليات الاجتماعية على امتدادها وعلى الربط بأسلوب منطقى جلي بين الخصوصى (ما هو قومى) والعمومى (ما هو شائع بين الإنسانية ككل).

هذا هو ما ينبغى أن تكون عليه حال دراسة مشكلة العلاقات بين الجيش والمجتمع فى المرحلة الراهنة من تطور كل من التاريخ الملموس والعلوم الاجتماعية.

إذن ينبغى أن يبدأ البحث بطرح الأسئلة والفرضيات المترسخة في هذا الحقل المعقد المللئ بالعوائق. وبقدر ما يكون الجيش هو جوهر السلطة في كل مكان حتى لو كان ذلك بدرجات خصوصية متفاوتة من الفعالية، بقدر ما تمكننا هذه الدراسة من الكشف بوضوح عن الدعامات الأساسية لعملية الاستمرارية الاجتماعية القومية والعنف المنظم، وأن نلقى ضوء قويا على وظيفة الجدليات الاجتماعية في التاريخ، وقبل أي شئ في عصرنا هذا وفي هذه الحقبة من التاريخ التي تبدأ في اللحظة الحاسمة عندما يصل بنا توازن القوى العالمي إلى مشارف التحول للعالم.

الهوامش:

(۱) إلا اذا اعتبرانا أن هذه المؤشرات تعد من المسلمات. راجع البحث الهام الذي بدأه اعتبارا من Program Yale Data ۱۹٦۱

Bruce M.Rusett, World Handbook of Political and social indicators. (New Haven and London 1961)

لا يشمل رءوس الموضوعات جيش (أو حرب) وهناك بعض المؤشرات في المقالات التالية:

"Military Personnel, as percentage of population age 15-64". (p.p. 72-8, 81, 269, 293-300, 319, 336) "Expenditure on defence: a 5 percentage of GNP" (PP. 72-3, 79-81, 269, 288)

لكنه مع ذلك لا يقدم أيه إيضاحات حول طبيعة قوة الدولة

Kurlang "Military Sociology, a t rend Report and Bibliography" current (Y) sociology. Vol. xlll, no. 1 (1965, Oxford). "

"Military Sociology" 1963-9 Current sociology, vol no 3 paris (1968).

(٣) انظر فصل "Army" في "Army" في انظر فصل "Army" انظر فصل "Army" انظر فصل "Army" على 1963ed حيث تتعرض كافة الموضوعات المتعلقة بالعسكرية لمختلف الجوانب 1963ed - باستثناء العلاقة بين الجيش والمجتمع.

(٤) انظر مقالات

"Armee et pouvoir by B. C "Armee" (typologic historique) by p. Devautor hantebout in Encyclopedia universalis (Paris, 1938) vol. 2pp 405-21 and 422-8

(٥) وبشكل خاص المداخل التالية في:

International Encyclopedia of the Sciences (New Yourk. 1968).

S.P. Huntington, "Cinil-military relations" vol 2 pp 422-8

L.I. Radway, "Militarism" vol 10pp. 300-5: Klanq. "Military" vol. 10 pp. 305 – 12.

(٦) تجدر قراءة دراسة J.Y. Peel حول

"Herbert Spencer: the Evolution of a Socilolgis (London 1971).

خاصة الصفحات 223 pp 191, 223 وأيضا دراسة (S. Andreski (ed

Herbert Spencer: Structure, Function and Evolution (London 1971)

(٧) عن الثورة البرجوازية في فرنسا والتحول الصناعي في إنجلترا راجع:

E.J.Hobsbawm. the age of revolution 1798 - 1848 (London 1962)

وحول أيديولوچية تلك الفترة راجع كل من

Sidney pollard, the idea of pregress, History and Society (London 1968).

Andre Vachet, L'ideologie liberale: I'individu et'sa propriee (Paris 1970).

كما يمكن إيجاد بعض المعطيات الهامة في الدراسات التي قامت بتجميعها (اللجنة الدولية الساريخ الحركات والأبنية الاجتماعية".

Movements national d'independence et classes polpu; aires aux xix et siecles en occident et en orient, 2 vols (Paris 1971).

د. K.Lang "Military Sociology p.1 - 2 (^)

(٩) "إن الرأسمالية لا تخلق آله حرب، والأصوب إلى القول هو أن آله الحرب التي خلقت لتواجه متطلبات الحرب أصبحت بدورها تخلق الحروب التي تحتاج إليها".

(J.Schumpeter, Zur Sogioloie der imperialismen" Archiv fur sozialwissenschaft and sozialpolitit, vol xiv (December 1918) pp 275-310.

كما تتبع الدراسات التالية نفس الخط

M.H. Cornefo, La guerre au point de vue sociologique (Paris 1930)

M.R.Davies the evolution of war (New Haven, 1929)

Quincy wright, A study of war (chicgo london 1942)

Alfred vagts a history of militarism 2nd ed (New York 1959)

Leon bramson and george w. goethals (eds) war: studies from psychology sociology, anthropology (New York 1946)

Emile Wnty L'art de la guerre 3 vols (verries 1967-8).

وقد تابع تطور هذه المسألة على نحو جيد

Morris janowiz in jacques van Doorn (ed) Armed forces and society Sociological essays (the hague/ paris 1968) pp 17 – 19

وأنظر أيضا:

J.van doorn (ed) military profession and miliatary regimes: commitments and conflicts (the hague, 1970).

Armand cuvilliet, manuel de sociologie 3 vols. (Paris انظر على سبيل المثال (۱۰) guy rocher introduction a la sociology generale 3vols (عدة طبعات) 70–1950 (montreal/paris 1968 – 70) Dristel (ed) recent sociology 2 rols (London 1969)

Ronald fletcher the making of sociology a study of socielolgical theory 2 vols (London 1971)

ويضاف إلى ذلك التجاهل التام لسلسلة الدراسات البالغة الأهمية التسى أجرتها تحست إشراف اليونسكو مجموعة من أهم المراكز العلمية الدولية

Tendances principales de la recherche dans les sciences sociales et humains part 1 sciences sociales (Paris/ the hague, 1970)

(۱۱) انظر بشکل خاص

A.K. Davis "Bureaucratic patterns idn the new officers corps" social foreces vol 27 (1948) pp. 142 – 53

المصدر السابق 8 - 38 E.D. Spindler "the military a systemic anglysis" P. 38 - 8

المصدر السابق T. caplow, G.D Spindler "the military a systemtic anglysis" vol المصدر السابق 25 (1947) "rumors in war"

vol 25 (1974) pp 288 - 302 f. elki "soldiers language" in المصدر السابق american journal of sociology vol 51 (1946) pp 414-22 E.A. Shils and M.janowiz "cohesion and disintegration of the wehrmacht in world war" public opinion quarterly vol 12 (1948) pp411 - 17, C.H. Page "Bureaurcracy 94-other face" social foreces vol 25 (1946) pp 88

ولنفس الكاتب "Informal socieal Organisation in the Army"

American journal of sociology, vol 51 (1946) pp. 365 – 70

Morris janwitz the professional soldier (New York 1960) R.C Homans "the small warship" American sociological review vol 11 (1946) pp 294 – 300.

S.L.A Marshell "Men against fire" infantery journal (washinoton 1947) R.C. Strone "status and leadership in a combat fighter squadron" american journal of sociology vol 51 (1946) pp 388 – 94

R. Grinker and J. spiegel men under stress philadelphia 1945

K. Demeter Das deutsche heer und seine offiziere berlin 1935

W. A. Hunt an inverstigation of naval neuropsychiatric screening procedures in H. gvetzkhow (ed)(gropus leadersship and men pittsburgh 1951 pp. 2450 - 6

W. Weller the veteran comes back New York 1944

D.N. Michell some factors tendin to limit the utility of the social scientist in military systems analysis operation research, vol 5 (1957) pp 90 – 6

كما يمكن الاطلاع على تلخيص مفيد في

K. Lang military organization in j.g. march (ed)

Handbook of social organization (New York 1964) pp 838 - 78

Guy michelat and jean pierre homas contribution a l etured du recutiement des ecoles d officiers de la marine 1945 – 60

وهو تقرير مقدم إلى المؤتمر العالمي السادس لعلم الاجتماع. إيڤيان 1966 وحول الكتابات الفرنسية انظر

Raoul girarder prolbems militaies contemporainsetat des travaux reue fracaisis de science politique n 10 1960 pp 395 – 418

د. K.long military sociology pp 5-6 (۱۲)

Leo Hamon ed le role extra militaire de l'armee dans le tiers mond paris (17)

على أننا نلحظ في الوقت نفسه ظهور اتجاه لتجديد در اسات سوسيولوچية القوة لا يستثنى العامل revue francaise de sociologie vol ii no 2 1961

"queve – armee – societe l'armee et le pouvoir" La nouvelle revue marxiste no 1 1961

"le sabre et loi" and "armed forces and society in western europe" archives europeennes de sociologie vol II No 1961 and vol vi no 2 1965

وعلى رأس هذه المراجع

Paul - marie de la gorce, La republique et son a rmee paris 1963

(١٤) هذا هو عنوان المؤلف الجماعي الذي حرره

M.Janowiz the New military: changing patterns of organization (New York 1964)

والذي كان (New York 1959) (New York 1959) والذي كان

the professional soldier: a social and poloititeal portrait (New York ثم اصبح 1960)

والذى كان الغرض منه هو توفير قاعدة لبدء أعمال لجنة أبحاث "القوات المسلحة والمجتمع" المنبعثة عن "الجمعية الدولية لعلم الاجتماع".

Henry Bienen (ed) the military intervenes: cese studies in political (10) development (New York 1968)

Edwin Lewren. Generais versus prsidents: neo militarism in latin america (London 1964)

لذا فإن الرؤساء لا يمكن أن يصبحوا چنر الات

(١٦) هناك قضية أوسع وهى أنه بدلا من بناء سوسيولوچيا عسكرية على نمط السوسيولوچيا الاقتصادية والسياسية يبدو لنا أنه من الأكثر دقة أن نتحدث عن سوسيولوچيا الجيش أو الاقتصاد أو السياسة أخذا في الاعتبار أننا هنا بصدد الاقتراب السوسيولوچي من قطاع اجتماعي معين وليس حقل علمي متميز يمكن أن تبني على أساسه منهاجية جديدة. وهنا فإن القضية المطروحة هي خصوصية علم الاجتماع.

K.Lang, Military sociology. P. 7 (۱۷)

(١٨) يسعى Lucy Mair في (١٨) New stations (chicago, 1963) لتقديم الأسس النظرية لهذه العملية وكيفية التعبير عنها في مختلف المجالات. انظر:

M. Jonowitz, the military in the political development of new nations (chicago, 1964)

على أن البعض يشير بدقة أكبر إلى "البلدان الجديدة" ولكن ذلك يأتى فى الإطار غير الواضح لما سمى "ببناء الأمة" فى إطار المؤتمر السادس "المنظمة الدولية العلماء الاجتماع المتحدثين بالفرنسية" (رويومون اكتوبر ١٩٦٥)

انظر العدد الخاص

"sociologie de la construction nationale dans les nouveaux etats" revue de L'Institut de socioologied no 2-3 (bruxelles 1967), "L,edification national dans diverese regions) revue internationale des sciences sociales vol xxIII no3 (1971)

وتخلط الكتابات بين النشكيلات القومية وبناء الدول والأبنية الإدارية، على أن هناك اهتماما برصد للاكال الاستمرارية في أعمال jacques berque وخاصة للسكال الاستمرارية في أعمال jacques berque وخاصة .(Paris 1970)

- (١٩) انظر مقالنا: L'Atenir de la theorie sociale في المجلد الأول من الجدلية الاجتماعية، تحت الطبع
- JJ. Johnson (ed) the role of them military in underdeveloped countries (Y.) (princeton 1961)

ولا تخفى بعض الدراسات احتقارها للمناطق التابعة

E.A. Shils "the military in the political development of the New States p 7-68"

وفي فترة من الفترات صدر عن مركز أبحاث العمليات الخاصة بالجامعة الأمريكية

A preliminary bibliography on studies on the role of military establishments in developing countries (washington 1963) mimeo.

- H.Speir in JJ.Lohnson, the role of them militory في (٢١)
 - JJ. Johnson, p 4 (۲۲) المصدر السابق
 - E.A,Shils in Johnson p 61 (۲۳)

stanilaw andrzejewski military organisation and society london 1945 (YE) M.D. Feld "A Typology of military Organization" in C.J Friedrich and s.e. harrie (ed) public policy harvard 1958.

وانظر أيضا

Michael howard (ed) soldiers and government: nine studies in civil military relations (London 1957)

K.Lang military sociology pp. 1-26 انظر (٥٦)

"military sociology" 1963 – 9 pp 7-21 special number "beitraze zur militar – soziologie" Kolner zeitschrift für soziologie und sosialpsychologie sonderheft 12 (1968)

ومعظم عناصر (٨٤٥) البيبليوجرافيا التي أوردها 77 – 327 rolf ziegler pp في المصدر السابق

"armed forces and society a world prespective" in j.van doorn (ed) (٢٦)

38-armed forces and society pp. 15

(۲۷) انظر بشکل خاص:

w. milis and j.read the abolition of war (london 1969) thomas c.sheling "A speical surveillance force" in I. Wright, w.m. evan and D. Morton (eds) preventing world warlll (New York 1962) pp 87 – 105 warren elwood the role سالة مكتوراة williams paramilitarism in inter state relations. London of the politicals armies in xxth century european politics university (1965) mimeo: fred r. von der mehden & charles w. anderson, "political action by the military in the developing areas" social research vol 28 (1961) pp 459 – 79 d.c rapoprt "a comparative theory of military and political types" in s.p. huntington (ed) chaning patterns of military politics glencoe 1962) pp. 71 – 101.

ومن الدراسات الحديثة انظر

Anatol rapoport the big two soviet – american perceptions of foreign policy (New York 1971)

ومن وجهة النظر السوڤيتية ورقة A. Kalyadin المقدمة إلى مؤتمر إثـيـان 'disarmament'

15-as a social problem' (moscow 1966) mimeo pp. 13

وخاصة بيبيلوجر افيا الكتابات السوفيتية

- A. arsumanyan a stuggle between two systems and world development moscow 1964
- P. Fedoseev and j.frantsev on working out the metholdolgical questions of history 1963
- S. strumilin problems of military economy and disarmament 5 vols 1964 vo

V. aboltin ed policy of stae and disarmament, 3 vol 1966

G. modrginskaya ed problems of peace and war in philosophy and sociology 1966 academy of sciences of the user economic problems of disrmament 1961 v yemyelyanoy atom and peace 1965 n tlensky anti – rocket system and disarmement problems 1965

I. Glagolev economy as in flueced by disarmament 1964

V. morsov disarmoment and the probledm of the capitilist market moscow 1964 o. bogdanov nuclear disarmament 1961 and universal and total idsarmement international law questions 1964

L. gromov and v. strigachev problems of disarmamet as the main issue of these days 1963

N. nikolsky the main question of modern times: problems of annihilating wars 1964

N. pitersky international security forces 1966

والمؤلف الجماعي disarmament and help rendered to develping countries in education (1966)

K. Ivanov and B. bastanov: we look into tomorrow 1964 s. malinin and v. onushkin. International cooperation in them field peaceful utilisation of atomic energy 1961

وحول وجهة النظر الغربية انظر

Frtwin hackel military and political purpose (london 1970)

Sir robert thompson rerolutionary war in world strategy 1945 – 65 (London 1970) L.S Griling peoples war: the conditions and the consequences in chian and in south east asia (London 1969) Alexander dolov (handbook of

intelligence and guerrillas warfre (ann arbor 1963 martin oppenbeimer the urban guerrillas (chicogo 1969)

w. Pommeroy guerrilla warfare and marxim (london 1969) richard gott guerrilla movements in latin americal (London 1970) lewis gann guerrillas in history (stanford 1971) hamza alawi "peasants and revolution" socialist register 1969 (London 1969) pp. 241 – 77 russel stetler (ed) the military art of peoples war selected writing of general vo nguyen giap (New York/London 1970).

Eric r. wolf peasant war of the twentieth century (New York 1969)

Shingo shibita marist military theory and the people s war in vietnam:

عند المحاليات النموذج vietnam to shiso no modai (Tokyo 1968)

Carlos marighla rof them libeavation of braezil (harmonds worth 1978)

وقد طرح ماوتسى تونج اشكالية الحركات الثورية (Peking) مراوتسى تونج اشكالية الحركات الثورية (مراوتسى في هذا المجال هر د. wright mills the socilolgical imagination والدي الرئيسي في هذا المجال هر المجتماع الراديكالي وانظر في الاتجاه نفسه

Henri lefever, au- deta du structuralisme

Le moment historique de la recherche theorique فاصة في (۲۹)

(٣٠) وهناك تلخيص واف لهذا الموضوع في

S. Stabb in quest of identity: patterns in the spanish american essay of edas 1890 - 1960 (Chapel Hill. 1967)

كما أن هذاك معلومات في

I. L. Horowitz j.de castro and j. gerassi (eds) latin american radicalism: a documentary on left and nationalst movements (New York 1969)

لقد تركت هذه الإشكالية بصماتها على مجمل الانتاج الأدبى فى أمريكا اللاتينية، كما يمكن الرجوع إلى تعبير اتها الفلسفية فى عدة كتابات منها

Sergio bagu tiemop realidead social concimiento (Mexico 1970)

وخاصة في كتابات florestan fernandes and darcy riberio

(٣١) وعلى رأس الكتابات حول هذا الموضوع نشير إلى مؤلف أساسى هو

Barrington moore. Social origins of dictatorship and demecracy: Lord and peasant in the makin of the modern world (Boston 1966).

والذي يكاد يبدأ الاعتراف بأهميته كمصدر نظرى. ومن الأعمال المفيدة حول بلدان معينة:

Karl Demeter, them german officer corps in society and the state 1650 – 1945 (Frank furt 1962, London 1965)

F.L. Carsten them reichswehr and politics 1918 - 1933 (Oxford 1966)

Paul Marie de la gorce, la republique et son armee (Paris 1963)

Christorpher hill, the english revolution (London 1940): society and puritanism in pre-revolutinary england (London 1964) intellectual origins of the english revolution (London 1965) God's Englishman: oliver cromwell and the english revolution (London 1970).

Niyazi berkes the development of secularism in turbey (Montrcal 1966)

Joseph Needham, Science and Civilisation in china (Cambridge 1954)

Raymond aron. Paix et gurerre entre les nations (Paris 1962)

Anouar abdel-malek ideologie et renaissance nationale : L'Egypte moderne ۱۹۸۳ مدینهٔ مصر، القاهرهٔ ۱۹۸۳ (Paris 1969)

Russel B-Nye this almost chosen people: people: Essays in the history of american ideas (East Lenisng 1966)

Richard hosfstadter and S.M.Lipset (eds) turner on the sociology of the froniter (New York 1968) R. Palme Dutt india today (London 1938): etienne balazs La bureau cratie celeste, recherches sur l'economie et la societe de la chine traditionelle (Paris 1968).

(٣٢) انظر في هذا المصدر العمل الهام الهام المام المام

(٣٣) ويمكن الاطلاع على إشارات حول هذا الموضوع - وأن كانت لا تخلو من الادعاء في

Andre Glucksmann Le disours de la guerre paris 1967

(٣٤) ويتيح ظهور عدد من الدراسات الحديثة والمنتاقضة حول هذا الموضوع دفع الجدل بشكل A-Abdel - Malek Egypt societe 19٨٦ اعمق انظر المجتمع المصدر والجيش

militaire (Paris 1962) roger murray militarism in africo research poper No 1, The Tanganyia African National Union National headquarter (July 1966)

David Wood the armed forces of the african states (London 1966).

Ruth first the barrel of a gun: political power in africa and the coup d'etat (London 1970), Amos perlmutter, military and oplitics in Israel, nation building and role expansion (London 1969),

C.Herweitx. middle east politics: the military dimension (London 1969)

Bernard vernier armee et politique ou moyen - Orient (Paris 1966)

P.J. Vatikiotis, politics and the military in jordan: a study of the Arab Legion 1911 – 1957 (London 1963)

Philipe G. Schmitter military intervention- political competitiveness and public policy in latin America 1950 – (1970)

تقرير مقدم إلى مؤتمر فارنا:

كما يمكن الاطلاع على ملخص واف لمختلف الكتابات حول هذا الموضوع، خاصة في أمريكا اللاتينية في

Alain rouquie, Le role politique des forces armees en amerique latine etat des travaux revue française de science polititique vol XIX no 4 (1969) pp 862 – 85.

(٣٥) انظــر نقــد (London 1968) (London 1968)

(٣٦) المصدر الأساسى فى هذا المجال هو Barrington Moore (مراجع هامش ٣١) كما C. Wright Mills, the Power elite (New York يمكن الرجوع إلى الجوانب المكملة فى 1956)

Ralph milliband, the state in capitalist society (London 1969).

وقد سبقت ذلك محاولة لاجراء مماثل للمجتمعات الشرقية من زواية التمركز حول الذات الأوروبية في:

Karl wittforgel, oriental despotism a comparative study of total power (Yale 1957)

أما بالنسبة للاطار التاريخي فيمكن الرجوع إلى كل من :

Arnoud brecht, political theory the foundations of twentieth century political tought (princeton 1958) D.D. Raphael: proplems of political philopohy (London 1970)

وأحد أمثلة الرؤية المتمركزة حول الذات الأوروبية هو:

N.Poulantzas: Political power and social and social classes in the capitlist state (London 1971)

ويمكن الرجوع إلى الرؤية الجماعية في

Jean Dru: De L'Etat socialiste: vol II Ici, maintenant, demain (Paris 1968)

(٣٧) وحول المواقف المرتبطة بالتروتسكية واللكسمبورجية يمكن الرجوع إلى:

A. G. Frank Le development du sous- development L' amerique Latine (Paris 1970) S.Amin L'accumuletion a lechelle mondiale (Paris 1970)

كما أن هناك طرح لبعض الأفكار في

Robin murray "internationalisation of capital and the nation – state" new left review no 76 (1971) pp 84 – 109

والتي يوجه لها الانتقاد في

Bill worren "on the internationalisation of capital and the nation – state" ibidm no 68 (1971) pp. 83 – 8.

على أنه لا يجب نسيان أنه للحفاظ على أنفسهم يحتاج الأمريكيون إلى ربع إنتاج العالم من الصلب والسماد الكيماوى و 20% من لب الخشب و ٣٦% من الوقود وخمس إنتاج العالم من القطن و ١٠% من المساحات المنذرعة خارج نطاق الحدود الأمريكية وأوروبا الغربية بدورها ليست بعيدة عن هذه الأرقام

Gerald Leach: "Spaceship Earth: the crisis to end all crises?" observer (DET. 1977 PP. 6 – 7

وانظر أيضا قائمة المراجع في

Christober tugendhat, the multinationtionls (London 1971) pp 226, 8.

(٣٨) اعتمد النقد المعاصر على تقليد بريطاني راسخ في مجال تاريخ العلوم

J.D. Bernal social function (London 1939) science in history (London 1954)

J.G. Crowther, the social relation of science (London 1941) scence in modern society (London 1967)

J Needham Science and civilisation in china

كما يمكن الرجوع إلى الكتابات المتميزة لـ

Victor perlo militarism and industry arms profiteering in the missile age (London 1963) harry magdoff the age of imperisalism the economics of U.J Forign (New York 1966): robin clarke the science of war peace (London 1971).

وحول دور J.D. Bernal راجع:

loren R. Graham "science in history" the New York times book review LXXVI no 31 (1 October 1977) pp 18 - 19

(٢٩) حول التطورات الحديثة للجدل حول خصوصية علم الاجتماع، انظر:

Robert W. Friedrichs, A Sociology of sociology (New York 1970)

A-Abdel - Malek "le vime congre's mondial de sociology" Atomes no 7 (1970) p 691

P.Bourdieu, J.C. Chamboredon, J.C.Passeron, Le Metier de sociologue voll (Paris 1968)

كما أن هناك طرح لبعض الأفكار في

Robin murray "internationalisation of capital and the nation – state" new left review no Y7 (19Y1) pp A£ – 1.9

والتي يوجه لها الانتقاد في

Bill worren "on the internationalisation of capital and the nation – state" ibidm no 3λ (1941) pp. $\lambda T = \lambda$.

على أنه لا يجب نسيان أنه للحفاظ على أنضهم يحتاج الأمريكيون إلى ربع إنتاج العالم من الصلب والسماد الكيماوى و ٤٠% من لب الخشب و ٣٦% من الوقود وخمس إنتاج العالم من القطن و ١٠% من المساحات المنذرعة خارج نطاق الحدود الأمريكية وأوروبا الغربية بدورها ليست بعيدة عن هذه الأرقام

Gerald Leach: "Spaceship Earth: the crisis to end all crises?" observer (DET.

وانظر أيضا قائمة المراجع في

Christober tugendhat, the multinationtionls (London 1971) pp 777, A.

(٣٨) اعتمد النقد المعاصر على تقليد بريطاني رامنخ في مجال تاريخ العلوم

J.D. Bernal social function (London 1979) science in history (London 1908)

J.G. Crowther, the social relation of science (London 1981) scence in modern society (London 1977)

J Needham Science and civilisation in china

كما يمكن الرجوع إلى الكتابات المتميزة لـ

Victor perlo militarism and industry arms profiteering in the missile age (London 1977) harry magdoff the age of imperisalism the economics of U.J Forign (New York 1977): robin clarke the science of war peace (London 1971).

وحول دور J.D. Bernal راجع:

loren R. Graham "science in history" the New York times book review LXXVI no T1 (1 October 1977) pp 14-19

(٣٩) حول النطورات الحديثة للجدل حول خصوصية علم الاجتماع، انظر:

Robert W. Friedrichs, A Sociology of sociology (New York 194.)

A-Abdel – Malek "le vime congre's mondial de sociology" Atomes no Y
(1970) p 791

P.Bourdieu, J.C. Chamboredon, J.C.Passeron, Le Metier de sociologue voll
(Paris 1974)

الجزء الرابع الإمبريالية، الهيمنة، التحرر

فائض القيمة التاريخي

لقد أحاط الغموض وما برح يحيط بالمكانة التى تشغلها مسألة القوة من جراء ضباب كثيف من الاعتبارات المنوعة تصب كلها باتجاه إنكار أولية المكاتة السياسية لهذه المسألة.

وقد بدأ مفهوم القوة (العنف) لفترة من الزمن، أما محرما، أو على الأقل هامشيا بالنسبة للفكر الاجتماعي. تلك كانت فترة الغلبة غير المنازعة تقريبا لأيديولوچيا التقدم.

كان الشعور الذى يخامر البرجوازيات الحاكمة أنها حققت فعلا القسطر الأعظم من المهام التاريخية للتقدم الاجتماعى – الاقتصادى والثقافى، فى حين كان هدف القوى الصاعدة للاشتراكية هو استكمال الثورة الديموقر اطية ودقعها باتجاه الشعبوية، ولما كان "العنف" فى النظرية السياسية والاجتماعية بالذات يمثل شكلا للأعراض المرضية المتلازمة الخارجية المنشأ، فقد بقى العلم المختص بعلل النظام الاجتماعى ملتزما، من الناحية الجوهرية، بإمكانية تحقيق السلام الأبدى، بالتقدم غير المحدود، وبالازدهار اللامتناهى... بالسعادة، أى وبكلمة، بالأرض وقد استحالت فردوسا.

بعد ذلك جاء انقسام العالم الصناعي المتقدم إلى معسكرين في أعقباب ثورة أكتوبر ١٩١٧، وما أصاب الخطوات الاجتماعية للأنظمة الرأسمالية من جراء الركود الذي ضرب الاقتصاد العالمي في أعوام ١٩٢٩ – ١٩٣٢، أضف إلى ذلك استياء قطاعات واسعة من السكان فيما بعد من جراء تتاقص التسهيلات والمناقع في بلدان الهيمنة السابقة تحت تأثير حركات التحرر الوطني في الشرق، وفي وقت أخذ فيه الخطر النووي يلوح على نطاق واسع... هذه العوامل هي التي أنت إلى نشوء الاهتمام المستجد بالحجم الذي يتخذه عنف القوة داخل المجتمعات الحديثة، وفيما بينها.

لقد ظل البعد الإمبريالي، بوصفه عاملا مركزيا في تركيب القوة في العصر الحديث، يرى باستمرار في مباشرته، وليس كأحد العوامل والتعبير المعاصر للسيرورة التاريخية. وإزاء فوران العنف – من تصاعد حمى التسلح، وتكاثر الحروب بين القوميات، وصولا إلى الحرب العالمية في الأعوام ١٩٣٩ – ١٩٤٥ واستخدام السلاح الذرى لأول مرة في التاريخ ضد أمة كبرى من أمم الشرق إزاء هذا العنف، لم يعد ممكنا، أو قل لم يعد معقولا بعد الآن، تجنب مواجهة الحقيقة: حقيقة القوة السافرة لعنف الكلى الواسع النطاق، وسياسات التسلح، والحاجة إلى شكل من أشكال الكبح والضبط، لهذا، كان المسمى إلى نزع السلاح، من بين أمور أخرى، مطلبا ملحا من مطالب العصر.

يمكن القول إن التوجه الأساسى فى الشطر الأخير من القرن التاسع عشر شم فى القرن العشرين كان، وما يزال، توجها أخلاقيا إلى حد بعيد. فالعنف والتسلح ينظر إليهما كعمل شرير، والسلاح ونزع السلاح كعمل أخلاقى محب للخير. ولو قدر لأحد أن يجرى تحليلا لمضمون الخطب والمقررات والكتابات والبيانات حول الحرب والعنف والسلام أو نزع السلاح، لتكشف هذا التحليل عن حصيلة وفيرة جدا من الاعتبارات الخلقية ونسبة أقل بكثير من التحليلات السياسية للقوة، فما بالك بالمقارنات الحضارية? والظاهر أن المآزق والنتائج اللامتناهية المترتبة على مشل هذا التوجه الأخلاقى لم تستطع التغلب قط على ذلك المرزاج الخيرى، إذا جاز التعبير، لدى أتباع المبادئ الأخلاقية المعاصرين تجاه مقولتي القوة والعنف، والمسيما أن معظمهم ما انفك يطلب الدفء فى أحضان البيئة التسلطية للإمبريالية والهيمنة اللتين يتظاهرون بالاشمئزاز منهما واستتكارهما. أما من جانبنا، فقد جرى تحديد اللاعنف والسلام ونزع السلاح باعتبارها جزءا من إطار أعرض من تحديد اللاعنف والسلام ونزع السلاح باعتبارها جزءا من إطار أعرض من المصطلحات المهجورة وعودة إلى زمن ما قبل الرأسمائية. وهكذا كان العجز، في الحقيقة، يتستر خلف برقع الشعبوية. وعلى ذلك، استطاعت مراكز القوة أن تواصل المير كالمعتاد.

إن جنور العنف، جنور الحرب الشاملة، والطريق إلى التسلح، إنما تكمن في التركيب التاريخي للنظام الدولي... أي في التكون التاريخي للهيمنة الغربية، هذه الهيمنة المتجنرة في فائض القيمة التاريخي، ابتداء من القرن الخامس عشر.

٢ – ١ لئن كان صعود الغرب إلى موقع الهيمنة، من بداية القرن الخامس عشر وحتى اجتماع بالطا لا يقع ضمن المجال المباشر لهذا البحث، إلا أن المرب لا يسعه أن ينسى كون تلك الفترة هي بالذات الفترة المتصلة بامتداد ظاهرة الحرب إلى مناطق أوسع فأوسع من العالم، كما كان معروفا في ذلك الحين، إلى أن شملت الجزء الأكبر من أوروبا وآسيا وأفريقيا في وقتنا الحاضر.

٢ - ٢ غير أن الشئ الأهم في التحليل البنيوي للهيمنة الغربية ليس ذلك البعد الحربي، بقدر ما ينبغي تركيز الاهتمام على تشكيل فائض القيمة التاريخي.

- أ) الموجة الأولى من الغزوات، والنهب، والاختراق والاحتلال، جاءت لتضرب
 المنطقة العربية الإسلامية اعتبارا من القرن التاسع عشر: بدءا بالحملات
 الصليبية ووصولا إلى العسكرية الصهيونية.
- ب) الموجة الثانية، الموجة الأشد فتكا من الناحية البشرية، عصفت بالقارة الأفريقية. والنزف اللحق الذي ترتب على تجارة الرقيق كان له أعمق الأثر في إمكانيات أفريقيا المعاصرة.
- ج) الموجة الثالثة أتت لتدمر الحضارات والمجتمعات الهندية في أميركا الوسطى والجنوبية، وإخضاعها للإمبر اطوريات البحرية الإسبانية والبرتغالية.

وهكذا دشنت حقبة تاريخية امتدت، في دائرتها الأوسع، أحد عشر قرنا ونيفا، وفي دائرتها الأضيق خمسة قرون. وخلال هذه الحقبة، نجحت أوروبا والغرب في القضاء على مراكز القوة في الشرق، وبدرجة أعم، في آسيا وأفريقيا وأميركا للاتينية. كما نجحا في مراكمة ثروات قاراتنا الثلاث – ثرواتها المادية وإمكانياتها البشرية والثقافية على حد سواء – وتكديسها في دول البرجوازيات الغربية

("القومية") الصاعدة آنذاك. والغريب أن هذه السيرورة الضخمة والطويلة الأمد من المراكمة والتكديس، هذا السلب الضارب في أعماق القارات التلاث طوال قرون وقرون من السيطرة، ظلت موضع تجاهل من قبل أبرز مفكري أيديولوچيا التقدم في الغرب. فصيغهم كانت صيغة "فائض القيمة الرأسمالي"، كما لو أن الشئ الأهم في تاريخ البشرية هو ذلك الطور الأخير من الصراع الطبقي في المجتمعات الطبقية، حيث ينتظر من الرأسماليين أن يقوموا باستغلال الطبقات العامة.

٧ - ٣ لتنا هذا أمام الجذور عينها المشكلة الهيمنة والعنف والعنف المضاد فى التاريخ. فى الواقع، لم يكن فائض القيمة التاريخى محصورا، فى يوم من الأيام ضمن مجال الاقتصاد فحسب. إن تكديس المواد الأولية، ومصادر الطاقة، والأراضى والمساحات، والسيطرة على المدن والموانئ وشبكات المواصلات الرئيسية والمحيطات، إلخ... كان أمرا على جانب كبير من الأهمية بالتأكيد. لكن فاتض القيمة التاريخي أتاح للبرجوازيات الغربية، أو لا وقبل كل شي، الوسيلة الكفيلة بضمان هيمنتها على العالم.

فيقضل قاتض القيمة التاريخي هذا، أمكن الثورة العلمية والصناعية أن تحدث. وفتحت الجغرافيا السياسية المجال واسعا للانتشار باتجاه السيطرة على العالم من خلال القوة البحرية، فيما ساهمت تقنيات الاتصالات في التخفيف من فيض الأفكار والنظريات والمقاهيم من "المركز" إلى "الأطراف" المختلفة. وكانت النتيجة تكدسا فريدا من نوعه عند "المركز"، بلغ ذروته في تركز صياغة النظرية الاجتماعية والاتجاهات الفكرية الحديثة عموما، وفي مراكز الهيمنة الغربية. من هنا، فقد المتحال على شتى "الأطراف" - آسيا وأفريقيا وأمريكا اللانتينية - أن نتطور إلا وقى النهج الذي تقترحه وتقرضه قرضا مختلف المدارس الفكرية في الغرب، المهيمن.

لهذا السبب، كان وضع المسألة المشار إليها - أعنى وضعها في الموضع ذي المحيار الأخلاقي - مصاغا بتعابير مستعارة من المؤسسة الشعبوية أو الليبرالية الغرب نعمه.

٧ - ٤ إن الانتقال من الأشكال المبكرة للاستعمار إلى الإمبريالية الكلاسيكية، إلى الشكل الأرفع من الإمبريالية في عصرنا، أي إمبريالية الهيمنة، قد أدى إلى تكوين ما يسمى بالنظام الدولى (المعهود) الذي وجد تعييره الحديث في الفترة ما بين ١٨١٥ و ١٩٤٥، وبشكل أكثر تحديدا في يالطا، هذا النظام الدولى كان يعنى التكريس الرسمى الهيمنة الغربية، رغم انقسامها إلى ضروب اجتماعية حسياسية من النظم والأيديولوچيات، وإقصاء كل ما عداها. وقد تطور هذا النظام الدولى، كما نعلم، عبر ثلاث مراحل متوالية: الحرب الباردة، التعايش السلمى، والانفراج، وباستطاعتنا أن نرى حاليا التحديات التي يواجهها الاتفراج نفسه بوصفها نتيجة الارتقاء أتباع "اللجنة المثلثة" إلى سدة الحكم، ووجود "لوات" الحرب الباردة والصهيونية في قلب القوة الإمبريالية الرئيسية في عصرنا، لمولجهة المد الصاعد لحركات التحرر الوطني والثورات الاجتماعية التي تظهر الآن في العالم.

٢ – ٥ ومما يجدر ذكره هنا، أن الدعوة إلى إقامة نظام دولى جديد قد حرفت هى نفسها، بفعل مؤثرات الهيمنة الغربية، إلى دعوة الإقامة نظام "اقتصادى" دولى جديد، كما لو أن المسألة تتلخص فى إعادة توزيع بعض أشكال الموارد المادية وبذلك تستقيم اللعبة.

إننا ندعو مجددا إلى عكس الطريقة التي تطرح بها المسألة. فالدعوة إلى نظام دولي جديد، يعترف اعترافا كاملا بالقارات الثلاث التي بقيت منسية حتى الآن -

^(*) وتسمى أيضا "منظمة المثلث المتوازى الأضلاع" وهي لجنة أسسها دافيد روكالر، مدير بنك (تشيس منهاتن بنك)، وتضم نخبة من المتققين والسياسيين ورجال المال في كل من الولايات المتحدة وأوروبا = الغربية واليابان، ومن هنا كانت تسميتها بالمثلث المتوازى الأضلاع. وقد أوكلت رئاستها إلى زبفني و بريجنسكى، مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي ، ومن أعضائها البارزين: ريمون بار، رئيس وزراء فرنسا. ويذكر أن هذه اللجنة هي التي دعمت حملة ترشيح كارتر للرئاسة.

قارات آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية – في تفاعل جدلى مع المجتمعات المتقدمة القائمة في أوروبا وأميركا الشمالية، الرأسمالية منها والاشتراكية على حد سواء، إنما تعنى، في حقيقة الأمر، إننا مدعوون الآن إلى التفكير بلغة سياسية حقيقية، مؤكدين بذلك على أولوية السياسي في مجال السياسة.

لا بد من التسليم، إذن، بأن النضال في سبيل نظام دولي جديد إنما يرتبط أشد الارتباط بإشكالية العنف والعدوان والتسلح. زد على ذلك أن النضال من أجل نظام دولي جديد هو، في حد ذاته، السبيل الذي يؤدي إلى عالم أكثر إنسانية، عالم يمكن للعقلانية السياسية والسلام ونزع السلاح أن تقوم فيه على أسس ومرتكزات واقعية.

- " -

إن المسألة المطروحة أعلاه تفضى بنا إلى صياغة إستراتيجية واقعية العقلانية السياسية بلغة تتعارض تعارضا كليا مع الجو السائد حاليا سواء على صعيد الحد من السلاح، أو الإدانة الأخلاقية لسياسة التسلح.

باختصار، إن الطريق إلى العقلانية السياسية والسلام ونزع السلاح إنما يمر بالضرورة عبر تحويل المسار الرئيسي للسياسة الدولية في الاتجاه المعاكس، وإقامة نظام دولي جديد وتغيير مفهوم الإنسان كقوة حاسمة بالمعنى الفاوستي المحدث للكلمة.

ولكن حسبنا أن نتساءل: كيف السبيل إذن للمضى قدما؟

٣ − ١ النقطة المحورية ههنا هى الانطلاق بالمبادئ والمتطلبات السياسية لكافة مراكز القوة الصاعدة فى النظام الدولى الجديد من منطلق الاعتماد على النفس، وينبغى النظر إلى الاعتماد على النفس، فى هذا السياق بمعناه الأرحب، أى باعتباره يشمل كافة قطاعات وأوجه الحياة القومية، بدءا بالاقتصاد وانتهاء بالجغرافيا السياسية والاستراتيجية دون أى استثناء على الإطلاق. كذلك لا بد من تمييزه بوضوح على ذلك التوجه الباطنى: فالمجهود السياسي فى الاعتماد على النفس إنما يتركز على تعبئة كل الامكانات المتوفرة لدى الأمة المعنية، أو في

منطقة ثقافية – قومية ما، بما يفتح الطريق واسعا أمام الإبداع الفكرى النابع من الداخل، بدلا من تلك الطرق والوسائل المتبعة، على اختلافها، للتكيف مع المعرفة والتقنيات السائدة حاليا على المسرح الدولى.

وهكذا، فإن الاعتماد على النفس لا بد أن ينظر إليه كتوكيد على الاستقلال القومى، ضمن إطار التكافل بين الأمم، والأقاليم والمناطق، مع الضغط دائما باتجاه الوضع القومى للمسألة وليس العكس.

٣ - ٢ وإذا فهم الاعتماد على النفس على هذه الصورة، فسوف يعنى إعطاء قدر أكبر من الأهمية للنضال التحرري الوطني، والحركات الاستقلالية ولتك الموجة المنوعة من الثورات الوطنية والاجتماعية في القارات الثلاث على وجله الخصوص، وذلك بقصد حمل قوى حديثة ومراكز جديدة للقوة الإقليمية إلى داخل الهيكل الحالى لميزان القوى الراهن في العالم. أي، وبتعبير آخر، بقصد تعديل السيناريو السائد الآن، وبشكل أساسي سيناريو الانفراج ما بين الدولتين العظمين، على ضوء التدخل المتزايد للمركز الثالث – المركز الصيني المتين للقوة في العالم. إن مناطق كاليابان، وشبه القارة الهندية والعالم العربي، والبرازيك، وإيران، وشبه القارة الهندية والعالم العربي، والبرازيك، وإيران، وشبه القارة المندية والعالم العربي، والبرازيك، وإيران، وشبه القارة المندية والعالم المتغيرة القوة في العالم.

ومن شأن جملة السيرورات هذه، المعقدة إلى أبعد الحدود، والمشوشة فى أكثر الأحيان، أن تؤدى إلى انبثاق ما اقترحنا تسميته "بالسيناريو البديل". وبمقتضى هذا السيناريو البديل، تتوازن الجبهة الحالية للهيمنات السائدة فى العالم الغربى بجبهة قوامها المراكز الرئيسية للقوة المتعادلة فى الشرق، وفى القارات الثلاث بشكل أعم أى بالضبط ما تعمل "اللجنة المثلثة" للحيلولة دونه.

٣ - ٣ وعلى امتداد الحقبة التاريخية التى تتفتح الآن أمامنا، سيكون من الضرورى بالنسبة لنا جميعا أن نعمل بتأن وهدوء دون أى إثارة، وذلك خوفا من أن تجرفنا الأحلام. لأن بروز نماذج السيناريو البديل - أى انبثاق السيناريوهات البديلة - سيكون عملية طويلة، تسلك طرقا لم تكن معروفة حتى الآن. عدا أنه

عياتى من خلال صاعلة من النضالات والنزاعات مع النماذج العالمية للهيمنة في العالم. ومن هنا منشأ الضرورة لاعتماد الرؤية البعيدة النظر للتاريخ، ولاسيما على ضوء المعرفة بأن في استطاعة الأمم والثقافات والحضارات الأقدم في العالم، التي تتقلم الآن فيما بينها الغالبية العظمى من الإمكانيات البشرية والموارد الاقتصادية والمواد الأولية ومصادر الطاقة، وتسيطر على المناطق الجغراسياسية على المستوى الإقليمي، أن تعبئ وتحشد تدريجيا الإمكانيات اللازمة لصد موجات المد التاجمة عن الهجوم المعاكس المحتوم، وتقيم توازنات أكثر عقلانية شيئا فشيئا.

٢ - ٤ والحال أن النضالات في سبيل بناء النظام الدولي الجديد قد اتسمت منذ
 البداية، بهذه العينة الجداية.

إن بلوغ نقطة الخطر ان يكون، من الناحية النظرية، إلا عندما تبلغ الجبهتان – جبهة الهيمنات القائمة حاليا والجبهة المتعاظمة لمراكز القوة الصاعدة – مستوى قرييا من التعادل. والواقع أن الدفع والهجوم المعاكسين سوف يظهران، كما بينا أعلاه، قبل ذلك بوقت طويل. فكما نعلم جميعا، لم ينقض عام التغيير العظيم، عام ١٩٧٣، الذي شهد الخاتمة المظفرة لحرب فيتنام وحرب أكتوبر في الشرق الأوسط، إلا وكان الهجوم المعاكس الاستراتيجي والشامل للجبهة التقليدية المهيمنة في الغرب وفي قطاعاتها الإمبريالية بالدرجة الأساسية – سجل تحركات حازمة وفعالة في أجزاء واسعة من أفريقيا وآسيا.

والصعوبات الكامنة هنا مزدوجة: سلبية وإيجابية.

أ – من الناحية المعليية، سوف تتمثل الصعوبة الرئيسية في الموافقة على العمل بطريقة تتوية (ماتوية)، أي اعتبار جبهة الهيمنة كجبهة واحدة غير منوعة، ينبغي مولجهتها ومقاومتها بطريقة تتاحرية. ومن شأن هذا التصرف أن يقضى رأسا إلى الكارثة. إنه لمن الأهمية المحورية بمكان، فيما لو أردنا ترشيد مسار العلاقات الدولية، أن نتخذ مقاربات محددة، محنكة ومتنوعة جدا، حيال المسائل الاستراتيجية وتطبيقاتها الإقليمية سواء بسواء. إن الضرورة ستحتم علينا، ولوقت طويل وطويل جدا بالفعل، أن ندخل في

أنماط ونماذج معقدة من العلاقة الجدلية غير التناحرية عبر صيغة الاستقلال من خلال التكافل ذات الأثر الفعال على مختلف المستويات والوتائر.

ب - أما الصعوبة الإيجابية، إذا جاز لنا القول هذا، فهى أشد هؤلاء بكثير. لأنه إذا كان لنا أن نجارى عملية إعادة بناء النظام الدولى المنطلقة قدما باستمرار، فعلينا حكما أن نكون قادرين على توفير البدائل للأنماط الحالية للتطور الاجتماعى - الاقتصادى، السياسى والثقافي.

- ٤ -

هذا هو موضع محل دعونتا إلى تكوين مشروع حضارى جديد البشرية، مشروع يتألف هو نفسه من مجموعات متفاوتة: ومع ذلك متباينة، من المشاريع الحضارية لمدنيات وتقافات العالم الرئيسية في عصرنا، فضلا عن مميزاتها وخصائصها المتشكلة عبر التاريخ، وهكذا، بوسع حقبة تاريخية بارزة من تاريخ البشرية، الحقبة المنفتحة الآن أمامنا، أن تشهد النقاء سيرورتين.

٤ - ١ من جهة، سيرورة تغيير الأنماط التقليدية للقوة في العالم باتجاه إقاصة نظام دولي جديد على نحو واعد. إذ ليس إلا بخلق مراكز قوية في مواجهة الهيمنات القائمة يتسنى للبشرية أن تمارس مزيدا من العقلانية على العنف وسباق التسلح واستخدام الأسلحة الفتاكة تحديدا، لو في شكلها الرادع المزعوم. عندئذ فقط، سيغدو من الممكن سماع الدعوات الفلسفية والأخلاقية والوصول بها إلى نتيجة. ليس من سبيل إلى نزع السلاح إلا من خلال قلب حالة عدم التوازن الحالية في النظام الدولي.

٤ - ٢ فى الوقت نفسه، وفى آن معا، سيرورة أجزاء تقييم لتلك الثروة الهاتلة من القيم الروحية والمفاهيم الفلسفية والتجديدات النظرية، النابعة من صلب الإبداعية الثقافية لقاراتنا الثلاث، والتى تجد جذورها المتأصلة عميقا فى عظمة حضارات الشرق، كل ذلك بغية التعجيل بتطوير المشروع الحضارى الجديد، حتى

ولو بصورة جزئية، حتى يكون في المقدور التصدى الخطار ومعضلات المجتمعات الصناعية المتقدمة، التي تبرر ما يرتكب من تجاوزات باسم سياسات سباق التسلح، وتصلح عذرا الإخفاء شرورها المتأصلة عن وعى الجماهير.

فى نظرية الإمبريالية والهيمنة

"ألا تستطيع أن تحل مشكلة؟ حسنا. إذن عليك أن تعرف وضعها وتاريخها".

ماوتسى تونج

فإذا أردت أن تفهم ظاهرة ما فان تستطيع أن تصل إلى ذلك إلا إذا اتصلت بهذه الظاهرة. وعشت في البيئة التي حدثت فيها.. فكل المعارف الحقيقية إنما هي ثمار تجارب حية.

إن الجدليات المادية ترى أن المسببات الخارجية هى شروط التغيير، أما الظروف الداخلية فهى مصدر التغيير، وأن المسببات الخارجية تقوم بوظيفتها من خلال وساطة المسببات الداخلية.

منذ بداية البحث والشرح النظرى الذى نأمل فى أن يشترك فى تطويره عدد متزايد من علماء الاجتماع والمتخصصين فى العلوم الاجتماعية والإنسانية فى مجال الإمبريالية وجدلياتها الملموسة – كما حددنا هنا العلاقات الجدلية بين الإمبريالية والحركات الوطنية خلال التاريخ المعاصر – أقول منذ البداية ظهرت حقيقتان سوف يتكرر ظهورهما بدرجات مختلفة فى مجالات أخرى من عملية تنظيم العلوم الاجتماعية.

أولى هذه الحقائق هو العالم الحقيقى.. عالم الإنسان والمجتمعات التى تعيش في صراع.. تناضل من أجل تحررها - وربما بقائها - في عالم يجيش بالاضطرابات.

لقد كان للنظام الرأسمالي وامتداده الإمبريالي الذي تركز في الغرب منذ أوائل العصر الحديث تأثير قوى دفع الإحساس بالإقليمية إلى حدودها القصوى وعزز

البعد الدولى لجدليات التكوينات الاجتماعية القومية – الأمم – التى شكلت، ولا ترقل تشكل النسيج الأساسى الذى نمت وتطورت حوله الجدليات الاجتماعية لأولى المجتمعات التى ظهرت فى عصرنا. إن العالم ليس عالما واحدا، وهو أمر واضح جدا، ومن جهة لخرى فإن العالم بدأ يتجه إلى تعميق وتكثيف العلاقات المتداخلة بين وحداته المكونة المختلفة بأساليب وبسرعة لم تكن معروفة قبل ذلك الوقت. وليس هذا العصر الذى نعيشه عصر الاندماج العالمي (العالمية: تطور أخلاقي وسيكولوچي نو جنور ظواهرية) بقدر ما هو عصر بدأ قيه تحريك جدليات الحضارات والثقافات القومية بما يوفر الإطار الذى تواجه فيه الجماعات والطبقات الاجتماعية المتضادة بعضها البعض سعيا وراء السلطة داخل كل تكوين إجتماعي. ولحيانا على مستوى مجموعات محددة معروفة من التكوينات الاجتماعية داخل محيط ثقافي إقليمي ولحد.

في خضم هذه العملية تواجه الإمبريالية الحركات الوطنية ليس فقط في محيط الدول التابعة التي كانت ممثلة في مؤتمر القارات الثلاث. وقد كانت آسيا وأمريكا اللاتينية بكل تأكيد هما الميدانين الأساسيين اللذين تكشفت فيهما الجدليات الهائلة للإمبريالية وحركات التحرر. غير أن تطور مصير أوروبا التي يحدها الأطلنطي والمتوسط ومصير الولايات المتحدة عندما حوصرت في الحركة الارتجاعية لاتحسار الحروب الإمبريالية، وظهور مشكلة المبود وغيرهم من الجماعات العرقية في أراضيهم.. كل ذلك يشير إلى أن إشكالية جدليات الإمبريالية والحركات الوطنية إشكالية موجودة في قلب العالم المعاصر. إنها تظهر اليوم بصورة أضخم مما كانت عليه خلال منتصف القرن الماضي أو قبل الحرب العالمية الأولى.

أما الحقيقة الثانية فهى أكثر إثارة للاختلاف؛ على الأقل إذا نظرنا إليها خارج بيئتها العامة. ويمكن صياغتها كالآتى:

إذا نظرنا إلى ما يسمى بالدراسات العلمية للإمبريالية فإنه يبدو واضحا أن أفكار هذه الحركات التى أغمست طوال القرن الماضى والنصف فى الكفاح ضد الاستعمار والإمبريالية قد تم تجاهلها عمليا. كذلك غابت أفكار الحركات العمالية

الشعبية التى عادة ما ينظر الفكر المحافظ إلى نضالها على أنه تـم حشده، وقد انتصرت معظم الأعمال الحديثة على تفسيرات النصوص الكلاسيكية، خاصة النصوص التى وضعها المنظرون الماركسيون الغربيون، وكان افتراضها أن الأسئلة الأساسية تعنى بتماسك الحديث المنطقى، ودقة الفوارق المفاهيمية والإنجازات النشطة وغير الحقيقية لعلوم المنهج ونظريات المعرفة التى تنفر من الواقع الملموس. وترفض المذاهب التاريخية النقدية، وتصد المعالجة السياسية الاجتماعية للنظرية السياسية بحجة "إنتاج" نظرية سياسية، وهى فى هذه الحالة النظرية السياسية للإمبريالية المتضخمة: وقد أصبحوا بطرقها الأيديولوچية.

هل هذا إذن مثال آخر على الانفصام المتزايد بين النظرية والممارسة. بين الجدايات الملموسة للعالم الواقعى وتفسير هذه الجدايات؟ يبدو أن هذه هـى الحال ولكن إلى حدود معينة. وفى هذه الحالة يكون ميدان الملاحظة هو القوة فى أعلى مستوياتها طالما أنها تتضمن أيضا البناء الجوهرى الشبكة القوى المهيمنة التى تجد نفسها فى مواجهة اتجاه للانفصال عن هذه الشبكة التى تكتسب أيضا مستويات جديدة أعلى. وبنفس المنطق فإنه سوف يكون واضحا أن العمل التنظيرى لا يمكن أن يتطور خارج إطار السياسة والرؤية السوسيولوچية للسياسة. إن كل شئ يعود بنا بإصرار إلى علم لجتماع السياسة الواسعة التى لا تعنى بمشكلة السلطة داخل تكوين اقتصادى اجتماعى قومى محدد، ولكنها تعنى بالنضال من أجل السلطة وفى مواجهتها على مستوى عالمى، بما يتضمنه ذلك أيضا على مستوى أوسع من دراسة الجماهير الشعبية، والجغرافيا السياسية والأيديولوجية والاستراتيجية والاقتصاد الدولى والحضارات والنقافة والدولة والثورة.

وهنا لا بد، كما فى كل مجالات علم الاجتماع السياسى أكثر من أى مجال آخر، من تأصيل التحليل والشرح النظرى. على أن تكون نقطة البداية هى الحقال الاجتماعى فى السياسة والممارسة ليستمد منها عناصره الأساسية وإشكالياته والهاماته وتوجهاته وفرضياته التفسيرية الهائلة. إن أى أسلوب آخر للمعالجة سوف يكون محكوما عليه بأن يبقى غير متصل بالموضوع، منفصلا دائما عن الاتصال الحقيقى بالشئ الذى يبحثه.

١ - التطور التاريخي لنظريات الإمبريالية

ليس هذا مجال الاستفاضة في سرد تاريخي مفصل ومرتب لنظريات الإمبريالية. ولكننا سوف نحد ببساطة أهم الأطوار ومراحل التطور النظري في علاقته بتطور العالم والمصاعب التي تواجه اليوم هذه النظريات، كل ذلك بهدف تحقيق الانفراج في المأزق الذي وصلت إليه المعرفة العملية بالإمبريالية.

إن الدراسة النقدية لتطور نظريات الإمبريالية يمكن بناؤها حول لحظتين عظيمتين كلتاهما تمثل المراحل التاريخية الاجتماعية وخطوات التطور في النظرية في نفس الوقت.

١ - ١ فترة الإمبريالية الكلاسيكية: المعالجة السياسية ذات البعد الاقتصادي

لقد كان شائعا في السنوات الأخيرة أن ينظر إلى دراسة الإمبريالية على أنها تقتصر فقط على دراسة النظرية اللينينية وملحقاتها (۱) مما أدى إلى إحداث خلط بين أهم عمل نظرى علمى وبين كافة الأبحاث والدراسات العلمية الموجودة تحت أيدينا، غير أن بالنسبة لهؤلاء الذين يتخذون هذا الموقف تصبح النتائج التي يتوصلون إليها مجرد مزيد من التدريب في علم الماركسية مبتعدة مرة أخرى عن الطبيعة الجدلية التركيبية للماركسية، رغم أن هذا الجانب بالتحديد هو الجانب الذي ينبغي إعادة التأكيد عليه الآن.

(i) 1 - 1

إن دراسة التغيرات اللفظية (٢) التى حدثت أثناء فترة الإمبريالية الكلاسيكية وخصوصا خلال القرن التاسع عشر، وتركزت حول قوة بريطانيا، تكشف عن خليط غير عادى من الأفكار والآراء الأخلاقية والدينية والعرقية والسياسية والاقتصادية والثقافية والسيكولوچية. فكل شئ مسموح به طالما أنه يبرر "أعباء الرجل الأبيض". هذه الرسالة التاريخية التى أنزلت على أوروبا لتتحمل عبء مصيرها ومهمة تمدين العالم وتحضره.

ويبدو أن كلمة "إمبريالية" ذاتها قد صيغت حوالى عام ١٨٣٠. ثم استخدمت مرة أخرى في عام ١٨٤٨ لتعزز طموحات لويس نابليون القيصرية.

ومنذ هذه الفترة تطور المصطلح في اتجاهين: في مضمار قد يبدو للبعض مثيرا للدهشة إذا أصروا فقط على إدارة ظهورهم إلى العالم الواقعي، الدى يعد محوره الأساسى الصراع من أجل السلطة على مستوى العالم وليس على المستوى القومي الداخلي.

وهكذا كان العصر الفيكتورى يركز على البعد السياسي للمصطلح، خصوصا من خلال أعمال جلاستون Gladstone و أ. ليال A..Lyall و س. رودس Grey وجراى Grey وسالزبورى Salisbury وروديارد كيبلينج Rudyard Kipling وكوبدين Cobden و أ. ميلنر A..Milner وجوزيف الممبيران Joseph Chamberlain و المامبيران Joseph Chamberlain. تماما كما فعلت الحاشية البروسية في عصر بسلمارك، وخصوصا: Joseph Chamberlain, Moltke, Treitschke, وخصوصا: W.Giesebraht and E.Haeckel.

وقد كان لمثل هذا التقليد فعاليت في فرنسا في أعقاب تشامبلين Champlain وريكيليو Richelieu بدءا بمشروعات نابليون الثالث. ثم تطورت بواسطة چوليس فيرى Jules Ferry و ب ليروى بوليو الدوى بوليو الدوى بوليون الدونى Jules Ferry

اما الاتجاه الثانى فقد ركز على الفوائد الاقتصادية الناجمة عن سياسة الإمبريالية من خلال المدرسة التجارية التى نشأت فى أوروبا فى فترة ما قبل الماركسية والتى يمثلها س. ديلثاى Dilthey وكليبينج Kipling وديرى و م كينجلى وليتون و د. رويتر. وقبل كل هؤلاء جلاستون مع شومبيتر (٦) اللذين أعطياها التعبير النظرى.

ولقد ذكر مؤخرا - وهو أمر صحيح - أن هذا الاتجاه يعود إلى فترة الصليبية التى استمرت بلا انقطاع لمدة قاربت على العشرة قرون^(٤). وهى الفترة التى كانت مطلوبة لإخضاع الشرق غير المسيحى،

وعن نقطة الالتقاء بين هذين الاتجاهين نجد أن المنظر الأساسى هو الأدميرال الأمريكي ألفريد تاير ماهان من خلال عمله الأول: "تأثير القوة البحرية على التاريخ". ١٦٦٠ – ١٧٨٣.

ومن الواضح بكل تأكيد أن الاتجاه الثالث الذي يؤكد أولا على أن المشروع الحضارى أو إنسانية الإمبريالية الحضارية هو الاتجاه الذي استطاع أن يحافظ على بقائه وسط حكام الإمبريالية الكلاسيكية. ويجد أن هذا الاتجاه خير تعبير عنه اليوم في مذهب نيكسون الذي لا تترك قسوته أي مجال للأوهام فيما يتعلق بما تتضمنه الإمبرياليات الغربية من محتوى حضارى: أي التغلب بالقوة والسيف على شعوب وأمم العالم غير المهيمن جسديا وروحيا وقلبا وإرادة.

(ب) ١ - ١

ولقد جاءت نهاية القرن التاسع عشر لتبلور بوضوح النظام الإمبريالي البريطاني والصراعات المتزامنة التي أثارتها المبادرات الإمبريالية خصوصا في فرنسا والمانيا.

إن هذه الخلفية من الصراعات المريرة التي اتسمت بمستوى عال من العنف وانتشرت على مساحة جغرافية أوسع مما كانت عليه في أي وقت سابق (هذه الأيام التي سبقت الحرب العالمية الأولى) كان حريا بها أن تستمخض عن المحاولات الأولى في التركيب synthesis من داخل الإطار الأنجلوساكسوني المهيمن ذاته.

وفى عام ١٨٩٠ نشر الأدميرال الأمريكى تاير ماهان كتابه الأول الذى نظر فيه إلى بناء الإمبراطورية البريطانية من الناحية السياسية.. سيطرة البحر، وهو مجال للسيطرة أنشئ فى حد ذاته على أسس الثورة الصناعية. وليس هناك ما يفسر الصمت الذى أحاط بهذه الأفكار سوى انعدام الثقة فى الجغرافيا السياسية بعد ١٩٤٥.. تلك الأفكار التى بدأت الآن تفقد أهميتها والإحساس باتساقها مع الواقع تلقى اعترافا من خلال إعادة اكتشاف المؤسسة الصناعية العسكرية. وبعد ١٢ عاما من ذلك الوقت وفى ذروة حرب باور Bore نشر چون أ. هوبسون كتابه: "بحث فى الإمبريالية" ١٩٠١. وقد بنى هوبسون تفسيراته وتحليلاته على السياسة البريطانية فى جنوب أفريقيا والصين وعلى تحليل الاقتصاد البريطاني وذلك بعد جيل من ظهور ماركس وبعد أن رقص الالتحام بعن الإمبريالية السياسية والعسكرية وكبار الرأسماليين، ومعظمهم من اليهود الأجانب ذهب هوبسون إلى والعسكرية وكبار الرأسماليين، ومعظمهم من اليهود الأجانب ذهب هوبسون إلى المناسية والعسكرية وكبار الرأسماليين، ومعظمهم من اليهود الأجانب ذهب هوبسون إلى المناسية والعسكرية وكبار الرأسماليين، ومعظمهم من اليهود الأجانب ذهب هوبسون إلى المناسية والعسكرية وكبار الرأسماليين، ومعظمهم من اليهود الأجانب ذهب هوبسون إلى المناسية السياسية والعسكرية وكبار الرأسماليين، ومعظمهم من اليهود الأجانب ذهب هوبسون إلى المناس المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناسون المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية الإسلام المناسية المناسية المناسون ال

التأكيد على حقيقة أن المشروع "يرتكز في التحليل النهائي على تحالف سرى قوى داخل ثنايا الشخصية القومية.. هذا الشغب العنصرى من أجل السيطرة.. هذا الإحساس الداخلي غير المرشد بالبطولة التي تقيس مجد كل دولة بمقياس إذلال دولة أخرى من أجل الوصول في النهاية إلى هذا التعريف الذي وصفه هوبسون قائلا: "إن الإمبريالية هي محاولة يقوم بها كبار المتحكمين في الصناعة لزيادة تدفق الفائض بواسطة اكتشاف أسواق وقنوات للاستثمار في الخارج يمكن أن تستوعب البضائع أو الرأس الذي لا يستطيعون توظيفه في بلادهم (٥). (كوبدين أكثر منه ماركس)، ولكن علينا ألا ننسى حقيقة أن ماركس لم يطرح أبدا مشكلة الإمبريالية.

وبين التحليل الماركسى للحدود الخارجية للاقتصاد الرأسمالى الذى كان مركزه بريطانيا العظمى، والتحليل اللينينى للإمبريالية على أنها أعلى مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية.. بين هذين التحليلين يتداخل تطوران كلاهما يقوم على أساس التحليل النقدى لفعالية الإمبراطورية البريطانية. وقد احتفظ لينين والتيار الماركسى الأوروبي بأحد هذين الاتجاهين اللذين قدمهما هوبسون حتى الحرب العالمية الثانية.

(5) 1 - 1

هذاك عدة قوائم حديثة متنوعة خاصة بالتناول الماركسي للإمبريالية وخصوصا في إطار البحث الفرنسي بمركز الدراسات والأبحاث الماركسية، وهي قوائم يمكن أن نضيف إليها سلسلة من الدراسات والمؤتمرات الأخرى مثل "ندوة الجزائر" إلى جانب هذا البحث الذي ظهر في الألمانيتين تحت إسراف Das الجزائر" إلى جانب هذا البحث الذي ظهر في الألمانيتين تحت إسراف Argument وليست هذه بالطبع سوى نماذج لا تمثل بأي حال القائمة الطويلة الشاملة. هذه الدراسات تسمح بوضع نموذج مؤقت لأنماط المعالجات البحثية في أوروبا وفي ضوء الماركسية خلال النصف الأول من القرن العشرين.

وهناك مجموعة أولى من النظريات التي تبدأ بتحليل "رأس المال" - وخصوصا الجزء الثالث - وهى تستهدف تحديث كل من نظرية ماركس في الرأسمالية وبنائها. وهؤلاء المنظرون الذين كانوا منشغلين في الوقت نفسه بدرجات

متفاوتة في العمل السياسي، جاءوا في معظمهم من وسط أوروبا الأمر الذي يعطى بطبيعة الحال طابعا مميزا لمعالجتهم للمشكلة التاريخية الخاصة التي يهتمون بها.

وفي ألمانيا في عهد فيلهيلم الثاني حيث سيطرت الديموقراطية الاستراكية اليمينية طالب بيرنشتين في كتابه

"مقتضيات الاشتراكية ومهام الاشتراكية الديموقراطية" (١٨٩٩)

باتباع كتاب ماركس بدقة بعد أن أصبح الجزء الثالث من رأس المال ليس كافيا لتفسير التوسع الألماني وخصوصا المسيرة نحو الشرق.

وقد كان على برنشتين أن يستشهد باسم الاشتراكية ليروى بوليو الحذى كان Beaulieu عميد مفكرى التوسع الإمبريالى الفرنسى. أما أوتو باور الحذى كان باستطاعته الاطلاع على أعمال هوبسون وتوجان بارانوسكر فقد بحا فى كتاب (قضية القومية والديموقر اطية الاشتراكية) فيينا ١٩٠٧ من نقطة التناقض بين الشعوب والأمم فى الإمبر اطورية النمساوية المجرية (المعروفة اليوم باسم تشيكوسلوفاكيا) وألمانيا صاحبة أحدث صناعة حديثة متطورة. ويشير باور العالمة الأخيرة إلى تراكم فائض القيمة المأخوذ من الأولى منتهيا إلى أن التنمية الاقتصادية إذا تحققت على هذا النحو فسوف ينتج عنها أيضا مزايا وفوائد للعمال فى الدول المسيطرة، ومتنبأ فى نفس الوقت بأنه "عندما يحرك رأسمال فى صراعه من أجل الأسواق ومناطق النفوذ الجيوش الضخمة الحديثة التي تتشكل من ملايين الجنود فإنه سوف يكون قد وصل إلى ذروة السلطة".

ومن هنا فإنه سوف يسقط في الهاوية. هذا الانهيار للإمبريالية على نطاق العالم سوف يأتى معه بالثورة الاشتراكية العالمية.

وهذا نلحظ أنه في كل مرحلة يهتم النقاش بأوروبا وبالصراعات الأوروبية - الداخلية، وبجدليات حركة العمال الأوروبية وبالدول القومية التي تهيمن على القارة الأوربية: فإذا تمكن رأس المال الضخم من توصيل الأمور إلى نتيجتها الحتمية فإنه سوف يؤدى إلى اندلاع حرب أوروبية داخلية سوف تكون نتيجتها في النهاية انتصار أعداء رأس المال الضخم أي العمال الاشتراكيين.

لقد كان باور النمساوى الماركسى يكتب فى وقت تحولت فيه أسطورة الوسطية الأوروبية إلى أسطورة بالية (انتصار اليابان على الصين، الحركات القومية المهمة فى الهند والصين ومصر والثورة فى المكسيك الخ).

وبالنسبة لباور ورفاقه كانت اللعبة دائما إما فانزة أو خاسرة فى أوروبا، وليس فى الغرب ولا فى الولايات المتحدة التى كانت لا تزال فى ذلك الوقت أمة جديدة لم تتحول بعد إلى طرف مهم.

ولقد كان هناك بالتأكيد بعض التحسن منذ دافع برنشتين عن "حــق الشـعوب ذات الحضارات الأعلى في ممارسة الوصاية علــي الشـعوب ذات الحضارات الانيا". ومع ذلك لم يتم حتى الآن تجاوز المعالجة الليبراليــة الأخلاقيــة حيــث أن كوتسكى Kautsky الذي ندد بالبعثة الألمانية للصين (١٨٩٩ – ١٩٥٥) رأى فــي هذه المعالجة سياسية "شبه إقطاعية" لا تتمشى مع مرحلة التطور التي وصلت إليها الرأسمالية الأوروبية والألمانية. هذه المعالجة وصلت إلى نقطة النهاية فــي عمــل هيلفير دنج Hilferding.

ثم جاء رأس المال المالي Finance Capital (۱۹۱۰) ليبلور المعالجة الميكانيكية الاقتصادية بالتركيز على مستوى البناء التحتى: القول بأن انتهاء النتافس على المستوى القومى كان نتيجة التراكم المتزايد لرأس المال الذى جاء بدوره كنتيجة للاندماج بين قطاع الصناعة وقطاع الاحتكارية من جهة والاشتراكية من جهة أخرى. وقد كانت نتيجة هذه المعالجة إهمال العامل السياسي بمعنيين: أن الإمبريالية تتحرك للبحث عن مجالات للاستثمار خارج أوروبا ولكن تصدير رأس المال نادرا ما يتطلب سيطرة سياسية مباشرة. ومن ثم فإن البديل سوف يكون إما حربا عالمية أو اشتراكية. وكلتاهما ثمرة عملية يمكن وصفها بأنها عملية الترشيد الجاذبة نحو المركز أي تدخل إمبريالية عظمى أو عكسها ذات وجهه اشتراكي أوروبي.

ولم تفعل روزا لوكسمبرج سوى أنها أضافت المزيد من الظلال والتفاصيل اللي هذه المعالجة. فأو لا تعد روزا لوكسمبرج أقل تقدما في تفكيرها من

هيلفيردنج حيث تقول إن الإمبريالية تسعى إلى السيطرة على العالم الخارجى من أجل تسويق منتجاتها أكثر من زرع رأسمالها، ومن هنا يأتى المغنزى التجارى للسوق الخارجية، وانطلاقا من ألمانيا انتقات إلى تحليل اقتصادى بنى أساسا على قياس العوامل المؤثرة في التنمية الداخلية أو عدم التنمية في القوى الإمبريالية، وهو تحليل اعتمد على دراسة حالات معينة، خصوصا في مصر، وفي كل جزء من كتابها (تراكم رأس المال) ١٩١٣، نجد انفصالا تاما وأساسيا عن المسالة القومية وتجلياتها في العالم الاستعماري في تلك الفترة، فهو أساسا بحث نظري كتب لأغراض سياسية طالما أنه يبدى اعتراضا لفرضيات الديمقراطية الاشتراكية اليمينية في ألمانيا، إن خلفية أوروبا الوسطى تظهر ثم تغلق على نفسها مرة أخرى وكأنها تسلم بصلاحية نظريتها عالميا.

هذا هو إذن الأساس النظرى الذي بنى عليه لينين مقاله حـول: "الإمبرياليـة أعلى مرحلة من مراحل الرأسمالية" ١٩١٧. وهنا تبدو القضية الأساسية في مكان آخر. فقد كانت الإشكالية اللينينية بأكملها بقواعدها في أوروبا وتقاليدها في الماركسية الأوروبية وحركات العمال الأوروبيين تعنى بوضوح بتحقيق الشورة وليس باستكمال المسار النظرى. وفي الفترة ما بين ١٩١٧ و١٩٤٢ كان كل شــئ قد وضع في مكانه: أطروحات إبريل، الإمبريالية، الدولة والثورة، السيوعية اليسارية، إنشاء أول دولة اشتراكية في التاريخ وتأسيس الدولة الثالثة. لقد عانت روسيا التي كانت أساس اهتمام لينين من الصدمات الأولى التي أحدثها الشرق الثائر في الغرب الإمبريالي الاستعماري.. الانتصار الياباني في عام ١٩٠٥ الـذي كان أول خطوة في مسيرة البعث الطويلة.. شرق ثوري كان له أن يسهم في تعميق الأزمة التي بدأت بالثورة الروسية عام ١٩٠٥. والتي منيت بالهزيمة قبل أن تتمكن من الوقوف على أقدامها. وبعد ذلك بتسع سنوات دخلت روسيا في الحرب الأوروبية أو فيما سمى بالحرب العالمية.. مما كلف القيصرية سلطتها في أكتوبر ١٩١٧. ومن توشيما إلى وينتر بالاس كان لينين يضع استراتيچيته. وكانت قضيته الأساسية هي السربط بين حركة العمال الاشتراكيين في قلب صراع الإمبر اطوريات، والربط أيضا - وإن كان ذلك له مغزى ثانوى في تلك الفترة -بين هذه الحركات ونضال الأمم والشعوب التي كانت خاضعة لهيمنة النظام الإمبريالي المشتبك في الحرب. وقد كان هذا التطور بالتحديد هو الذي أخذ الأولوية على البحث عن الحلفاء الداخليين رغم أن هذا المسعى أن يهمل مطلقا.

وقد كان طبيعيا أن تتدفق النظرة الثاقبة في ظاهرة القومية الناشئة وفي الأهمية الحاسمة لتوازن القوى الدولى، أى للجغرافيا السياسية، على مستوى أكثر عمومية لتضع بذرة شيوعية الجناح اليسارى والتي استمرت كعلامة مميزة من: "تظامين للديموقر اطية الاشتراكية" (١٩٠٥) "وخطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء" (١٩٢٠) عبر أطروحات إبريل ١٩١٧ التى كانت أساس أول ثورة اشتراكية في التاريخ.

إن التحليل البنائي للإمبريالية المعاصرة (الخصائص الخمس) قد حدد أهمية الجوهر الاقتصادي العميق والذي كان لا بد من التأكيد على دوره الحاسم في اللحظة الأخيرة طوال الوقت. غير أن هذا الجوهر الاقتصادي العميق لم يتم التأكيد عليه من منظور اقتصادي ميكانيكي جاف ولا على أساس تتقية تحليل نظرية المعرفة، ولكن على العكس كان أساس العالم المعاصر الواقعي للحرب الأوروبية التي عبرت عن مستوى نمو القوى الإنتاجية وعلاقات الإنتاج. لقد كان هذا التحليل الواقعي وليس "الخصائص الخمس" هو الذي كشف عن التحولات الجنرية التسي حدثت في واقع الرأسمالية الدولية. لقد استبعدت الرأسمالية الإمبريالية أكثر مسن مليون شخص في وقت كانت الجدليات الاشتراكية الأساسية قد بدأت وقبل قرن من الزمان تكشف عن نفسها داخل عالم أوروبا المغلق... هناك عبرت هذه الجدليات عن نفسها في الصراع الطبقي.. هذا الصراع الذي يسعى إلى إعادة بناء الهيمنة التي تمارسها طبقة أو مجموعة من الطبقات الاجتماعية ضد بقية المجتمع القومي وفي مثل هذا الوقت وفي هذا القطاع من العالم لم يكن للقضية القومية أكثر مسن دور ثانوي فرعي.

باستطاعة المرء إذن أن يلحظ أن يوجد الخلاف الأساسى بين معالجة لينسين وتلك التي قام بها ماركسيو أوروبا الوسطى في وقت سابق على تسورة أكتوبر. فبالنسبة للينين لا تتفجر القوة الاشتراكية في محيط التأملات النظرية، وهسو أمسر

واضح تماما. وقد اكتمل تحليله الواقعى للرأسمالية في روسيا هنا بالتحليل الواقعى للرأسمالية على نطاق العالم (الإمبريالية على سبيل المثال).

وقد كشف هذا التحليل الثانى عن تعديل فى المجال السياسى الاجتماعى حيث ظهرت المسألة القومية وحركات الاستقلال القومية وميزان القوى الدولى على أنه العنصر الثانى فى الجدليات الاشتراكية فى بداية القرن العشرين، وهكذا لا يمكن أن يكون هناك أى مركب نقدى Criticl Synthesis للجدلية الاشتراكية الرأسمالية (لا ثورة اشتراكية) لا يستمد جنوره من الإشكالية الجديدة للرأسمالية الإمبريالية، وقد كان هذا هو أساس الخط العام للماركسية فى القرن العشرين، والذى حدده كل من لينين وماو، ثم أضاف إليه إضافات مهمة كل ستالين وتوجلياتى وهوشى منه وفيدل كاسترو وذلك عندما أعطوا أولوية للمستوى السياسى.

واليوم وبعد جيلين من كتيب لينين يصبح من المفيد أن نكرر المعالجة السياسية الأساسية والفرضيات العلمية لهذا العمل تشكل الخيط المشترك بين الأغلبية العظمى من الدراسات النظرية والأبحاث الواقعية حول قضية الإمبريالية في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية. وقد كان هناك على ما يبدو عدة محاولات ناجحة تماما للربط بين أسماء الماركسيين النمساويين واسم روزا لوكسمبرج وبين هذه العملية المهمة، خصوصا في أعقاب فترة المعاداة للستالينية التي أحيت بدورها موجة المعاداة للقومية في ماركسية أوروبا الوسطى. وكما أظهرت الأعمال الحديثة فليس ممكنا أن يحدث مثل هذا التحول، فكل ما نواجهه هو عمليتان علميتان فليس مسان متعارضتان ومختلفتان تماما رغم حقيقة أن كلتيهما استمدت إلهامها من الأرضية الأيديولوچية النظرية نفسها(٢).

ولقد كان لهذا النحول الأساسى أن ينكشف من خلال الدراسات النظرية حـول الإمبريالية خلال المرحلة الثانية للإمبريالية الجديدة و نظام الهيمنة الإمبريالية العالمية كما نفضل أن نصفها وهى الإمبريالية المهيمنة.

١ - ٢ مرحلة نظام الهيمنة الإمبريالية العالمية: الانفصام بين المعالجة السياسية الاجتماعية من ناحية والأيديولوچية من ناحية أخرى.

١ - ٢ (أ) تجديد المعالجة السياسية الاجتماعية

منذ ثورة أكتوبر ١٩١٧ وحتى تأسيس جمهورية الصين الشعبية في أول أكتوبر عام ١٩٤٩ (خلال ٢٠ عاما تجمع أكثر من خمس البشرية حول الاشتراكية) لم يتطور البحث والنقاش في الإمبريالية إلا قليلا.

حتى الأعمال التى تتاولت هذه القضية فقد اهتمت بالتدوين التاريخى السياسي وبالتحليل المالى والاقتصادى أكثر مما اهتمت بتجديد النظرية. وفيما يتعلق بالمراكز الثقافية الغربية المهيمنة فقد طرحت المشكلة السياسية الاجتماعية الأساسية فى فترة ما بين الحروب من خلال الصراعات الاجتماعية الضخمة، أى الصراعات الطبقية داخل العالم المهيمن ذاته. ومع ذلك فلم ينظر إلى ظهور الفاشستية إلا بمعنى صغير جدا وعلى أنها ديكتاتورية الرأسمالية الاحتكارية الكبيرة فى مواجهة الخطر المتزايد للثورة البروليتارية. وقد أكد الكومينترن وخصوصا منذ فترة سيطرة توجلياتي وديميتروف - على الصلة البنائية بين هذا الطرف، وهو طرف داخلى، بمعنى أنه كان يعمل داخل كل دولة أوروبية اهتزت بالأزمة الاقتصادية العالمية.

1979 – 1977، والطرف الخارجي للصراع بين مختلف الدول القومية فسى اطار النظام الإمبريالي والرأسمالي الدولي.

وهناك أمكن النظر إلى الجدليات الموضوعية لهذين الطرفين على أنهما سيؤديان حتما إلى حرب عالمية جديدة سوف يكون هدفها إعادة بناء مختلف محيطات الهيمنة ومستعمراتها. وكان مفتاح هذه العملية كلها هو التوصل إلى فصل أول دولة اشتراكية في التاريخ.. الاتحاد السوڤيتي.

ودعنا نحلل هذه المشكلة بشكل أكثر تحديدا. فقد كشف الاهتمام الذي حظى به خطر الفاشستية وخصوصا في ألمانيا عن أن الطاقات السياسية لهذه المجموعة

الجديدة من الدول الإمبريالية تكون موجهة تماما وبصورة طبيعية ضد الدول الأخرى في المحيط المهيمن أكثر مما تكون موجهة ضد ممتلكاتهم في المناطق المستعمرة في آسيا وأفريقيا (أمريكا اللاتينية لم تدخل في هذا النزاع حتى الحرب العالمية الثانية). ومن ثم نجد ثلاث نتائج لهذا التطور:

١ – أو لا تفهم دقيق للعلاقات البنائية بين الرأسمالية الاحتكارية من جهة والنظام الإمبريالي من جهة أخرى. وحيث أن معظم الأعمال قد خصصت للمجتمعات الغربية فإن هذه المجتمعات تشكل أكثر الوسائل قابلية للتحقيق بما يعزز المعالجة السياسية التي يسيطر عليها العنصر الاقتصادي كما هو الحال في عمل لينين.

Y – الأسباب واضحة تؤدى هذه المعرفة الدقيقة إلى إدراك أهمية المظاهر العسكرية والسياسية المحددة النشاط الإمبريالي، وهو ما يثير بدوره مفهوم المؤسسة الصناعية العسكرية التي صيغت أول ما صيغت في أعقاب الانتصار على الفاشستية في عام ١٩٤٥. أما الدولة التي لا يزال ينظر إليها على أنها نموذج ميكانيكي عضوى – الدولة كعميل العنف الرشيد الذي يسعى إلى تعزير سلطة طبقة أو عدة طبقات مهيمنة – فقد بدأ قناعها يسقط نتيجة الممارسات العنيفة لهذه الملحمة المعذبة: فقد كان الجيش والبناء التحتى الصناعي والعلمي الذي يدعمه في قلب هذا العنف خصوصا في تلك العمليات الخارجية التي كانت الوسيلة الوحيدة لإنشاء قوة ذات تطلعات هيمنية. قوة إمبريالية قادرة على أن تلحق بنفسها محيطات تابعة مستقلة وأحيانا مستعمرة. كذلك ظهرت هذه الظاهرة التي من خلالها عبرت عن نفسها هذه المرحلة القصوى للرأسمالية على أنها أعلى مستويات ممارسة الهيمنة التي أصبحت مظاهرها العسكرية والسياسية أكثر وضوحا اليوم، طالما أنها كانت أوروبا التي اضطرت منذ ذلك الوقت على مواجهة الخطر المباشر.

وفى الواقع فقد كانت الكتابات الأساسية حول مشكلة التبعية والنضال ضدها فى هذه الفترة هما تلك الكتابات التى اهتمت بالفاشستية من جهة وبالجهات الشعبية الوطنية من جهة أخرى.

٣ - وعلى النقيس من ذلك فقد تحركت إلى المستوى الثانى رؤية الجدليات
 الاشتراكية في قلب المنطقة التابعة، أى الحركات الوطنى في الدول

المستعمرة وشبه المستعمرة والتابعة في آسيا وأفريقيا. فقد اعتبرت العلوم الاجتماعية في الغرب المهيمن (وهو أمر طبيعي للغاية) أن هذه المجموعة من العناصر لا تشكل عاملا أساسيا في الصراع بين القوى. إنها مجرد عامل آخر ولكنه عامل ليس له دور أساسي يلعبه. فهذا العالم لا يستحق سوى المكانة الثالثة. وقد استمر هذا الموقف حتى عصرنا الحالي كما سنرى.

ورغم أنه تم حسم المشكلة داخل الكومينترن فيما بين عامى ١٩٢٠ و ١٩٢٣ حيث عواجت هناك بالطبع من زاوية سياسية، غير أن الأطروحات الأيديولوچية والنظرية التى اعتمدت عليها المناقشة كانت هى التى حددت توجهات العلوم الاجتماعية ذاتها، وهناك أطروحتان متضادتان تحركت عليهما أطروحة أوروبا الوسطى إلى مجال الانتصار الخارجى، فمن جهة هناك سيراتى Serrati و ماكالينينى J.V.Stalin بتأبيد من ج. ف ستالين الأطروحة الأساسية للحزب الشيوعى مقتبسا من ماركس وإنجلز ما أصبح بعد ذلك الأطروحة الأساسية للحزب الشيوعى السوڤيتى في مؤتمره الثانى عشر وهى: "أن القاعدة السياسية لديكتاتور البروليتاريا الموڤيتى في مؤتمره الثانى عشر وهى: "أن القاعدة السياسية لديكتاتور البروليتاريا الهامشية التى تعتبر مناطق زراعية.

وبالنسبة لـ م. كالينين كانت المسألة هي تعليم شعوب الغابات في كيرجيزيا والأوزبيكس والتركمان وتعويدهم على قبول أفكار شعوب ليننجراد.

وقد كان يشير بالطبع إلى الاتحاد السوفيتى بشكل خاص جدا، ولقد أصر ستالين على قوله "دعونا لا ننسى الشرق"، وفي عام ١٩١٨ عين سلطان جالييف نائبا له في قيادة "لجنة القوميات". كما تكثيف أعماله لنظرية في تلك الفترة عن اهتمامه بالتأكيد على التقارب بين القومية والشيوعية إلى درجة أكبر وهو ما عبر عنه بعمق أكبر مما استطاع أي منظر رائد في تلك الفترة، وكان من الطبيعي أن يكون تروتسكي هو الذي بسير إلى أبعد من ذلك في تأكيد العناد "التنظيري" لقيادات المدن وأوروبا في العملية الثورية العالمية ويالتحديد في وقت تجمدت فيه الشورة الأوروبية في مسارها(١٠).

وعلى الجانب الآخر من النهر دافع سلطان جالييف بتأييد من حنفى مظفر و م. إن. روى وتان ملاكا من مواقع مختلفة عن الأطروحة الأساسية التى صورت فيما بعد بأسلوب مدهش، وذلك فى الوقت الذى كان فيه توازن القوى الدولى الذى استقر فى يالتا عام ١٩٤٥ على أساس تقوق الغرب ينقلب بظهر قادة الشورة الصينية من أمثال شان دوكسيو المؤسس، ثم ماوتسى تونج وشواين لاى ولين بياو بصفة خاصة.

ويقول سلطان جالبيف "إن الشعوب الإسلامية أمم بروليتارية، وهنا فارق ضخم بين الوضع الاقتصادى للبروليتاريا الإنجليزية والفرنسية وهذا الوضع بالنسبة للبروليتاريا في المغرب وأفغانستان، وفي استطاعتنا أن نؤكد أن الحركة الوطنية في الدول الإسلامية لها طابع الثورة الاشتراكية".

هذه هى الفرضية التى سوف تقود إلى تفوق رياح الشرق عشية الشورة البروليتارية العظيمة. ولقد جاء وقت كان الشرق فيه مخولا بعد إعادة ولادته وهو فوز بالثورة للاستيلاء على المبادرة التاريخية على نطاق العالم أجمع (٨).

هذه الفرضية سوف تواجه دائما نفس الأعداء في نفس القطاعات وفي قلب ذات التكتلات الثقافية التي تظهر احتقارا للعالم الحقيقي. إن أوضح مثل على هذه الكراهية التي يشعر بها عالم محدد أو قطاع غير قومي من اليسار الغربي للاتحاد السوثيتي (لأنه بيروقراطي) والصين (لأنها عنصرية) وكوبا (بسبب واقعية الدولة فيها) بالإضافة إلى مشاعر الكراهية تجاه الأحزاب العمالية والشيوعية والحركات الوطنية الشعبية التي تعمل من أجل الاستقلال والتحرر في عالم القارات الثلاث.

وفى الفترة من ١٩١٧ إلى ١٩٤٩ تأرجح توازن القوى العالمى لسيس نتيجة الثورات الاشتراكية الناجحة فى الغرب (أوروبا وأمريكا اللاتينية) إنشاء نظام فلى الدول الاشتراكية الأوروبية "الجمهوريات الشعبية" يرجع أساسا إلى انتصار الاتحاد السوڤيتى على ألمانيا الهتلرية – بقدر ما كان نتيجة انبعاث الشرق الشيوعى – كما هو الحال فى الصين وكوريا وڤيتام. ثم بعد ذلك على الطرف الآخر من العالم التابع الثورة الكوبية والنظم الراديكالية القومية أو الثورية المعادية للإمبريالية فلى

العالم الأفروآسيوى، وأخيرا في عالم القارات الثلاث ككل الذي يعد رواده هم مصر والجزائر وتنزانيا وغينيا وشيلي وبيرو.

ولذلك فإن النصال ضد الهيمنة، وضد الهيمنة الإمبريالية بصفة خاصة، قد انتشر بشكل موضوعى على نطاق منطقة لم يكن من المستطاع معرفة حدودها. فقد انفتحت القارات تحت ضغط الحركات الوطنية وانسحبت الإمبراطوريات الكلاسيكية. وواجهت الإمبريالية الأمريكية المهيمنة ذاتها مقاومة قوية. ولذلك فإن كل العناصر التى يمكن أن تؤدى إلى تجديد نظرية الإمبريالية في إطار النظرية العلاقات الدولية كانت موجودة بقوة وبعمق وبصورة لا يمكن الرجوع عنها.

كانت كل العناصر هناك بالفعل فيما عدا الرغبة في البدء في هذه العملية التي تعيد "اكتشاف الإمبريالية" والتي دعا إليها هاري ماجدوف Harry Magdoff في عام ١٩٦٦. (٩) إن ثراء التجديد الاجتماعي والسياسي الذي حدث من جانب إلى آخر في القارات الثلاث كان مصحوبا بتحفظ على نفس القدر من القوة في قلب العالم الثقافي للعالم المهيمن، الذي يولجه الآن مقاومة تعدد من ناحية التفسير التاريخي مقاومة مريحة ويمكن التحقق منها تقوم على أساس التحليل الخلاق أو التطوير النظري.

ولقد كان غير المتصور أن تستطيع العوارض البنائية التى تكون على مثل هذا القدر من الأهمية أن تسيطر إلى مالا نهاية على حركة التاريخ.

ولقد كانت هناك أربعة أحداث رئيسية ذات أهمية غير متساوية استطاعت أن تدفع عملية التجديد النظرى: تأسيس جمهورية الصين الشعبية في نهاية المسيرة الطويلة: السويس والناصرية، والمقاومة الفيتنامية الناجحة، وكوبا والكاستروية خلال الستينيات. وسوف نتعرض للمحتوى الأيديولوچي لهذه الأحداث في الجزء الثاني من هذا الفصل، ولكن ينبغي علينا أن نشير في هذه المرحلة إلى أن هذا التجديد النظرى يتطور في خطين مختلفين ومتكاملين في نفس الوقت: الخط الأول هو تجديد تحليل الهيمنة الإمبريائية الذي يبرز في المقدمة مسألة طبيعة المؤسسة الصناعية العسكرية، والخط الثاني هو الذي يعني بالمقابيس الأولية لتطور

الحركات الثورية وحركات التحرر الوطنية ويؤدى إلى وجود مفهوم جدلى للإمبريالية أكثر من نتقية مفاهيمية دلخل الإطار المغلق لعلم المعرفة الذى يستجيب عنصراه للحركة الحقيقية في المجتمعات الواقعية في العالم المعاصر: الهيمنة الإمبريالية من جهة والحركات الوطنية من جهة أخرى.

ومع ذلك فإن عملية التجديد هذه قد وصلت الآن فقط إلى مرحلة اكتمالها ونضجها ولم تستطع بعد أن تتغلب على مفهوم الإمبريالية الذى لا يزال يسيطر فى الغرب حتى الآن. وهذا هو المفهوم الذى يجب أن نبحثه الآن.

(ب) ۲ - ۱

لقد حددنا بالفعل التتاقضات بين الحركة الحقيقية للعالم من جهة والاتجاه المسيطر في عملية التنظير داخل العالم الإمبريالي من جهة أخرى. ولقد مكنتا بعض الأعمال الأخرى من أن نعالج هذه الظاهرة بالنظر بصفة خاصة في مشكلات الإمبريالية والبعث الوطني والحركات الوطنية والچيوبوليتيكية ودور الجيش وفي القارات الثلاث، وذلك دلخل إطار مجال كامل من المشكلات السوسيولوچية والسياسية التي تتمخض بدورها عن القضية العامة الخاصة بالعلاقة بين الثورة والحضارة. ثلك القضية التي تعد نقطة بدايتها النظرية والمنهجية هي تحليل الدياليكتيك الاجتماعي الذي اهتمت به منذ عام ١٩٥٦. (١٠)

وليس الهدف هنا هو تقديم تحليل نقدى منظوم، ولكن بدلا من ذلك سوف نقتصر على مناقشة المحتوى النظرى المشترك بين مختلف الدراسات التى تتطلق من الأيديولوچية السائدة، وهى الوظيفية التى تعبر عن نفسها فى الجانب الأيديولوچي الرجعى المحافظ، بنفس القدر الذى تعبر به عن نفسها فى جانبها الماركسى، وربما بقدر أكبر من الأخير إلى الحد الذى يستطيع فيه المرء أن يسعى إلى اللينينية الماركسية من أجل العثور على نظرية وافية للإمبريالية.

إن جوهر هذا المضمون المشترك يمكن أن يتضح من خلال ثلاثـة عناصـر.

أولا – الإطار العام يوفره لنا ما يمكن وصفه "بعالمية النظريسة" النسى كسان مسلما بها سابقا فى لحظة تاريخية محددة عندما كانت مظاهر الخصوصية العنيدة التى لا يمكن مقاومتها قد بدأت تظهر (الحضارات العظيمة، المجالات الثقافية والتكوينات القومية) فى قلب تلك الإطارات الأيديولوچية التى كانت مدعوة أساسا للقيام بمهمة عالمية (الاشتراكية بالإضافة إلى المسيحية أو لنكون أكثر تحديدا الماركسية والكاثوليكية والإسلام أيضا والبوذية... الخ). ومع ذلك فلا يزال مفسرو النظرية يعطون ظهورهم للجدايات الضرورية للحضارات ويعتبرون العالم سائرا فى طريقه، يقاد ويفكر له بولسطة "العالمية" أو بولسطة رغبة المراكز المهيمنة فى الغرب فى فرضه نماذجها النظرية وأطرها المفاهيمية وفرضياتها – وهسى كلها نتاج تجاربها القطاعية – على الحركة الواسعة للعالم المعاصر.

وقد يكون ذلك هو الدافع وراء الموقف الذى اتخذه الكومينترن من الصين فى عام ١٩٢٤ والولايات المتحدة من ثيتام واليسار الغربى المعادى للشيوعية من كوبا وشيلى والطبقة السياسية الأوروبية من مصر والعالم العربى فى ظل القيادة الناصرية أو فى رد فعلها تجاه غينيا والجزائر وغيرهما.

ولنكن أكثر وضوحا: فالإمبريالية ظاهرة عالمية واسعة تتشأ من وجود مركز الهيمنة – الولايات المتحدة التى تسيطر وتستغل المناطق المحيطة بها أى مجالات القارات الثلاث، إن المسرح العالمي قد أصبح أكثر عقلانية – إذا جاز لنا هذا الوصف – مما كان عليه في أى وقت سابق بمعنى أن الانتشار والتداخل بين دوائر الصراع المهيمنة والمستقلة يمكن التقايل منه بواسطة نظام تنظيري أو تطوعية نظرية وبحيث توجهه إلى الوسط والأطراف، كل شئ إذن في مكانه، وأهم من ذلك أصبح من الممكن التخلص من شبح الظاهرة القومية والحركات القومية وشبح التلاقى بين الثورة الاجتماعية والوطنية، وهكذا أيضا زالت احتمالات وجود مراكز قوة لصنع القرار القومي ورفضه مراكز صنع القرار المهيمنة، أى النزعة الطاردة أن شنت.

وكما سنرى فإن ذلك جعل من الممكن تجاهل خصوصية العالم السياسى ذاته لأن كل شئ قد أعطى مكانه في المشروع النظرى والذي تلتصق به عوامل محددة

قسرا وطوعا أو كرها. ثلك العوامل التي سوف يكون تحليلها مرفوضا على أساس أنه تحليل إمبريقي أو وصفي.

إن أحد مميزات هذه المعالجة هو أنها تحشد قطاعا مهما من الرأى المطيع حول هذه الظاهرة للإمبريالية التى تعتبر واحدة من عدة ظواهر عالمية من بينها وسائل الاتصال والتحديث وتلوث البيئة والتى سوف تكشف عن أية دراسة دقيقة لها عن تفاوتات وتنويعات. نفس الاختلاف فى وجودها الفعال وفى أهميتها داخل الكيانات القومية الثقافية المختلفة.

تأتيا - أما العالم الثانى فهو يوفر لنا أداة تحليل الواقع ويمكنا من اختبار كفاية أو عدم كفاية النماذج الأيديولوچية التى افترضت من أجلها. هذه الأداة هي "الانتفاع الميكانيكى بالعامل الاقتصادى" وليس ببساطة الاقتصاد الكلاسيكى البسيط.

إن مفهوم "شكل الإنتاج" سوف يطرح على أنه موضوع أساسى وحاسم أكثر من المفهوم الشامل "للتكوين الإقتصادى الاجتماعى" (١١) وأكثر من ذلك فإنه طالما يبدو سلم الأنماط الأوروبي لأشكال الإنتاج الخمسة في الماركسية الكلاسيكية غير قادر على احتواء تتوع المجتمعات غير الغربية التي اكتشفتها العلوم الاجتماعية منذ قرن تقريبا، فإنهم سوف يهرعون إلى اقتراح أنماط أخرى يكون من شانها تقليل التفاوت، وأن تجعل من الممكن تنظيم عالم معقد إلى درجة لا يمكن تصديقها حتى قبل أن تصل المعرفة العلمية إلى مستواها الأمثل.

هذا هو التفسير التاريخى والأيديولوچى للاستقبال الحافل الذى أعطى لمفهوم (النموذج الآسيوى للإنتاج) والذى يتطلع إليه البعض لإضافته إلى مفهوم النموذج الأفريقى للإنتاج الخ. ولا يسع المرء إلا أن يقول أن الخصوصيات الثقافية القومية المختلفة تفرض نفسها بإلحاح على كافة التنظيرات السابقة. وعند هذه النقطة يكتسب التطور النظرى فى المراحل الثلاث التى حددناها فى (مستقبل النظرية الاجتماعية) التصديق والاعتماد.

وهذه المراحل الثلاث هى: فقد الجهاز المفاهيمي للعلوم الاجتماعية، وتحديد الميدان العلمي وبنية سلم أنماط وإعادة بناء الجهاز المفاهيمي بالتأكيد على العامل

المزدوج للاختلاف والتباين. وهي الأداة المفضلة التي يستخدم في تحقيقها وتوضيحها مفهوم الخصوصية (١٢).

إن النتيجة التى سوف تتمخض عن طرح مشكلة الإمبريالية بهذا الأسلوب سوف تتلخص فى إمكانية الاستثمار الدقيق (ربما يكون دقيقا دقة الرياضيات) للخط البيانى لعلاقات القوى على مستوى العالم -- وبالتالى فإن العناصر التى عينت طبقا لوضعها الاقتصادى تظهر على أنها حالات عديدة لا تختلف جنريا إلا فيما يتعلق بنقدمها على نطاق أنماط أشكال الإنتاج وإلى الدرجة التى يوجد فيها تتوع فى كثافة العوامل الاقتصادية داخل كل عنصر .

إن منطق التغيير يفرض نفسه على عالم متغير، والجدلية الاجتماعية تعمل طبقا لضرورات محددة سلفا تمشيا مع هذه الحسابات الاقتصادية. إن الأمم والمجتمعات، الطبقات الاجتماعية والتكوينات السياسية، الثقافات والأيديولوچيات تدخل أوتوماتيكيا في نشاط على أساس "مبدأ تطوري" يوفر لها المفتاح الاقتصادي ولكنه لا يستطيع إلا أن يثير شكلا معينا من أشكال السلوك الذي لا بد له بدوره أن يثير نتيجة معينة... الخ.

إن إهمال خصوصية العامل السياسي يظهر على أنه نتيجة لا يمكن تفاديها لهذه الآلية التي يتسم بها الفهم العلمي للإمبريالية والحركات الوطنية.

ثالثا - هذا الإغفال لخصوصية العامل السياسي لا يستتبع بالضرورة إغفال وجود وضرورة الصراعات السياسية. ولكنه يعنى بدقة أكثر إغفال العملية السياسية والنظر إليها على أنها لا شئ سوى التحول الأوتوماتيكي والمقدر سلفا لاحتياجات نمط الإنتاج والمصراعات بين أشكال الإنتاج المختلفة.

وهكذا فإن إغفال العامل السياسى يمكن النظر إليه على أنه يؤدى إلى العامل المكون الثالث وهو اليأس السياسى.. هذا اليأس الذى أدى إلى وجود القوضوية وأسلوب حرب العصابات والاعتداءات الوحشية على رشادة وعقلانية العملية السياسية خصوصا فى تتوعاتها الشيوعية.

وفى حقيقة الأمر فإنه إذا أمكن تنظيم التداخل بين الوحدات المختلفة داخل أشكال الإنتاج المنتوعة مقدما على أساس تعريف هذه الوحدات المختلفة طبقا للمعايير الاقتصادية، فإن العمل السياسي الذي يستمد جنوره من المشروع السياسي وأشكال صنع القرار والتنظيم يصبح عندئذ أقل أهمية. ونستطيع أن نقول إذن إن الثورة كانت مستحيلة في أي من دول المجال المعطى – أمريكا اللاتينية والعالم العربي – إذا سلمنا بالمفهوم الذي تتوحد طبقا له أشكال الإنتاج المهيمنة، أي تلك الخاصة بالرأسمالية الإمبريالية تحت إشراف الولايات المتحدة التي تقوم بعملية تجميع "الوسط على نطاق العالم" (الأطراف).

إن الحل الأوحد سوف يكون تدمير المركز الإمبريالي نفسه، رغم أن المسرء سوف يضطر بالضرورة إلى قبول احتمال الثورات القارية القادرة على كمر القوة الإمبريالية الخانقة. وهكذا فإن أى شئ لا ينقذ عمليا المشسروع النظسرى الثسورة العالمية سوف يكون مدعاة للاحتقار والتقليل من شأنه ورفضه على أنه ادعاء مبالغ فيه. وسوف يتخذ نفس هذا الموقف إزاء نظرية مراحل الثورة وتجاه حركات الاستقلال الوطنى التي تقوم على أساس التحالف مع البرجوازيين الأصليين (عسد النقطة التي تبدأ منها في القيام بدور وطنى) وتجاه الطبقات العمالية ودور الجيش في بلدان تلعب فيها الدولة دورا تاريخا رئيسيا في تدعيم المجتمع السوطني وتجاه التعايش الذي بدأ يدخل بوضوح مرحلة أكثر تعقيدا – وإن كانت أقل تحديدا – من مراحل جدلية دوائر التعايش المضاعفة وتجاه دور النظام في السدول الاشستراكية وتجاه استيراتيچية التحالف العالمي بين الدول الاشتراكية والأحرزاب مسن جهة أخرى.

وبينما ننتظر انهيار المركز المهيمن – وهي عملية تاريخية بكل وضوح – فإن كل ما نستطيع أن نقوم به لسياسة فن الممكن، على حد تعبير مآركس، كخطوة على طريق التحرر والثورة سوف يدان بجريمة "الانتهازية" باسم التطهر الثورى.. هذا التطهر الذي طالما ظل عاجزا عن رفع أصابعه سوف يستسلم بطبيعة الأمسر لليأس والوهم وللعمليات اليائسة. وهو مثل واضح على المستوى السيامسي والأيديولوچية السائدة التي تعد أساسا "الفكرة السلبية" (١٢).

هذا التوصيف التحليلى المختصر يرجع بوضوح إلى ذلك الموقف النظرى الأيديولوچى السياسى الذى تجمع فى القرن العشرين حول أسماء ليون تروتسكى وروزا لوكسمبرج. أما الجدليات المعاصرة فهى تدور أساسا بين تفسيرات وتأويلات مختلفة. نحن نعرف إلى أى مدى يندر مستمعو هذه المجموعات دلخل الحركات المعادية للإمبريالية فى العالم أجمع.

٢ - من الأيديولوجية إلى علم الاجتماع: جدلية الإمبريالية

إن القلق المتزايد في نظرية الإمبريالية المعاصرة يرجع إلى المسافة التي تقصل باضطراد بين أحدث محاولات تطوير نظرية - خصوصا تلك التي تتتميى إلى الإطار الوظيفي - وبين التحديات التي يمثلها لهم العالم الواقعي.

إن جهل واضعى هذه النظريات الحديثة الذى يتجلى عندما يبدءون فى معالجة التحليل النقدى الذى يوفره لهم قادة الإمبريالية، حول موضوع هـو مـن صـميم خبرتهم الملموسة – خصوصا فى ثيتام – هو أمر مثير للدهشة. ولذلك فإن كتاب "جوهر الأمن Essence of Security " الذى نشر فى عام ١٩٦٨ والذى ينظـر فيه چوزيف ماكنامارا إلى حالة المشكلة ويحلل أسـباب الهزيمـة ويحـدد مسار الإمبريالية المهيمنة فى المستقبل، كان ينبغى أن يلفت أنظار الباحثين أكثر من تلك الكتابات القصصية التى تهتم بالرؤى الغامضة لعالم ثنوى (مانوى) وتتعهد بتكريس نفسها للشهادة والبعث. ذلك لأنه فى جوهر التحليل الذى قدمـه رجـل كان، ولا يزال، يعد المنظر الأساسى لبناء السلطة فى الإمبريالية المهيمنة للولايات المتحـدة تكمن الحقيقة الوطنية؛ الظاهرة القومية.

فقد كان فشل الإمبريالية في فهم الظاهرة هو الذي أدى إلى الهزيمة في فينتام وفي التحليل النهائي إلى الخسارة في آسيا كلها. إن هذا النقد الذاتي التحنيري (والذي يمكن البناء عليها بأشكال مختلفة) يمد العالم التابع ككل بمفتاح الخطة الإمبريالية الرئيسية حتى عام ٢٠٠٠ وفيما بعد، إنه منظور للسطلة السياسية القائمة على السيطرة على عملية التتمية وهي تحل محل التتمية العسكرية المالية،

إن النطور الذى نود أن نراه هو ذلك الذى يكون هدف التغلب على هذا الانفصال الذى هو نتيجة أساسية للطابع الوظيفى الغربى المزدوج لغالبية الكتابات النظرية حول الإمبريالية. أى القول بأن نضع عملنا في قلب العملية الملموسة التى تحدث الآن في العالم. ومثل هذا التطور يجد صياغته من خلال عدة فرضيات أساسية نلخصها فيما يلى:

٢ - ١ الإمبريالية كظاهرة اجتماعية عالمية

إنه أمر ضرورى ونو جدوى لأى تحليل أن نبحث ظاهرة فى حدد ذاتها ولكن ينبغى أن ننتبه دائما إلى حقيقة أساسية هي أن الإمبريالية بوصفها ظاهرة اجتماعية عالمية ليست ظاهرة أحادية المعنى.

فالإمبريالية وجدت فقظ عندما كانت هناك أمم هناك وتكوينات قومية وحركات وطنية تتطلع إلى الاستقلال والحكم الذاتي...(١٤) حكم ذاتسي وجد الاستعمار والإمبريالية فيما بعد أن رسالته الأساسية هي عرقلته وإخضاعه وتفكيكه وتدميره. وإذا كانت دوافع ظاهرة الإمبريالية مجرد دوافع داخلية أساسا أي تلك التي تتعلق بمستوى تطوير رأس المال الاحتكارى، الذي يقوم على أساس الدور الرئيسي لرأس المال فإن القوة الطاردة تجاه السيطرة الخارجية ترى فقط على إنها موضوع معين البحث عن الحد الذي تاتقي فيه هذه الحركة الخارجية وتصطدم بالمقاومة. وهكذا فإن بناء الإمبر اطورية التي تسعى إلى السيطرة عليها يولد من استخدام العنف ومن الممكن أن نتخيل دراسة للإمبريالية في خضم الصراع من أجل السيطرة على الإنتاركتيك أو القمر. ولكن يبقى دائما أن التحليل لنشاطات الإمبريالية البريطانية في الهند ومصر والفرنسية - والبلجيكية والإيطالية - في أفريقيا، والألمانية في أوروبا، والأمريكية في آسيا وأمريكا اللاتينية هو الذي يوفر أساسا موضوع العمل التحليلي والنظرى الذي يتطور اليوم والدذي ننتظره في المستقبل. ونحن نعرف أن أكثر الحالات ليحاء أو أكثر ها نخرا بالصعوبات و الاستكشافات المنورة هي بالتحديد تلك الحالات التي تتصادم فيها الأشكال المختلفة من الإمبريالية مع المجتمعات الصغيرة التي تعد في حد ذاتها تكوينات قومية

راسخة قادرة على المقاومة العميقة للتغلغل الإمبريالي، ذلك لأن هذه المقاومة تستمد جنورها من المشروع السياسي الذي يعتمد في أساسه على هوية قومية تعززه، والذي يختلف جنريا عن القفزات والطفرات التي يستطيع المرء أن يلحظها في مكان آخر والتي مهما كانت تستحق فهي في نفس الوقت غير ذلت فاعلية.

إن ذلك يعنى أنه ليست هناك نظرية للإمبريالية ليست قلى أساسها البناتى جدلية للسيطرة والتحرر، وفى هذه الحالة بين الهيمنة الإمبريالية والحركات الوطنية. إن دراسة نظرية الإمبريالية دون وضع الظاهرة منذ البداية فلى إطار الجدلية الكاملة للهيمنة والاستقلال وفى قلب جدلية للعلاقات الدولية القوى فلى عصرنا سوف يكون بمثابة إدارة ظهورنا للواقع. وهنا كما فى كل مكان آخر فلى العلوم الاجتماعية ينبغى على على علم المنهج أن يفسح المجال لعلم الاجتماع. وعلى النظرية العقائدية أن تتخلى عن مكانها للتحليل الديالكتيكى – إلا طبعا إذا كان المرء يتخيل أن الإمبريالية المهيمنة تحركها رغبة فى تتقية مقاهيمها الأساسية وتخفيف صرامتها المنهجية.

إن مشكلة هؤلاء الذين يؤمنون بهذه النظرية عن العالم السي جانب هولاء الدارسين والمنظرين الذين يتوقون إلى جعل أعمالهم متناسقة مع العالم الواقعي هي مشكلة مزدوجة: فمن جانب عليهم السعي إلى فهم دقيق لعلاقات القوى بين المجتمعات القومية والقوى المحتملة في عالمنا المعاصر، وبذلك يرسو عملهم على أرضه الحقيقية، ومن جانب آخر عليهم تطوير إطار مفاهيمي قادر في المقام الأول على أن يكون وسيطا بين العوامل المتضادة المكونة لصورة العالم، ثم على تحديد علاقة جدلية رشيدة بينها وأخيرا على توحيدها.

إن الإطار الذى نرغب فى رسمه من واقع البناء الدلخلى لهذه الجداية يتطلب مفهوما منظما. ولذلك فإنه من المناسب عند هذه النقطة أن نناقش هذا المفهوم المسمى بمفهوم الخصوصية.

٢ - ٢ مفهوم الخصوصية

إن تحليل مفهوم الخصوصية يمكن أن يقدم في لحظات مختلفة:

٢ – (أ) في البداية: في لحظة التعريف العام

فحتى تستطيع أن نحدد خصوصية مجتمع معطى فإننا سوف نسعى إلى عمل دراسة نقدية للتطور التاريخى للتكوين الاقتصادى الاجتماعى القومى المعطى وهو ما سيمكننا من تحديد النمط الخصوصى للاستمرارية الاجتماعية فى هذا التكوين. ان شكل الاستمرارية الاجتماعية هذا هو ببساطة النمط الخصوصى لتنظيم وتداخل العناصر الأربعة الأساسية المكونة لكل نظم الاستمرارية الاجتماعية وهى: إنتاج الحياة المادية داخل حدود جغرافية وبيئية مقررة (شكل الإنتاج) والتكاثر (النشاط الجنسى) والنظام الاجتماعى (السلطة والدولة) والعلاقات الزمنية (الطبيعة النهائية الحياة الإتسائسة والديانات والفلسفات). وفى هذه المجموعة يلعب عامل إنتاج الحياة المادية دورا حاسما فى تنظيم نمط استمرارية ككل ولكن فقط فى المثل الأخير، غير أن تطبيق هذا النموذج على مجتمعات مختلفة سوف يجعل من الأيسر رسم الصورة ككل والتغلب على مناطق وظلال الاختلاف من خلال الملاحظات السائدة. فى التحليل الأولى الذي تم على أساس المعايير الاقتصادية الاجتماعية (١٥٠).

٢ - ٢ (ب) لحظة الوعى بالعوامل الزمانية المكانية

إن دراسة الخصوصية لا يمكن أن تتم فى إطار البحث المنهجى الخالص، بل ينبغى إتمامها فى إطار التطور الملموس للمجتمعات المعطاة. ويعد عنصر الرمن عاملا أساسيا فى هذا التطور. ومن هنا تأتى أهمية مفهوم "عمق المجال التاريخي"(١٦). ولا يتعلق الأمر بالكشف عن الخصوص فى قلب مجتمع يختار اعتباطا.. حركة طلابية مثلا أو دولة نحتت فى أرض منعزلة (بيافرا من نوع ما...) الخ. ولكن عندما نتحدث عن الاستمرارية الاجتماعية فإننا نعنى بذلك فترة تاريخية طويلة تؤدى بالتالى إلى تكوين مجتمع.

إنن المسألة ليست مسألة مصادفات أو احتمالات. وهكذا نستطيع أن نتحدث عن خصوصية تكوينات اجتماعية قومية ذات أساس قوى (المحيط الذي لا يتيسر فيه فهم هذا النصور) لهذه المجتمعات التي لم تكتسب الوضع القومي بمعنى أدق وللأمم الجديدة كما وصف توماس جيفرسون الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن الشبكة سوف تنتشر وتتسع أو في حقيقة الأمر فإنها سوف تغطى نظم أمم وشعوب عصرنا الراهن.

أما فيما يتعلق "بعامل المكان" فإن العلوم الاجتماعية سوف لن تكون على مثل الاسترخاء وذلك لأسباب يمكن نسبتها على الجيوبولوتيكا (١٧).

فالتطور التاريخي للمجتمعات لا يحدث في محيط جدلية الروح - التاريخ بدلا من التاريخ - ولا داخل حدود المنهجية المغلقة. إن المجتمعات تتطور ولكنها تتطور فقط داخل حدود وجودها الجغرافي الذي يتحدد من منطلقين: الموقع المدني يتحكم في كيفية تقييم المكان الذي يعنيه الموقع للمجتمعات، وفي علاقات دول هذه المجتمعات بعضها ببعض، أي تأثيرها السياسي الجغرافي على سبيل المثال. وثانيا الظروف الداخلية... البيئة مثلا التي تصف وتضع الحدود على الموارد والإمكانيات المحتملة، وهي عوامل سوف يتم تعديلها وتكييفها طبقا لاعتبارات ديموجرافية.

٢ - ٢ (ج)

لحظة جدليات عوامل الاستمرارية والتحول

بمعنى آخر يمكن الاحتفاظ بالاستمرارية الاجتماعية من خلال عملية تطور تمر بتحولات جنرية ابتداء من أشكال الإنتاج (وهى حاسمة فى المثل الأخير) وتصل إلى الحدود التى يحددها مستوى نمو تكنيك الإنتاج، وحتى نميز ما يدعم وما يتم تدعيمه (وهى قضية مختلفة تماما عن قضية الثوابت التى يثيرها فيير Weber (وهى قضية معين وبين ما لم يوجد بعد ولكنه فى الطريق إلى الوجود وما هو موجود الآن ولن يكون موجودا فى المستقبل.. أن نميز بين هذه العوامل الأربعة عن غيرها أيا كانت القيمة النسبية لهذه العوامل الأخرى في أى حقبة تطور تاريخي معينة.. هذه هى المهام الأولى.

سوف يستعمل مفهوم الخصوصية في كل من المحيط المهيمن والمحيط التابع

إن الإمبريالية هى نظام من الدول الإمبريالية المهيمنة أكثر منها كيان أو وحدة موحدة. وقد كان الأسلوب والوسيلة التى تمارس بها الدول الإمبريالية هيمنتها مألوفة لدينا بعض الوقت، ومع ذلك لم يحدث إلا نادرا أن وجدت محاولات للربط بين هذا الجانب من الإمبريالية وخصوصية الدولة القومية التى تمارسها، أى وضع وحالة الخطوط السياسية وتحليلها، والاستراتيجيات والتكتيكات التى توصى بها والتتافس بين الإمبرياليات المختلفة.

إن لدينا العديد من الأدوات الكاشفة، غير أنه ليس هناك تفسير سوسيولوچى نستطيع أن نلجأ إليه. وهذا التصور يصبح أغرب عندما نعرف أن مارس ودوتوكفيل وفيبر (ناهيك عن ابن خلدون وأرسطو) الذين أشاروا إشارات دائمة فى بحوثهم عن السياسات الأوروبية الغربية إلى الصلة بين طبيعة التطور التاريخى لكل دولة قومية (خصوصيتها) والعلاقات التى تقيمها هذه الدول فيما بينها فيما يتعلق بالقوى والتبعية.

إن كل شئ يحدث كما لو كان خارج أوروبا بعيدا عن الغرب. وقد اقتسمت كل الدول المهيمنة بالتساوى هذا العبء الذى يتحمله الرجل الأبيض إلى الحد الذى اشتركت عنده أكثر الدول تقدما فى النظام الرأسمالى الغربى و الأوروبى ككل فل الاستغلال الشامل للدول التابعة. وفى هذه الحالة فإن استخدام مفهوم الخصوصية ينبغى أن يؤدى إلى أن نأخذ فى الاعتبار التباينات الموجودة فى جوهر النظام فلى الدول الإمبريالية المهيمنة. وهذا بدوره سوف يسمح بمزيد من الدقة فى تناول هذه التباينات. فى هذه الحالة النضال من أجل التحرر الوطنى. لأن فى ذلك تعمل أكثر القضايا أهمية فى التارخ المعاصر.. قضية العالمية والطموح الإنسانى مباشرة على تقليل تأثيرات القمع.

إنك تستطيع أن تقول ما شنت عن حركة التاريخ ولكن التحليل النقدى الذى يستطيع أن يكشف ويقسم ذلك فإنه شئ يخشى منه.

وعلى الجانب الآخر من النهر، في المحيط التابع الذي يضم الجنزء الأعظم من القارات الثلاث لآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تتحرك الجدلية الاجتماعية على محور تشكله الحركات الوطنية بأوسع معنى لهذا المصطلح: التكوين، إعدة التكوين، والتجميع وإعادة التجميع، بعث الأمم وحركات التحرر الوطني وحركات المقاومة الوطنية والثورات الوطنية، والثورات الاجتماعية والوطنية... إنن ليست هناك أية صعوبات. فمفهوم الخصوصية يعمل إذا جاز القول في قلب المحيط الذي هو ملكه.. وذلك لأن من أهم ملامح الحركات الوطنية هو تأكيدها على الهوية القومية، وتحديد المشروع القومي، والتغلب على قوة القرار القومي تحت قيدة البرجوازية الوطنية أو عمال المدينة والريف (١٨).

وسوف تتشأ الصعوبة فقط عند التمييز بين هذا القبول الإجماعى القومى، وبين دراسة نقدية تتناول الجوانب الإيجابية والسلبية لمفهوم الخصوصية فيما يتعلق بقدراتها على إيجاد حل لواقع التبعية أو الفشل في ذلك.

وليس هناك أهم من المقارنة بين مصر محمد على ويابان ميجى في القرن الناسع عشر سوى المقارنة الأشمل التي لا بد أن تكون بين النطورات المختلفة جدا والموازية في نفس الوقت التي أدت إلى فتح أبواب الصين واليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهناك العديد من الحالات الأخرى، أي بمعنى آخر من المهم جدا أن نفهم لماذا تسمح الخصوصية لدولة أن تتطور من التبعية إلى الاستقلال، أي تركد أو تتجمد، أن تجرب المصاعب والتراجعات بأساليب تبدو في ظاهرها غاية في التعارض حتى أنها غالبا ما تنسب إلى الأزمة وحدها.

٢ - ٣ مرحلتا جدلية الإمبريالية

بين علم اجتماع الإمبريالية أو سوسيولوچيا الإمبريالية على أساس مفهوم الخصوصية وبمساعدته.. هذا المفهوم الذى لا بد من النظر إليه من زاويتين في مرحلتين:

١ - لحظة أو مرحلة التحليل البنائي لجدلية الإمبريالية الذي يسمح بوضع
 العنصرين المكونين - المحيط الإمبريالي المهيمن، والمحيط القومي التابع -

حول عاملين: الخصوصية (العامل الداخلي وميزان القوة العالمي "العامل الخارجي").

٢ - لحظة أو مرحلة الديناميكية الواقعية لهذه الجداية أو التضاد بين هذين
 المكونين وتطورهما.

٢ - ٤ المحيط التابع: الحركات الوطنية

إن أى تحليل بنائى لجدلية الإمبريالية سوف يسعى إلى تحديد البناء الداخلى لكلا المحيطين اللذين يشكل التضاد بينهما لب جدلية الإمبريالية.

(i) $\epsilon - \gamma$

يعد محيط المجتمعات القومية التابعة الأساس ونقطة البداية في نفس الوقت: فالتكوينات الاجتماعية القومية تشكل في حقيقة الأمر النسيج الأساسي للجدلية الاجتماعية على مر التاريخ، وسوف يظهر أن ذلك سيستمر على ما هو عليه في المستقبل القريب.

ومع ذلك فينبغى أن نوضح أننا لا نناقش "الأمم" بالمعنى الأوروبي للكلمسة ولكننا نناقش "التكوينات القومية" التى حددنا سلم أنماطها فى البداية. وينبغى أن نؤكد مرة أخرى على أن الأساس ليس حقيقة التبعية، ولكن الأساس هـو وجـود مجتمع قومى واستمراريته. هذه المجتمعات القومية كما نعرفها اليـوم تتـوزع بالتساوى بين كل من المحيطات المهيمنة والتابعة. وبالمثل فإنه مـن الواضـح أن المجتمعات القومية فى المحيط التابع اليوم هى التى تطرح بقـوة مطلـب الوجـود القومي المحكوم ذاتيا إلى حد أن التطور البنائي للإمبريالية المهيمنة يمنحها فرصة أعمق للنفاذ وأكبر أثرا مما كان عليه الأمر فى العصر الكلاسيكي للاستعمار.

وهكذا فإنه في المجتمعات القومية للمحيط التابع التي تعد أيضا أكثر عددا بالمعنى الديموجرافي يطرح بعد الخصوصية الداخلي بأعظم تأثير، حيث يكون النضال الوطنى نفسه منظما على أساس الشخصية القومية والتغلب على الهويسة القومية وسلطة القرار القومي، سواء فيما يتعلق بالبناء القومي أو إعدادة البناء وإعادة التجميع أو البعث القومي.

ماذا عن العامل الثانى؟ هذا أيضا تشير الدلائل إلى أن المجتمعات القومية فى محيط التبعية تعى بحرص الإطار الجيوسياسى للقيود الخارجية التى تعمل فى وسطها، إن تقدم الإمبريالية المهيمنة فى حد ذاته يجعل ذلك أمرا حتميا، وقبل أى شئ فإن هناك قوتين صاربتين نوويتين تواجهان الصين (الأسطول السابع) والأسطول السادس الرابض على سواحل العالم العربى، ومع ذلك فإنه لمن الجدير بالإشارة فى نفس الوقت أن نقول إن هذه الدرجة العالية من الوعى على المستوى القومى تكون مصحوبة ببعض الالتباس وبعض اللين داخل الطبقة السياسية، ويكمن تفسير ذلك فى جزء منه فى هذا الدور غير المتتاسق الذى تلعبه العلوم الاجتماعية والتى تُتركز فى مراكز ثقافية يقع معظمها فى المحيط المهيمن.

على أن النظرة إلى علاقات القوى العالمية التى طورها مفكرو وسياسيو محيط التبعية تعتمد إلى حد كبير على ما يسمى بالمعلومات العلمية التى يزودون بها والتى استمدت من رؤية مختلفة تماما.

وهناك المزيد: فإذا تمحصنا في الديناميكية الواقعية للحركات الوطنية داخل محيط التبعية فإنه سوف يكون واضحا أن الثورات الاجتماعية والوطنية في هذه الدول عادة ما تتجه إلى اتباع أحد طريقين، إما طريق الصيغ العديدة للخط العام الذي يستمد إلهامه من بؤرة ثورية قوية (الاتحاد السوڤيتي – الصين)، وإما من جهة أخرى طريق التطوير القومي الذاتي للخط العام. وفي الحالة الأولى سوف تتأثر رؤية علاقات القوى العالمية بقوة بالبؤرة الثورية الأساسية كما يستم التعبير عنها من خلال الحزب وجهاز الدولة إلى الحد الذي تعزز فيه هذه الرؤية لعلاقات القوى العالمية منظور وإرادة وسياسية الدولة.. أي دولة محتملة في علاقاتها باي نظام اجتماعي أو أيديولوجي تؤيده.

وبعد ذلك سوف يكون التقييم الزائد عن الحد أو التقييم الضعيف الذي يشكل طبيعيا جزءا من الرؤية العامة له صداه على المستوى الوطنى أيضا.

ومع ذلك فإنه يمكن البدء في مشروع قد يبدو غير قابل للتحقيق في إطار توازن القوى العالمي (فينتام على سبيل المثال) وتتفيده اعتمادا على إرادة القيادة

الثورية الوطنية لفيتنام. وفي نفس الوقت اعتمادا على التأبيد والمؤازرة المشتركة والأساسية لكل من الصين والاتحاد السوفيتي. ومن جهة أخرى فإنه ما قد يبدو غير قابل للتساؤل بمعنى الحقيقة السياسية – مثل حرب العصابات التي تزعمها چيفارا في أمريكا اللاتينية – ربما يجد نفسه أيضا مدفوعا إلى النمو داخل حدود رشيدة عقلانية: على سبيل المثال داخل حدود عامة للجبهة الشعبية والوطنية كما حدث في ظروف مختلفة وبأساليب مختلفة مع كل من فيهدل كاسترو وسلفادور اللبندي.

ويتبع ذلك مبدأ أساسى هو: أنه لا يمكن معرفة معايير كل من هذين العاملين: الخصوصية وتوازن القوة العالمى معرفة موضوعية وقياسها بصورة فعالة في العملية الواقعية لجدلية الإمبريالية إلا فقط عندما تكون قيادة النضال الثورى وقيادة حركات التحرر الوطنى في أيدى قيادة وطنية شعبية مستقلة.

(·) £ - Y

خلال عملية حصر النطور التاريخي للتكوينات الاجتماعية في أنحاء العالم فإن لحظة تقسيم العمل في المجتمعات البدائية.. تلك اللحظة التي تتكون فيها الطبقات الاجتماعية وبالتالي جهاز سلطة الدولة تكون مصحوبة على المستوى الاجتماعي الداخلي (ثم بعد ذلك على المستوى الدولي) بظهور ظاهرة الصراع من أجل الهيمنة بين وحدات اجتماعية سياسية متعددة. لذلك فإن المحيط المهيمن لا يوجد إلا فقط بعد وجود المجتمعات القومية ولكنه يتبعها بارتباط وثيق، لأنها هي ذاتها الحالة التي ترتبط فيها بنائيا ظواهر التنافس والتوسع والسيطرة والهيمنة بوجود الدولة.

وعلى مر تاريخنا المعاصر كشفت الهيمنة عن نفسها بأسلوب كلاسيكى كظاهرة سياسية وثقافية وأيديولوچية إلى جانب شكلها الإمبريالي الذي حلله لينين.

وسوف نتطرق فى الجزء القادم (جزء ٢ – ٥) إلى طبيعة الإمبريالية فى الوقت الحالى بعد أن أصبحت ظاهرة لها سيطرة عالمية وليست فقط مجرد تغلغل مالى واقتصادى وسياسى. أما الآن فإنه يجدر التطرق إلى العوامل الداخلية والخارجية التى تحكم محيط الإمبريالية المهيمنة.

وفيما يتعلق بدراسة عامل الخصوصية فإن الاتجاه العام سوف يكون التقليل من أهمية هذا العامل، حيث أن دولة المنطقة الإمبريالية المهيمنة التى ولدت عن طريق التوسع الأوروبي سوف تستمر في العمل في مناخ "العالمية"، وهو أنسب مناخ لإخفاء طبيعة نظامهم المهيمن على باقي أنحاء العالم. إن تغلغلهم في محيط التبعية سوف يفسر على أنه تغلغل أملاه ذلك العبء الواقع على كاهل هولاء الرجال البيض الذين كرسوا أنفسهم من أجل مدنية وتحضر آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من خلال الاستعباد. غير أن الأهم من ذلك هو أن الإصرار على اللاتينية من خلال الاستعباد. غير أن الأهم من ذلك هو أن الإصرار على شأنه إضعاف الحالة بتفتيت المشكلة. وفيما عدا هذه الكليشيهات فإننا نعرف هذه الصراعات الدامية التي أدت إلى المواجهة فيمنا بين دول الغرب الرأسمالي والإمبريالي في هاتين الحربين الممتدين واللتين رؤى أنه من المناسب وصفها والإمبريالي في هاتين العربين الممتدين واللتين رؤى أنه من المناسب وصفها بخص بالضرورة العالم أجمع. وتبدو الحالة أوضح بالنسبة لحرب ١٩٣٩ وبسبب الطابع يخص بالضراع ضد الفائستية وفشل محاولة عزل الاتحاد السوثيتي.

وأخيرا كان المحرك أو الدافع الثالث الذى تأسس مباشسرة على المعادلة العالمية التى تم الاتفاق عليها فى يالتا عام ١٩٤٥ والتى كانت نتيجتها، وهو أمسر واقع سمح للغرب بالاستمرار فى إملاء المسار العام للتطور التاريخى، إننا نعسرف كيف عدل انتصار الثورة الصينية وتأسيس جمهورية الصين الشعبية فى أول أكتوبر عام ١٩٤٩ هذه الخطة بشكل جنرى، لكنها فى نفس الوقت لم تود إلى التخلى عنها. وإذا نظرنا إلى تجربتنا الخاصة المعاصرة فإننا سوف نعسرف أنه توجد فوارق جنرية بين السياسات الاستعمارية لدول مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وهولندا وبين تصرفات ألمانيا هثلر أو يابان تروجو. وهى الإمبرياليات الكلاسيكية، وسوف نعرف أيضا التطور العام للإمبريالية الأمريكية الذى يجعلها متميزة عن كل ما عرف من إمبرياليات.

إن هذا يمثل جرعة لا بأس بها من الخصوصية (وانتذكر أننا نتحدث عن أكثر الدول القومية الغنية في عالمنا المعاصر) حتى لو كانت تختفى وراء قناع الرغبة في عدم الاستعراض، وأن تظل على هذا الجانب من الخط في الوقت الذي يكون فيه التحرر والثورة التي تتفجر في مواجهتها على نفس القوة من العمق والجذرية. وينطبق الحال على العامل الخارجي – توازن القوة العالمي.

وفيما عدا الولايات المتحدة – "أمة جديدة" – عادة ما تتجه الدول الإمبريالية المهيمنة إلى إخفاء تفوقها الواضح تماما. وهذا يتطلب منا أن ننظر إلى مجموعة كاملة من العوامل التي سوف تكشف توازن القوى الحالى في العالم. وهي مستوى النمو الاقتصادي والنقافة والأيديولوچية والمعتقدات الفكرية والتاريخ وأسطورة التراث... الخ.

إن الإمبريالية المهيمنة سوف ترغب في أن تكون مقبولة كوريت شرعى للتفوق التاريخي لأوروبا والغرب وليس كجهاز قوة يحارب من أجل الحفاظ على سيطرته من خلال الاستخدام المحسوب الفائر لأقوى وسائل العنف التى عرفها الإنسان في تاريخه.

إنه لمن الواضح أننا أبعد ما نكون عن المزايا التى يكشف عنها التحليل البنائى الذى تم فى إطار المجال الإمبريالي. هذا المحيط المهيمن أو هذه الإمبريالية المهيمنة تقدم من جهتها صورة قاصرة تماما عن مواقعها وإمكانياتها الفعلية وعن أعمالها وسلطاتها. وهكذا فإن الطريق يكون مفتوحا أمامنا لنلقى بعض الضوء على الديناميكية المملموسة لجدلية الإمبريالية.

٢ - ٥ المجال المهيمن: الإمبريالية المهيمنة

إن الدراسة الصحيحة لجداية الإمبريالية في عصرنا ينبغي أن تعكس الترتيب في عرف كل من العاملين المكونين الجداية، حيث أنه من الواضــح أن الحركات الوطنية المعاصرة تستمد فعاليتها - بالتحديد من أخذ الإمبرياليـة المهيمنـة فــي الاعتبار (على الرغم من أن ذلك ليس سبب وجودها كما أكدنا فيما سبق في قسـم ٢ - ٤ (أ).

وبعد التأكيد على ذلك وحتى نستطيع أن نحافظ على ذات الإطار المقارن للحظتى التحليل فإننا سوف ندرس كلا من هذين العاملين بنفس الترتيب الندى عرضا به من قبل:

(i) o - Y

اولا وقبل كل شئ: الحركات الوطنية في مجال التبعية (العامل الداخلي). وسوف نحتاج هنا لأن نقرر كيف كان لنا أن نميز بينها وبين غيرها من العوامل الأخرى للجدلية الاجتماعية، وهو ما أشار إليه كل من كونت Conte وسبنسر و دير كاييم Durkheim على أنه الديناميكية الاجتماعية.

إن باستطاعتنا أن نميز عدة أنواع مختلفة من الديناميكية، وبالتالى عدة أنواع مختلفة من الحركة الاجتماعية: حركات الجماعات أو الطبقات فى المجتمع والحركات السياسية بمعناها المجرد والحركات الثقافية والفلسفية والدينية والأيديولوچية، وحركات الجماعات الاجتماعية من غير الطبقات الاقتصادية، الاجتماعية. وهى الجماعات التى تتشكل على أساس معايير ديموجرافية وعرقية وجنسية على سبيل المثال.

إن كلا من هذه الأنماط المختلفة للحركات يظهر بصورة أو بأخرى محدودا في فعاليته وقوته واستمر اريته فيما يتعلق بعمقه وتأثيره، أو بمعنى آخر فيما يتعلق بمدى كفايته الاجتماعية.

وأحيانا - وإن كان ذلك لا يحدث إلا نادرا - تعترضنا ظواهر تتميز بمستوى عال غير معتاد من التركيز والتماسك التنظيمي، وذلك على الرغم من خصائصها القطاعية الأخرى التي تحد من اتساع وإمكانيات نموها. وكوميون باريس مثل على ذلك، حيث نرى هنا بوضوح عند أية نقطة تستطيع الحدود التاريخية الموضوعية كحركة مثيرة كثيرة خلاقة كهذه سواء، فيما يتعلق بالقطاعات المشتركة فيها أو فيما يتعلق باستمرارية وكثافة الحركة بمعنى اجتماعى أوسع (إطار التكوين الاجتماعى القومي. الأمة ككل) أن تنتقص بشكل مباشر من فعالية الحركة ككل، لذلك فهي تمثل النقطة الأمثل للحركات الاجتماعية غير القومية (١٩٥).

ولا فائدة من الغضب. فالمشكلة الأساسية للجدلية الاجتماعية في الواقع يمكن تحديدها في أنها مشكلة التوصل إلى خليط يجمع بين المدى والكثافة الاستمرارية. أي أنها مشكلة البحث عن تحالف يضم أوسع مدى ممكن من القوى بهدف أن يأخذ هذا التحالف على عائقه القيام بأعلى مستوى ممكن من النشاط إلى الحد الدذى تستطيع فيه هذه القوى أن تتوحد حول أهداف قادرة على إثارة كثافة عمل معنوى، وهذه بالمعنى الدقيق المحدد هي الطابع والدور المميز للحركات الوطنية في أي وقت تنشأ فيه، وسواء كانت حركات تحسرر وطنية أو جبهات عسكرية وسياسية وطنية حيث يكون هدفها بناء دولة قومية وإعادة بناء الجماعية القومية والمقاومة الوطنية والثورة الوطنية بالارتباط مع ثورة اجتماعية... الخ.

هنا... وهنا فقط يكون لنا إطار من الإنجازات التاريخية الضخمة التى أمكن تحقيقها نتيجة تكوين أوسع جبهة ممكنة من كافة أشكال الحركات الاجتماعية غير القومية: من الأتاتوركية في تركيا إلى الماوية في الصين إلى الناصرية في مصر إلى الكاستروية في كوبا.. في كل أشكال المقاومة الوطنية أو النضال من أجل التحرر الوطني في أوروبا النازية أو في الجزائر أو في فيتنام والهند الصينية وشيلي عبر النطاق الكامل للتكوينات الاقتصادية الاجتماعية والنظم الأيديولوچية والسياسية.

وهكذا نأتى إلى جوهر الموضوع: إن الحركات الوطنية هى المنبت الأساسى الذى تتكشف من خلاله الجدلية الاجتماعية في أوقات الإمبريالية المهيمنة والثورات. وهكذا فإنه يمكن النظر إلى العامل الداخلي للحركات الوطنية على أنه نتيجة الاندفاع الأقصى إلى الاستقلال الوطني الذي يشكل في حد ذاته أعلى درجة من التعبير عن هذا الخليط من المدى والكثافة والاستمرارية الذي يمكن لأى حركة اجتماعية أن تكتسبه في تاريخنا المعاصر.

(ب) ٥ - ٢

وعلى المحور الآخر فإن الإمبريالية المهيمنة - العامل الخارجي - تبدو شيئا مختلفا للغاية عن سابقاتها أي عن الاستعمار والإمبريالية التقليدية (٢٠).

ومصدر الاختلاف هنا هو التطور التكنولوجي الذي يدعم سلطة الدولة ككسل في قلب العملية الاقتصادية. وهناك عامل واحد حيوى هو أنه لأول مرة في تاريخ الإنسان اتحد العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر وإلى ما بعد. فقبل مائة عام من هذا التاريخ - ولنأخذ نقاط حدودنا من البيان الشيوعي لعام ١٨٤٨ وتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام ١٩٤٩ - كان العالم يتشكل من أوروبا وأمريكا الشمالية والممتلكات الأوروبية في أفريقيا وآسيا. وكان أكثر من نصف البشرية ونصف شعوب أراضي العالم يعيش في الظل (لم تنخل أمريكا اللاتينية السوعي السياسي العالمي إلا في سنوات ما بعد الصين). وخلال الجيلين الماضيين سمح التقدم في الصناعات الكيميائية والمعدنية والطبيعة النووية والتقدم في الاتصالات والإلكترونيات.. سمح للتكامل العالمي أن يقطع مسافة طُوَيَلة، فاكتشفت مناطق هامشية وأقيمت علاقات اتصبالية بنائية بين الشعوب والأمم والمدول والثقافات. وأنشئت قطاعات على نطاق واسع داخل السوق الدولية (القطاع الرأسمالي، والقطاع الاشتراكي الأوروبي والقطاع الصيني، حتى أصبح من المألوف أن نشير إلى التكامل في السوق العالمية، أي في سوق واحدة تسيطر عليها الولايات المتحدة وحلفائها الرأسماليين في أوروبا وأمريكا (إلى جانب أشكال التطور والنمو الاقتصادي في فترة ما بعد الاستقلال الخ... هذا التطور وهذا التحول العميق في آلية العلم والتكنولوچيا يشكل بالقطع ثورة... ثورة علمية وتكنولوجية تعد بـــدورها أساس ثورة صناعية ثانية في الدول المتقدمة صناعيا.

ولكن ماذا كانت انعكاسات كل ذلك على الظواهر الإمبريالية؟ كانت النتيجة الأساسية هى: تحريك مركز الحركة الإمبريالية بعيدا عن "البناء التحتى" الاقتصادى الاجتماعى ومن اتجاه "البناء الفوقى" السياسى العسكرى والأيديولوچى.

وفى الحقبة التاريخية التى حللها لينين كانت القوة الدافعة بوضوح هى الاحتكار ورأس المال، أعلى مراحل الرأسمالية فى ذلك – ومن هنا كانت التجليات الكلاسيكية (من تصدير رأس المال إلى الحروب بين الدول الإمبريالية خصوصاحرب ١٩١٤ – ١٩١٨).

أما الثورة التكنولوچية (التى تحدث فقط فى دول المجال المهيمن وفى الاتحاد السوفيتى والصين بعد إنشاء نظام الدول الاشتراكية (فإنها سوف توفر فى نهاية الأمر أدوات تحقيق حلم الهيمنة...حلم كل الدول المهيمنة المحتملة وهو اندماج الصورة الكاملة للجدلية الاجتماعية فى المجال المهيمن ككل على أساس نظرة عالمية مشتركة وإرادة سياسية وجهاز سلطوى للنظام المركزى المهيمن. وما لم تستطيع إنجلترا فيكتوريا أن تتصوره إلا بشكل غير كامل فى عصر سيد البحار والحكومة غير المباشرة وأسلوب الحياة الإنجليزى أمكن تحقيقه فى فترة ما بعد حرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥ بواسطة الولايات المتحدة.. مستودع القوة الموروثة للتازيخ الغربي، ولقد أصبح ذلك العمل الحديث المهم الذى أصدره جابرييل كولكو وهارى ماجدوف ولجنة الباحثين الآسيويين الموجودة فى المتمارا وغيره. The Bay area

وبمعنى آخر فإن الثورة العلمية والتكنولوچية أدت إلى وجود أداة جديدة وبمعنى آخر فإن الثورة العلمية والتكنولوچية أدت إلى وجود أداة جديدة المؤسسة الصناعية العسكرية – لممارسة سلطة الهيمنة السياسية ولتحل محل طبقة الاحتكار الفردية التى سادت فى الفترة السابقة. ذلك لأن الجهاز العسكرى يبدو هو الوحيد القادر على تقليل التعدد وتوحيد الكيان وفرض الاتجاه السياسي العام بسبب استعداده التكنيكي (السلاح والتكنولوچيا)، وأهدافه التقليدية وامتداده في المساحة (چيوبوليتيكا)، ودرجة عقلانية التنظيم العليا. وقد كان ظهور مؤسسة القوة هذه فى المرحلة الأولى داعيا لتدعيمها عن طريق تقسيم العالم بعد يالتا والثورة الصينية المرحلة الأولى داعيا لتدعيمها عن طريق تقسيم العالم بعد يالتا والثورة الصينية المامين اقتصاديين اجتماعيين ضخمين، وأكثر من ذلك فإن ممولى وقائدي الصناعة كانوا في حاجة إلى درع جديد تام يعزز هيمنتهم في وجه تحالف الدول الاشتراكية والحركات الوطنية المعادية للإمبريالية.

إن هذا التحليل الأولى يؤدى إلى مباشرة إلى البحث عن الدوافع. والتحليل الإحصائى المقارن يكشف عن أنه إذا كان حجم الفوائد التى تراكمت بواسطة الإمبريالية في مجال التبعية قد زاد بصورة ملحوظة (كنتيجة في جزء منها لفتح مناطق كانت هامشية للتغلغل الاستعماري)، فإن نسبة هذه الفوائد العائدة على الناتج

القومى للدول الرأسمالية الأساسية فى انخفاض. وبمعنى آخر فإن الدافع لـم يعدد دافعا ماليا واقتصاديا فحسب – وفى حالة الولايات المتحدة لم يعد هذا الدافع دافعا أساسيا، رغم أنه لا يزال دافعا مسيطرا بالنسبة لبعض الـدول الإمبرياليـة الأقـل أهمية من الولايات المتحدة. إن الإمبريالية المهيمنة لم تعد تحشد كل قوتها من أجل ضمان سيطرتها على السوق الفيتنامية ولا لضمان تدفق البترول من جنوب شرقى آسيا أو الشرق الأوسط. فالقضية أصبحت على ما يبدو قضية من نـوع مختلف تماما. أى أنها قضية التحكم فى توجيه وتنظيم عمليـة التتميـة العالميـة، وحتـى قرارها، على أساس احتكار القطاع المتقدم للمعرفة العلمية وللإبداع الفكرى.

وإذا كانت الثورة في وسائل الإعلام قد جعلت من الممكن الوصول إلى أبعد الأماكن عن الأرض فإن محتوى ما ينتقل من مدى المجال المهين يستطيع أن ينفذ إلى أعماق الشعوب والأمم والثقافات. وبذلك يكون باستطاعتها أن تفرض الحدود على فكرها وعلى مداركها وأحاسيسها العاطفية إلى جانب طرح حلول وصيغ وأساليب ليست مناسبة لها. ومن هنا تبدو أهمية عامل البناء القومي، وفيما عدا حساب مستويات فانض القيمة فإنه لا ينبغي علينا أن نغفل عن رؤية الدور الأساسي الذي تلعبه الإمبريالية في التحكم في عملية التوجيه والقرار والتنظيم

إن الإمبريالية المعاصرة في معناها الحقيقي ما هي إلا إمبريالية مهيمنية تمارس أقصى درجات العنف المرشد في أعلى مستوى له منذ أي وقيت مضي، ومن خلال القوة والسيف، ولكن أيضا من خلال محاولة السيطرة علي القلوب والعقول. ذلك لأن محتواها يتحدد بواسطة العمل المشترك بين المؤسسة الصياعية العسكرية والمراكز الثقافية المهيمنة في الغرب، وجميعها قام على أساس مستويات متطورة من التقدم الذي حققه رأس المال الاحتكاري ودعمته كلا من مزايا الثورة التكنولوجية والعلمية والثورة الصناعية الثانية ذاتها.

و لأول مرة في التاريخ أدى هذا الاقتحام إلى وجود وسائل السيطرة بقاعدتها في التحكم في الفضاء. ومن هنا جاء انبعاث الجغرافيا السياسية.

٢ - ٦ تقدم النظرية

وعندما يأتى قطبا الحركة الواقعية للتاريخ فى العالم المعاصر (على عكس الترتيب المنهجى للعناصر فى المجال النظرى الذى يستجيب للاحتياجات الأيديولوچية المجردة) وجها لوجه فإن نتائج مهمة لا بد أن تظهر على المستوى النظرى. فقد وصلت التناقضات الاجتماعية – الجدليات الاجتماعية إلى مستوى من الكثافة والمدى والعمق هنا لم يكن معروفا فى أى وقت مضى من تاريخ الإنسانية. ومعنى ذلك أنه عند هذا المحور بالتحديد للجدليات الاجتماعية بحتاج البحث أن يمتد إلى أكثر الظواهر الاجتماعية وضوحا فى مغزاها، وإلى أكثر التناقضات ثراء فى المشكلات والمنظورات. هذا هو المجال الذى يعد أكثر خصوبة فى نظرية عامة للمجتمعات تجمع بين أعلى درجات التعارض فى إطار أكبر مساحة اجتماعية عبانية.

يكمن إذن مستقبل النظرية السياسية والاجتماعية فى الدراسة العلمية لعلاقات القوى الدولية - والتبى يعد جوهرها الأساسى سوسيولوچا جدليات الإمبريالية والحركات الوطنية.

إننا لم نعد نتناول "المناطق التخصصية"، ولكن ينبغى أن تكون كافة محاولات التنظير القائمة حاليا أو التى ستحدث فى المستقبل مرتكزة على هذا المجال الجدلى الذى يعد فى نفس الوقت أوسع إطار عام للجدليات الاجتماعية ومحتواها الحاسم، وهكذا فإنه ما من شئ له قيمة، ومن ثم ما من عمل نظرى يمكن أن يستم خارج إطار العالم الواقعى.

إن في استطاعتنا أن نقيس إلى أي مدى وصلنا خلال القرن الماضي، ولكن تقدم النظرية يسير مع خطوات العالم.

٣ - إطار القوة: ملاحظات نحو المستقبل

٣ - ١ إدراج النظرية في العالم الواقعي

سوف يكون واضحا أن محتوى العمل الذى لا بد من إتمامه من أجل إيجاد تفهم فعال ودقيق لسوسيولوچيا الإمبريالية، أى حتى نضع نظرية سوسيولوچية تعتمد بشكل صارم من الناحية البنائية على ديناميكية إطار العلاقات الجدلية للقوة في العالم، وكما هو الحال في كافة مجالات علم الاجتماع السياسي (وهنا أكثر من أي مجال آخر) يعد العمل النظرى عملا عضويا ومكملا للمعرفة بالسياسة.

إن الصعوبات تنشأ مباشرة من هذا الارتباط العضوى: من جهة نتيجة ظهور الشرق والقارات الثلاث المنسية في العالم المعاصر، ومن جهة أخرى من الثورة العلمية والتكنولوچية في المحيط المسيطر، وهما اللتان أديتا إلى اضطراب ميزان القوة العالمي، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه العملية قد اكتسبت في جيل واحد سرعة متزايدة.

لقد تغير كل شئ تقريبا في العالم، غير أن هذا التغير في حد ذاته ليس عملية ثابتة أو ظاهرة تحدث لأول مرة، ولكنها ظاهرة مستمرة في التفوق علي نفسها. كيف إذن نستطيع أن نبنى نظرية للإمبريالية على مثل هذه الأرضية المتحركة؟ يحدث ذلك فقط بالوصول إلى تفهم نظرى للطابع الجدلي العميق للنشاط النظري نفسه كما يحدده تطور العالم الواقع، أي بإدراك أن العمل النظري إذا كان له أن يتحول إلى مثالية ميتافيزيقية لا يستطيع أن يشمل بناء وظيفة بنائية جديدة أيا كان مظهرها الأيديولوچي. كما أنه لا يستطيع عكسيا أن يظل عند مستوى الانطباعية المرنة، حتى لو ارتدى الألوان الظواهرية.

إن نقد المحور النظرى لمجال علمى معطى بواسطة إدماج حركة العالم بالمعرفة التى اكتسبناها عنه لا بد أن يضمن مستوى أعلى أو تركيبا جدليا من المعرفة النظرية أكثر تطورا، والذى يعد فى نفس الوقت شكلا من أشكال المعرفة المتكاملة تاريخيا لظاهرة معطاة فى وقت محدد من التاريخ وفرضية علمية يمكن

الانطلاق منها إلى تحقيق مستقبلى لما فى عملية الحدوث ولم يأخذ بعد شكله المحدد. هذا هو الأسلوب العلمى فى العلوم الطبيعية. غير أن تبنى هذا الأسلوب فى العلوم العلوم الاجتماعية لا يزال يتراجع فى يومنا هذا. أو يخضع للأيديولوچية السائدة التى ذهبت تبحث عن عقيدة جديدة فى نفس اللحظة التى يبدأ فيها الغطاء الخاص الضامن للعالمية المتمركزة فى الغرب فى التصدع.

ومن خلال دراسة الخطوط النشطة للقوة فى قلب جدلية الهيمنة الإمبريالية والمحيط الوطنى يمكننا أن نحدد بعض قضايا البحث، ونبدأ فى تطوير منظور خاص بإطار القوة فى عام ٢٠٠٠ وفيما بعد.

٣ - ٢ نحو تعايش سلمى ثلاثى ذات متغيرات متعددة

منذ مؤتمر فينا في عام ١٨١٥ وحتى مؤتمر بالتا في عام ١٩٤٥ اهتمت أوروبا أولا ثم الغرب ككل برسم خطوط مناطق النفوذ للدول الكبرى. وإذا كان مركز القرار السياسي قد اقتصر على أوروبا وبعد معاهدة فرساى (١٩١٩) انتقل إلى أمريكا الشمالية. فقد ظلت مناطق النفوذ نفسها محددة للغاية: أوروبا وأمريكا الشمالية والمستعمرات الأوروبية ومناطق التبعية أساسا في أفريقيا وآسيا الجنوبية، ولكن أيضا هنا وهناك في أقاليم أخرى نشأت في أعقاب التجارة ومواقع الحدود والقواعد العسكرية في الحاميات.

وفى بالتا كان المنظور هو ذاته إلى حد كبير، فهناك كانت المهمة الأساسية هى تقسيم، أوروبا إلى نظامين أيديولوچيين وسياسيين اجتماعيين على أساس خط تقسيم، سواء كان خطا رسميا أو ضمنيا اعتمادا على القوة العسكرية لكل من المعسكرين (الأطلنطى ووارسو). وفى هذه المناسبة أصبح البحر المتوسط وقبل ذلك المحيطان الهادى والأطلنطى - تشكل جزءا من المنطقة الغربية. فيما عدا ذلك فقد كان الموقف أقل وضوحا. فلم ينظر حتى بعين الاعتبار إلى الصين (كان ذلك فى عام ١٩٤٥) بينما استمرت آسيا كما كان الحال من قبل أرض الصيد الخاصة بالإمبرياليات الكلاسيكية، تماما مثل أفريقيا والعالم العربى، حيث لم يكن مسموحا

تحت أية ظروف أن يخرجوا عن مجال النفوذ الغربى. أما أمريكا اللاتينية فلم يأت حتى ذكرها ولا أية منطقة وراء المحيط الهندى، سواء نصف الكرة الجنوبى أو المناطق القطبية.

إن حجم المساحة التى تم توزيعها فيما بين عامى ١٩١٥ – ١٩٤٥ تعكس مباشرة حجم التوسع الغربى. ومع ذلك فقد كانت وجهة النظر السائدة فى بالتا هي أنه ما لا يخضع للسيطرة الغربية لا يمكن أن يشكل موضوعا مستقلا فى التاريخ السياسى، وهكذا بالتالى لا يمكن أن يصبح مركزا للقرار على المستوى الدولى.

إن انتصار الثورة الصينية في عام ١٩٤٩ كان خليقا به أن يصبح نقطة تحول في التاريخ العالمي، وبالتحديد لأنه وضع الشرق الثوري المنبعث من جديد (مجال التبعية) في قلب العلمية السياسية الدولية.

ومنذ عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٧٠ - أى جيل بالكاد - تغير التوازن فى أعقاب فشل كل من الثورات والثورات المضادة. وبدا أنه تم الوصول إلى حد أو إلى بداية لما ظهر بعد ذلك على أنه ميزان قوة دولى جديد وبما يحدد علاقات القوة في هذا النصف الأخير من القرن العشرين: إقامة السلطة الشيوعية في الصين، ودعم فيتنام، والوجود الثلقائي للنظامين الأيديولوچيين والسياسيين في أوروبا واستمرارية الحركة القومية المعادية للإمبريالية وترسيخها في آسيا والعالم العربي وأفريقيا. ثم وصول أمريكا اللاتينية إلى المسرح وانتهاء عملية تهميش تلك الدول التي اختفت في يالتا (المانيا، اليابان، إيطاليا) واستقلالية فرنسا ديجول وظهور أهمية العامل الثقافي (في الثورة الصينية، ولكن أيضا في البحث عن الدات الأوروبية... الخ).

إن الخطوط الأساسية لتوازن القوة العالمي الجديد يمكن تحديدها ببساطة في الآتي:

(i) Y - Y

باستطاعتنا أن نحدد دائرة القوة الأولى في أوروبا حول الاتحاد السوڤيتي. وتضم هذه الدائرة محوريين أساسيين للتناقض، وبالتالي للتعايش مع محور

فرنسا- الاتحاد السوفيتي التقليدي في أعقاب إنشاء "المقاومة الديجولية"، ولكن قبل ذلك محور ألمانيا - الاتحاد السوفيتي الذي جاء نتيجة قرار جماعي اتخنته الطبقة السياسية في الاتحاد السوفيتي بضرورة إعطاء قوة دفع للنمو الصناعي والعلمي والتكنولوچي. وهو النمو الذي لا تستطيع أن تساهم فيه سوى ألمانيا الاتحادية في إطار سياسة الأوستوبوليتيك وتحت حماية المظلة النووية السوفيتية.

إن هذه الدائرة سوف يكون من شأنها ممارسة نفوذ مباشر على المنطق التالية: البحر المتوسط، الشرق الأوسط والأدنى، شبه الصحراء الأفريقية والمحيط الهندى وشبه القارة الهندية في آسيا. ثم تأثير أكثر محدودية على أجزاء من الأطلنطى الشمالي والأوسط، وجزء من أمريكا اللاتينية وجزء لا باس به من المنطقتين القطبيتين.

(ب) ۲ - ۳

دائرة القوة الثانية يمكن أن تتشكل من آسيا في تجمعها حول الصيني لتضم محورا أساسيا واحدا للتناقض وبالتالي للتعايش: المحور الياباني – الصيني. فبعد انتصار الثورة الثقافية فتحت الصين أبوابها للعالم، وواجهت ضرورة إعطاء حافز قوى للتنمية الداخلية في المجالات الصناعية والعلمية والتكنولوچية. ولقد كان هذا هو دور اليابان بمجرد أن يستطيع رأس المال الياباني الضخم أن يؤكد استقلاليته عن الولايات المتحدة. إن هذه الدائرة سوف يكون من شانها ممارسة سيطرة مباشرة على آسيا والمحيط الهادي بالإضافة إلى شرق أفريقيا وعلى مدى مساحة القارات الثلاث بصفة عامة.

(さ) イーザ

أما أمريكا فسوف تشكل حول الولايات المتحدة الدائرة الثالثة للقوة، وسوف ينشأ التناقض ولكن ليس بالضرورة الحاجة إلى التعايش بين الولايات المتحدة مسن جهة وكندا والدول الاشتراكية وأخيرا البرازيل من جهة أخرى، وهنا سوف تمارس الولايات المتحدة نفوذها مباشرة، ومن هذا المنطلق يصبح من المهم أن نشير إلى التوزيع الجديد للقوة داخل محيط الهيمنة في شكل "مثلث مقلوب"، فقد استبدل مثلث

بالتا، الذى كانت أوربا والولايات المتحدة تشكلان قطبيه الشماليين، بينما تعد أفريقيا نقطة الثقائه الجنوبية بمثلث آخر، والولايات المتحدة هى نقطة الثقائه الشمالية. في حين تتكون زاويتاه الجنوبيتان من منطقة الهادى وأفريقيا شبه الصحراوية؛ أى نصف العالم، وفي واقع الأمر فإن قاعدة هذا المثلث تتسع لتضم كل المحيط الجنوبي (جنوب الهادى استراليا، إندونيسيا، أفريقيا الجنوبية، جنوب الأطلنطيي وأمريكا الجنوبية) إلى جانب جزء لا يستهان به من المنطقتين القطبيتين الشماليتين.

(4) 4 - 4

وداخل إطار القوة هذا بأقطابه الثلاثة الرئيسية (الصين، الولابات المتحدة، والاتحاد السوفيتي) لابد من إيجاد نمط آخر من التعايش، فبدلا من التعايش الثنائي السلمي سوف نجد من جهة تعايشا سلميا ثلاثيا. ومن جهة أخرى شكل أو عدة أشكال من التعايش السلمي الجزئي داخل كل محيط للقوة على حدة. ومما لا شك فيه أن التحرك من تعايش سلمي ثنائي ثابت أساسا إلى هذا التعايش السلمي الثلاثي ذي التوعات العديدة سوف يسمح بالضرورة بتفاعل دقيق ومتسوع التبديلات والتكوينات الجديدة: بمعنى أن التوازن العالمي المستقر الذي نشأ في بالتساسوف يتضمن وسوف يدخل العالم بسرعة حقبة تاريخية من الحركة العظمي التي سوف يفتح فيها نمو القوة الكامنة الذي عرقلته الدول السياسية الطريق إلى جدليات أكثر تهذيبا للحيادية والاستمرارية. وهي جدليات سوف تستمكن الحركات الثورية والوطنية في عالم التبعية من أن تستمد منها بعض المميزات بمجرد أن تستطيع فهمها، وذلك من خلال نكوين التحالفات الدولية والجبهات التي تكون في وضع أمثل يمكنها من دعم الاندفاعية الأصلية القوية تجاه الثورة والتحرر.

إن الدراسة الدقيقة لكل من المحيطات السياسية الجغرافية الكبرى الثلاثة سوف تمكننا من تحديد مكان منطقتين أساسيتين يشكلان أعلى درجة من درجات التداخل الجدلى، وهما الشرق الأوسط والبحر المتوسط من جهة، ومنطقة الهادى الوسطى والغربية من جهة أخرى، حيث تتقابل بموضوعية مراكز القوة الأساسية الثلاثة، ومن ثم فينبغى أن تحدث علقات أكثر دقة للتعايش الاقتراني في مناطق

تتسم بتناقضات داخلية حادة حيث تتحرك الكوامن العسكرية والثقافية والاقتصدادية القوية، والتى تعد على نفس المستوى من الأهمية باعتبارها مفترق الطرق الدي يتقابل عنده محيطا الحضارة العظيمان.. الشرق والغرب.

٣ - ٢ (هــ)

إن من المهم جدا عند تقييم علاقات القوة على مستوى المراكز الثلاثة الرئيسية للقرار السياسي أن نتجنب إغراء اللجوء إلى التفسير ات الميكانيكيك المتطرفة. صحيح أن دائرتين من بين الدوائر الثلاث يقعان حول قطب من قيادة اشتر اكية. وهو ما يعنى بوضوح أن قوة ونفوذ اثنتين من هذه الدوائر سوف يكون في صالح القوة الاشتراكية والسياسية التقدمية، ومع ذلك فإن الأمر لا ينطوى على أن قوة الإمبريالية المهيمنة سوف تتلاشى نتيجة ذلك، ولكن ما يمثله ذلك بالفعل هو درجة أعلى من التناقض ودرجة أقوى من الخصومة والعداء: لقد تزايدت القوى الاشتراكية التقدمية والإيجابية سياسيا بشكل ملحوظ، وخصوصا منذ تلك اللحظة الحاسمة التي لم يكن هناك مفر منها عندما بدأ البحث عن أشكال جديدة للتحالف داخل جبهة العالم الاشتراكي، ومع ذلك فإن قوى الإمبريالية المهيمنة الملتفة حول الولايات المتحدة لا تضعف نتيجة لذلك، لأن انتهاء المواجهات العسكرية الاستراتيجية الضخمة قد أدى إلى توزيع القوة على مختلف المستويات، وعلى نطاق عالمي بدلا من تركيزها. ومع ذلك فإنه يظهر أن نمو إمكانيات النظامين الأيديولوچيين والاقتصاديين الاجتماعيين سوف يرتد لصالح الجبهة التى تضم المركزين اللذين يضمان دولة ذات قيادة اشتراكية. إن إيقاع هذا التطور الخطي سوف يتحدد بواسطة الجدليات الواقعية التي تعمل داخل الأنماط الجديدة للتعايش السلمي.

٣ - ٣ تحول الحركة الوطنية إلى الراديكالية الثورية:

إن حركات التحرر والثورات في عالم التبعية سوف تكشف عن التغييرات الجذرية التي حدثت. تلك التغييرات التي يعد ملمحها الأساسي هو التحرك على مستوى حركة الاستقلال الوطنى التي تصل إلى أوجها وذروتها التاريخية في فترة

أزمة ١٩٢٩ – ١٩٣١ و ١٩٣٩ – ١٩٤٥ التي تدفقت منها إلى مستوى حركات وطنية راديكالية أخذت على عاتقها مهمة البحث عن حل للمشاكل الأساسية سواء كانت داخلية أو خارجية وسوف تكون نتيجة ذلك الالتقاء بين الحركات الوطنيجة والثورات الاجتماعية ذات التوجه الاشتراكي،

(i) r - r

أما داخليا فهناك تتاقض مدهش بين المرحلة الكلاسيكية (ابتداء من الأزمة الاقتصادية الضخمة حتى يالتا) وبين اللحظة التاريخية الراهنة وعلى طول القارات الثلاث إلى جانب القطاعات التابعة الخلفية من الغرب (المتوسط فى أوروبا، وكويبيك فى أمريكا الشمالية) كانت هناك مطالب قومية، ويبدو أنها تتحرك فى اتجاهين رئيسيين كلاهما مختلف جذريا وأكثر فعالية من الفترة السابقة.

فقد كانت هناك جماعة حساسة سواء فى البناء التحتى (المساحة الأرضية السكان، الموارد، والإمكانيات الاقتصادية) أو فى العقيدة السياسية، وهى الجماعة التى اختارت طريق الاشتراكية تحت قيادة الأحزاب القوية والدول الشيوعية القومية (الصين، أمريكا الشمالية، فيتتام وكوبا).

وجماعة أخرى على وعى بالدور التاريخى المحدود للبرجوازية الأصلية التى تسمى بالبورجوازية الوطنية (٢١). وهى تلك الجماعة التى قررت الانطلاق فى كفاح مستمر ضد الإمبريالية والطبقات الحليفة لها داخل الدول التابعة، وذلك بالسعى إلى التحالف مع القوى العاملة فى المدن وفى الريف وبين المفكرين الشوريين وتلك الجيوش التى نشأت بتقاليد استقلالية، إننا نستطيع الآن أن تقدم تقييما للمحاولات الأولى فى هذا الاتجاه، خصوصا تلك التى يذلها أتاتورك ابتداء من عام ١٩١٩ ومحاولات جمال عبد الناصر؛ أى ابتداء من حرب الاستقلال فى تركيا حتى الثورة الوطنية المصرية التى تبلورت فى عمليات السويس والسد العالى تلك العمليات التى الممت بدورها فارجاس وبيرون والليندى فى أمريكا اللاتينية، وبن بركة وبومدين فى المغرب العربي، ونكروما ونيريرى وباتريس لوموميا وسيكوتورى فى أفريقيا، ونهرو وسوكارنو وسيهانوك وغيرهم كثيرون قى آسيا.

إن ما تمخض عن هذه المحاولات فكان بمثابة جبهة استقلال وطني معاديسة للاستعمار ينبغي الآن وبالضرورة أن تمند لتشمل الجماهير الشعبية (جنبا إلى جنب مع جزء من الطبقة الوسطى والجهاز العسكرى ذات التقاليد المواليسة للاستقلال) بدلا من تقليصها وحصرها في دور جيش المرحلة stage army إن هذا التطور يجعل من الممكن أن نطرح مباشرة مشكلة الربط بين الاستقلال والاشتراكية ويسمح من جهة أخرى للطبقة العاملة وطبقة الفلاحين والمثقفين الثوريين أن ترتفع إلى مستوى القيادة السياسية الوطنية، وبالتالى يصبح من الممكن بموضوعية رسم مسار الثورة.

إن تصرفات الإمبريالية في الفترة ما بسين ١٩٤٧ و ١٩٧١ لا بد مسن توضيحها، انطلاقا من خلفية التحدى الناشئ: المذابح في اليونان، الجبهة الشعبية الوطنية في إيران وإندونيسيا، الحروب التلاث في الشرق الأوسط: ١٩٤٨ الوطنية في إيران وإندونيسيا، الحروب التلاث في الشرق الأوسط: ١٩٤٨ الانطلاق الأوريقيا السوداء التي لا تزال ترزح تحت نير الدول العنصرية في الانطلاق الأفريقيا السودانية والفلسطينية في عامى ١٩٧٠ و ١٩٧١ والهجمات المتكررة على كوبا. وقبل كل ذلك فيتنام.. هذا الخط الجبهوى لحرب بشعة أبدية جرت إليها كل الصين الهندية.

(ب) ٣ – ٣

أما خارجيا فقد قبلت هذه الجبهات الوطنية الراديكالية التى تشكلت لمجابهة الإمبريالية المهيمنة الحاجة إلى إنشاء تحالف استراتيچى أكثر من تحالف مؤقت أو تكتيكى من جبهة الدول الشيوعية والأحزاب والحركات على المستوى الدولى، وبهذه الطريقة ساهمت الجبهات الوطنية الراديكالية بقوة فى إمكان التغلب على الاختلافات الخطيرة بين المعسكرين الشيوعيين المعاديين للإمبريالية – الصين والاتحاد السوڤيتى على أساس الضرورات الخارجية الموضوعية للكفاح ضد الإمبريالية، ونموذج ڤيتنام الذى كشف عن إرادته السياسية فى بيان هوشى منه الرائع . كذلك فقد تمكنا من إقامة رابط عضوى بنائى غير قابل التحلل بين محيط

القارات الثلاث من جهة والمحيطين الآخرين، اللذين تحركهما الدول الاستراكية المسيطرة وبين مجموع الجبهات المعادية للاستعمار والجبهة الداخلية المعادية للاستعمار وأخيرا داخل الولايات المتحدة من جهة أخرى.

٣ - ٣ (ج)

وهكذا بمعنى أدق استطاع الشرق فى فترة انبعاثه وثورته أن يأخذ زمام المبادرة التاريخية على نطاق العالم، وليس فقط داخل القارات التلاث ... تلك المبادرة التى استحوذ عليها الغرب بعد النهضة ... فترة الاكتشاف العظيمة والتنوير وإنشاء الدول القومية الأوروبية. وقد كان ذلك هو المغزى الحقيقى لمائورة ماوتسى تونج التى قال فيها: "إن رياح الشرق سوف تتفوق على رياح الغرب"،

٤ - حول الحاجة إلى استراتيجية علمية

إن العلوم الاجتماعية ليست على استعداد بعد للاعتراف بحقيقة وأهمية وانعكاسات هذا الجيشان وهذا الدور الجديد للشرق. فلازلنا على مسافة بعيدة جدا من علم اجتماع الحضارات الذي يشكل في رأينا الأساس الضروري للفهم العلمي للعالم القادم (٢٢).

فالتنبؤ بالتطورات القادمة لا يزال يتحدد داخل الأطر العلمية التقليدية التسولات أضيفت إليها فصول حتى تواكب التحولات فى العالم المعاصر وخاصة التحولات داخل المجتمعات الصناعية الغربية التقدمة، غير أن التطور نحو فهم شامل: أو علم الجدليات والحضارات والمحيطات الثقافية والمجتمعات القومية أوشك على البداية، وذلك لأنه لا يزال ينظر إليه على أنه يقع خارج حدود علم الاجتماع (فلسفة التاريخ ونظرية العلاقات الدولية... إلخ).

وهكذا فإن المشكلة التى نواجهها هى مشكلة تحديد سياسية علمية. سياسية وليس تكتيكيا علميا: كيف يمكن تطوير علم الاجتماع بحيث يتجاوز بمهامه التاريخية حدود الاهتمامات المؤقتة والايجابية والتأويلية؟

كيف يمكن استخدام هذا الخيال الاجتماعي الذي بدونه سوف يكون كل ما نستطيع أن نقدمه ينحصر في مجرد مرشد لكل حقبة تاريخية كما حدثت وبسبب وصفها وحالتها العلمية كما حديناها سلفا فإن جدلية الإمبريالية (سوسيولوچيا الإمبريالية والحركات الوطنية) تمثل حقلا غنيا يساهم في إيضاح التناقضات. فهو أكثر الأدوات تتوعا، وحقل العلم الذي يعنى مباشرة بالحركات الاجتماعية العينية للحاضر كتاريخ، أي بتاريخ هذه المجتمعات الإنسانية التي تتكون الآن.

إن الحقل الأساسى الذى تتكشف فيه الصراعات الضخمة فى عصرنا هذا هو أيضا الحقل الذى لا بد أن تتشأ فيه جنور النظرية الاجتماعية المعاصرة.. ذراع النقد تجد سندها فى نقد العسكرية؟ هذا هو بالتحديد الاتجاه الذى لابد من اتخاذه إذا كان لنا أن نقدم فهما حقيقا علميا للعالم الواقعى، بالإضافة إلى نظرية اجتماعية وسياسية للفترة القادمة.

(۱) إن التحليلات التروتسكية واللكسمبورجية والماركسية البنائية تقتصر على منافسة الدروس المستخلصة من (الأدبيات الكلاسيكية) وتتعرض للينين من زاوية كتاباته اكثر مما تتاقش حركت السياسية، كنتيجة (لإعادة قراءة) النصوص. انظر كتابات Christian Palloix خاصة في إطار مركز الدراسات والأبحاث الماركسية CERM مثل Les theories de A'imperialisme au مركز الدراسات والأبحاث الماركسية debut du XX emesie ele lenine, Rosa Lusembourg (Paris 19۷۰) mimo. الجزائر ۲۱ – ۲۲ مارس ۱۹۲۹ (الجزائر ۱۹۷۰). انظر من ضمن الأعمال العديدة التي تعرضت القراءات الجديدة كل من New Left Review في الذي يهتم بشكل أكبر بالاحصائيات، وكتابات مجلة New Left Review في النن وأعمال المؤتمر الإسكندنافي في الخ وجرامشي) ومعهد كارل ماركس بلاينبرج ونصوص ندوة الجزائر ونصوص مؤتمر فارنا وكذلك (جرامشي) ومعهد كارل ماركس بلاينبرج ونصوص ندوة الجزائر ونصوص مؤتمر فارنا وكذلك

Neo-clolnialism, the Last Stage of Imperialism (New York, 1970)

(٢) انظر ضمن الكتابات حول هذا الموضوع A. P. Thomson

Doctrines of Imperialism (New York, 1970), R. Koebner and H.D. Schmidt, The Story and Significance of Imperialism: a political Word 186.—
1870. (Cambridge; 1972):

ومقال Hans Daadler حول (الإمبريالية) في :

International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. VII (New York, 1974) pp. 1-1-9, Horace B.Banis, Nationalism and Socialism-Marxist and Labour Teories of nationalism to 1917 (New York 1977)

الذي يعد من الأعمال المكملة الهامة

Joseph Schumpeter, (Zur Sogiologie der Imperialismen) in Archiv für (r) Sozialwissenschaft and Sozialpolitik, Vol xlvi (Dec 1914) pp. 1-79.

والمصدر السابق ۳۱۰-۲۷۹ pp. ۲۷۹

Imperialism and Social Classes (New York, ۱۹۰۱, ۱۹۰۱, ۱۹۰۰) الذي ورد في

Aziz S.Atiy, Crusades, Commerce and Culture (Bloomington ۱۹۹۲); انظر (٤)

Norman Daniel, Islam, Europe and Empire (Edinburgh, ۱۹۹۹)

وعن الشرق بمعنى أوسع لنظر V.G. Kiernan

The lords of Human Kind (London, 1979) and Jacques Decornoy, Peril jaune peur blanche (Paris 1971)

(°) من المفارقات أن الطبعة الأمريكية الحالية من بالمفارقات أن الطبعة الأمريكية الحالية من المفارقات أن الطبعة الأمريكية الحالية من المقدمة التي كتبها Philip Siegelman ولا في الفهرس أية الشارة إلى الجماعات.

قائمة الدول والأجناس وأسماء الأعلام . وفي المقابل نجد طرحا دقيقا في المحادة للامول والأجناس وأسماء الأعلام . وفي المقابل نجد طرحا دقيقا في المحادة Schmiort Story and Significance of Imperialism

(۱) (انظر الهامش ۱) Actes du colloque du CERM وخاصة عسرض Yvon Bourdet وخاصة عسرض Actes du colloque du CERM وانتقادات كل من Bauer وانتقادات كل من Bauer وانتقادات كل من

(٧) (إن القرية لا يمكن أن تتساوى مع المدينة في السياق التاريخي الحالي. فالمدينة تقود القرية، والقرية تتبع المدينة بالضرورة، لكن السؤال هو : من هي الطبقة الحضرية القادرة على جنب القرية؟) . هذا النص الذي كتب عام ١٩٢٨ يندرج في إطار الأفكار التي طرحها برنامج الدولية الثالثة للعام نفسه والذي جاء فيه : (إن أهمية المستعمرات وشبه المستعمرات في فترة التحول ترجع إلى أنها تمثل قرية العالم في مقابل الدول الصناعية التي تلعب دور المدينة)

Theses and Resolutions of the Sixth Congress, 1974.

وهي ذات الرؤيا التي حاول Michel Grusenberg المعروف باسم Borodin ومبعوث الكومنترن إلى الصين فرضها على الحزب الشيوى الصيني عشية مذابح شنغهاي في ١٩٢٧.

وفى المقابل قال المارشال لين بيايو تعليقا على قرار ماوتسى تونج ربط مسار الثورة بالعناصر الأساسية للمسيرة الكبرى: (إن العالم ينقسم إلى مدن وقرى . وفى اعتداءاتهم على بلدان آسيا بدأ المستعمرون فى السيطرة على المدن الكبرى والطرق الرئيسية . لكنهم فشلوا فى إحكام قبضتهم على الريف) . (٢٥ سبتمبر ١٩٦٥) .

(٨) قام بتجميع الوثائق الأولية في

Arsarani and Gabidullin Ocerki, Panislamizmai panturkizma u Rossii (Moscow 1971). H. Carrere d'Encausse and S.Schramm, Le Marxisme et L'Asie 1807-1972 (Paris, 1970)

Martin Ebon, The life and Writings of China's New Ruler Lin Pao (New York 1974) Kai-Yu Hsu, Chou en lai: China's Grey Eminence (New York, 1974).

J.P. Haitboox, Communism and Nationalism in India M.N.Roy and Comintern Policy 1971–1979 (Priceon 1971); Ho Chi Minh. De la revolution 1971–1977 (Paris, 1974): Sac-Sook Suh, Documents of korean communism 1914–1924 (Princeton, 1974): Jacques Leclerc Le concept d'indonesiation du marxisme-leninsme a travers les textes d'Aidit 1977–1970 (Paris 1974)

رسالة مكتوراه :

وفي المصادر العربية تفسير أفكار Eneausse and Schramm فسى إليساس مسرقص، الماركسية والشرق العربي ١٨٥٠ – ١٩٦٨ (بيروت ١٩٦٨).

أما الرؤية المتمركزة حول الذات الأوروبية فيعبر عنها نصان هما :

Charles Bettelheim (La revolution cubaine sur la voie sovietique) والبيان الذي وقعه عدد من المثقنين (۱۹۷۱) Le monde (۱۲ Mai ۱۹۷۱) وكان رد المثقفين الكوبيين كالتالى: (لقد حان الوقت لكى يكف مهرجو البرجوازية عن القيام بدور القضاه إزاء ثورات لم وان يقوموا بها ، لما تمثله من مخاطر بالنسبة لهم) le monde (٣٠-٣١ Mai ١٩٧١)

- Harry Magdoff. The Age of imperialism the Economies of our foreign (4)
 Policy (New York, 1977).
- (١٠) تسعى مجموعة أولى من الدراسات النظرية إلى فقد أفاق جديدة لدراسة جداية الثورة والحضارة.

Henri Lefebvre انظر بشكل خاص (۱۱)

(La re-production des rapports de production), L'Homme et la Societe, no, الماتب النفس الكاتب ۲۲ (۱۹۷۲) pp. ۳-۲۳ Au-dela du structuralisme (Paris, ۱۹۷۱)

- Cahiers Internationaux de Sociologie (Juin ۱۹۷۰) (L'avenir انظر دراستنا (۱۲) Social Dialectice, vol. I pp ۲٤-٤٢ أو de la theorie sociale)
- Salvador Allende و المنطقة الجيدة على ذلك الخط المتميز الذي انبعه كل من Salvador Allende و (١٣) أحد الأمثلة الجيدة على ذلك الخط المتميز الذي انبعه كل من Regis Debray والنذي عبسر عنه وبسرى فلي Regis Debray (Harmondsworth, 19۷۲).
- (١٤) انظر أنور عبد الملك Le phenomene nationalitaire ورقة مقدمة إلى الجمعية الفرنسية لعلم الاجتماع في ٢٠ فبر إبر ١٩٧١ .
- (١٥) انظر (١٥) انظر (ا'avenir de la theorie social) و (ا'avenir de la theorie social) انظر (١٥) انظر الثامن المؤتمر الثامن المؤتمر الثامن المجمعية الدولية الاجتماع الناطقة بالفرنسية . Social Dialectics. Vol ١, pp ٣ المتوبر ١٩٧١ . انظر ١٩٧١ النظر ٢٤

(١٦) أنور عبدالملك

(La notion de protondeur due champ historique en sociologie), in G.

Baland (ed.) Sociologie des mutations (Paris 1944) pp-s171

انظر أيضا. Social dialectics, vol. ۱, pp. ۱۹۱-۹.

(۱۷) أنور عبدالملك

(Geopolitics and National movements: an Essay on the Dialectics of Imperialism)

ورقة مقدمة إلى ندوة

(On Imperialism and its Place in Social Science Today). Elsinore (April

(۱۸) أنور عبدالملك

(Esquisse d'une typologie des formations natinales dans les trois continents) cahiers interationaux de sociologie, vol. xlii (١٩٦٧), pp. ٤٩-٥٧.

والمصدر السابق ١٠- pp. ٣-١٠

(١٩) وهو المجال الذي تتعرض له أعمال آلان توران الحالية .

Gobriel Kolko: The Roots of American Foreign Policy (Boston 1979): (Y.)

The Limits of Power the World and V, Foreign Policy 1960-A6 (Ney York
1977)

انظر أيضا:

K.T.Fann and D.C. Hodges. Readings in U.S. imperialism (Boston, 1971)

(۲۱) أنور عبدالملك Egypte Societe miliaire

ومقدمة الطبعة الأمريكية التالية Egypt, Military Society

(New York 1974) pp. Vii – xl, (Nasserism and Socialism), Socialist Register

(Sogiologie du developpement national – problemes de conceptualisation), Revue de l'Institut de Sociologie, nos Y-T (1974) pp. Y£9-7£.

والمصدر السابق ٢٣- pp.١١

(٢٢) اعتمادا على الورقة التي قدمناها في الندوة حول ماركس في اليونسكو مايو ١٩٦٨ .

(Marxisme et sociologie des civilisations) Diogene, N 7 (1974). pp. 1.0-07.

Social Dialectivs vol I pp. ۹۷-۱۱۷ انظر أيضا

الطروحتنا للدكتوراه Ideologie et Renaissance nationale l'Egypte moderne (Paris وأطروحتنا للدكتوراه ١٩٦٩)

والتي تم تلخيصها في:

(Untineraire sociologique, le concept de renaissance nationale), L'homme et la societe, no. ۱۲ (۱۹٦۹) pp. ٣-١٦.

الجيوسياسية والحركات الوطنية التحررية

"إن الحرب ذات أهمية حيوية للدولة، وهي مسألة حياة أو موت، كما أنها الطريق للنجاة أو الدمار، ومن ثم فيلزم دراستها بتدقيق. إن أول عناصرها الأساسية هو التأثير المعنوى، والثانى المناخ، والثالث التضاريس، والرابع القيادة، والخامس العقيدة... إن إحراز النصر في مائة معركة ليس ذروة المهارة. ولكن إخضاع العدو بدون قتال هو منتهى البراعة. ولهذا فإنه من الأهمية العظمى في الحروب أن تتال من استراتيچية العدو. ومن ثم فإن البارعين في الحرب هم الذين يقهرون جيش العدو بدون خوض أية معركة. فهم يستولون على مدنه بدون أن يضطروا إلى مهاجمتها، ويطيحون بدولته بدون خوض أية معارك منهكة".

(صن تزو: "فن الحرب" عام ٠٠٠ ق.م)

١ - طريقتان لدراسة الإمبريالية(١)

1 - 1 يبدو أن دراسة الإمبريالية كانت، منذ جيل مضى، قد ارتبطت وتلاءمت ببساطة مع الطريقة الاقتصادية - السياسية، وتمثل هذا فى كتابات ن. بوخارين، وبصفة خاصة ف. أى. لينين وأتباعه داخل الحركات الاشتراكية والمعادية للإمبريالية فى العالم كله، كما فعل ذلك أيضا تلاميذه وأعداؤه على حد سواء فى العالم الأكاديمى. ولقد حاولت فى بحث آخر (٢)، أن أدلل على وجهة نظرى ومفادها أن هذه الطريقة اللينينية هى فى الأساس سوسيولوچية، وهذا يعنى أن طريقة التصدى للمشكلة تتصب أساسا على دراسة الأنظمة الرأسمالية فى مستهل القرن العشرين من حيث أدانها الوظيفى فى إطار توازن القوى الدولى السائد (عشية حرب ١٩١٤ - ١٩١٨، وهى أول حرب عامة بين دول أوروبا) (٣) وهى أبعد من أن تكون مجرد تمرين فى استخدام علم المعرفة وعلم المناهج بهدف "إرهاف مفهوم" الإمبريالية، وهو المجال المحبب لأعمال التهريج الثقافي الأنيق فى أيامنا، للوضعيين الجدد المتعاليين أصحاب التأويلات للكتب المقدسة "الماركسية".

1 - ٢ إن جوهر طريقة لينين - كما واصل السير عليها، ولكن بأسلوب متمايز إلى حد بعيد، كل من ج. ف ستالين، وب. تولياتى، وماوتسى تونج، وهوشى - منه، وفيديل كاسترو، يتمثل بالتحديد فى الربط، بشكل تركيبى ديالكتيكى، بين العنصرين الأساسيين المكونين للنضال العالمى ضد الإمبريالية: الجبهة العالمية المتحدة التى تضم الطبقة العاملة وحركات التحرر، فى مواجهة تجمع القوى المتناحرة الكولونيالية.

كان هذا هو الخط الاستراتيجي العام للكومنترن، كما استمر الخط أيضا في اعقاب حل الكومنترن، ولكن بعد أن طرأ عليه اختلاف مهم يتمثل في وجهات نظر الاتحاد السوڤيتي، كما عبرت عنها قرارات المؤتمرين الدوليين للأحزاب الشيوعية والعمالية (اللذين عقدا في موسكو عامي ١٩٦٦، ١٩٦٩) فقد أكدت هذه القرارات الدور الرئيسي لمنظومة الدول الاشتراكية، بالتحالف مع الطبقة العاملة، والحركات الاشتراكية في العالم، إلا أنها هبطت بمنزلة دور حركات التحرر الوطني للمرتبة الثالثة، رغم الجهود المضنية التي بنلها الحزبان المغربي والسوداني.

ومن ناحية أخرى، أكنت الصين نظرياتها بشأن وحدة القوى الثورية للقارات الخمس (وليس الثلاث) وقرنت هذا بتأكيد مماثل على النظرية القائلة بان "رياح الشرق لها السيادة على رياح الغرب" أى أن الشرق، وهو يتآلف الآن من الدول "المتخلفة" التابعة، هو الذي يمسك بزمام القيادة في القيام بالمبادرات الثورية التاريخية، مثلما كان يفعل الغرب تماما في فترة الاكتشافات البحرية الكبرى حتى قيام عصر النهضة.

١ - ٣ وهكذا فموقفنا متباعد جدا عن الاتجاه السائد فيما يجرى من دراسات حول النظرية الإمبريالية في بعض الدول الغربية.

إن انحدار الغرب كما يتمثل في تدهور الإمبراطوريات القديمة وتحول المركز العالمي الجديد للإمبريالية من أوروبا إلى أمريكا، قد اقترن به نشوء أزمة خانقة شملت القيم والنولحي الثقافية والحضارية، وأنت هذه الأزمة بدورها إلى تلمس لبحث معتقدات جديدة قد توفر قدرا أكبر من الطمأنينة، وكان باستطاعته الديالكتيك

المحدد لمجتمعات محددة في العالم المحدد أن يدفع للأمام عملا عمليا أكثر دقة واصالة، من أجل التحليل والدراسات المقارنة والتطويرات النظرية في ارتباط عضوى بالعمل السياسي الجماهيري ذي الطابع الفعال والمضني، وقد تحقق هذا بالفعل، ولكن ليس بالقدر الكافي في مجال العلوم الاجتماعية التي لم تزل خاضعة إلى حد كبير للاحتياجات السياسية – الثقافية للغرب المأزوم والأمزجت وأنماطه ومنطلباته.

وهكذا فقد أصبح الاتجاه الغالب في الدراسات الخاصة بالنظرية الإمبريالية هو النموذج الثاني من المعالجة، أي أيديولوچية الهيمنة التكوينية الوظيفية، ولكن مع صبغها بنبرة "ثورية" "ماركسية". وينتهج روادها الأصغر سنا حاليا نفس المسار، وهو اختزال ديالكتيكات المجتمعات المعاصرة إلى مركب من وحدات جرى تعريفها بعناية، مع مزيد من الألفاظ والمفردات المعقدة لعلم المعرفة، ومع علم المنهج (وليس المنهج) الذي جرى تدقيقه، وإضفاء سحر على طابع العالمية وهو ما ينتمي حقيقة إلى رسالة المخلص الموعود التي ترجع إلى عصر النفاخر بي "عبء الرجل الأبيض". ومن الواضح أن الملهمين الرئيسيين هنا هم ل. توتسكي وخلفاؤه. وفي هذا الصدد قد تجد د. لوكسبورج قبولا أفضل لدى الرأى العام المتخصص، حيث أنها قامت بالفعل بأعمال سياسية على قدر من الشجاعة. على أن المفاهيم الرئيسية هنا تنتمي إلى "العالمية" المختزلة: "المركز المهيمن" و الشاورة التاريخية المقررة سلفا (القدرية؟).

كما لو أن الثورة تنبثق من مبحث المعرفة المعقد، وكأن لم يزل في استطاعة السادة، وقد ارتدوا الأردية الحمراء، أن يحددوا مسار التاريخ!! وكانت هذه أساسا دعاوى وأهداف الاتجاه السائد لرواد هذه الطريقة حتى اليوم (٥).

ولكن مع كل غطرستهم المنمقة هذه، فإنها لا تستطيع أن تخفى عداءهم الشديد لمبادرات الشرق الثورية المتعاظمة، على نحو خاص الصين التى تتبهج مسارا شيوعيا، ومصر في الشرق الأوسط، وأفريقيا، النين ينتهجون مسارا وطنيا

راديكاليا حيث أنهم ينطلقون من إدارك مفاده أن الإمبريالية ليست إلا نظاما عالميا للتراكم الاقتصادى – المالى والذى لا يمكن دحره إلا بوحدة شعوب العالم بقيادة مثقفيها بطبيعة الحال.

1 - 3 إن الآراء القائلة بأن الإمبريالية قد تكون نظاما سياسيا عالميا يتمركز حول المؤسسة العسكرية - الصناعية ويستهدف ضمان هيمنته على العالم بفرض رؤياه الخاصة ومفهومه عن الإنسان، وقيمه وحضارته التى تعتمد على الإنتاج وتبديد الموارد، مستخدما فى ذلك سفك الدماء والخراب، ومن ثم فإنه من أجل مواجهة هذه الإمبريالية ينبغى على حركات التحرر الوطنى اللجوء إلى كافة السبل الممكنة المتاحة فى عالمنا كما هو كائن اليوم، وكما كان على مدى التاريخ، وهلى وسنائل تستطيع بها الدول القومية أن تلعب، بطرق عديدة متنوعة، أدوارا تكون أساسية فى بعض الأحيان، من أجل كبح التغلغل الإمبريالي، وتمهيد الطريق لشن الهجوم وفتح الطريق أمام غارات عنيفة ضد الإمبريالية. إلا أن مثل هذه الحقائق والبيانات بعيدة تماما عن التفكير السائد الآن وسط تلك الدوائر القليلة العدد والمعزولة عن الجماهير العريضة الشعوب القارات الخمس وهي تشكل بالفعل والمعزولة عن الجماهير العريضة الشعوب القارات الخمس وهي تشكل بالفعل

وإنى لأرى أن الطريقة الأولى (الاقتصادية – السياسية) هى طريقة علمية وسوسيولوچية أصيلة، وفى مقدور هذه الطريقة وحدها أن تقدم لنا فهما لديالكتيك الإمبريالية فى عصرنا الراهن، بدلا من تقديم وجهة نظر مصقولة لعالم مانوى يلعب فيه مفهوم الإمبريالية دور الشيطان الذى تنبثق عنه الآثام فى مواجهة مفهوم الثورة.

٢ - جدلية الإمبريالية

١ – ١ إن الحديث عن الإمبريائية، يتطلب بالضرورة التعرض لعنصرين متمايزين: وهما متمايزان من حيث أصولهما ووضعهما التاريخي، ولكنهما ارتبطا حديثا برباط وثيق عن طريق ديالكتيك السيطرة والخضوع. فمن جهة هناك الشعوب، والتكوينات الاجتماعية والأمم، والدول، والأقطار المحتلة أو تلك المعتمدة

كليا أو جزئيا على عواصم الاستعمار (الميتروبولي) الأوروبية والأمريكية خلل عصور الاستعمار والإمبريالية. ومن جهة أخرى، هناك مراكز قوى الهيمنة الاستعمارية والإمبريالية في الغرب.

٢ - ٢ إن هذا العرض للواقع الفعلى يشير إلى أن أحد العنصرين، وهو المجتمعات الوطنية التابعة، هو الذى يشكل العنصر الذى له أولوية الوجود بالنسبة إلى العنصر الآخر. فقد وجدت هذه المجتمعات منذ أجيال وقرون، بل وأحيانا منذ ألوف السنين قبل ظهور الاستعمار الحديث والإمبريالية، كما أن هذا الواقع يشير كذلك إلى أن السيطرة الغربية لم تتشأ إلا منذ عصر الاكتشافات البحرية، وقيام الدول القومية الأوربية الحديثة الخاضعة لسيطرة البورجوازية، ومنذ عصر النهضة والثورات الصناعية الكبرى ذات الطابع البورجوازى الديموقراطى، وكل ذلك منذ القرن الخامس عشر حتى الآن.

٧ – ٣ وبسبب مسارات الحياة المتمايزة والمنفصلة تاريخيا، فإن كلا من هاتين العنصرين، أى كل وحدة اجتماعية – قومية في إطار كل من هاتين المجموعتين، قد عمدت إلى تطوير معالجتها الخاصة بها فيما يتعلق بالتبعية أو الهيمنة في داخل الإطار العام لعالم محكوم بالتناقض الرئيسي بين الإمبريالية والثورات الوطنية والاجتماعية. وفي كلمات أخرى، فإن "النسق" يعمل ليس باعتباره نظاما وظيفيا – تركيبيا لوحدات تتبادل فيما بينها عشوائيا الهيمنة والتبعية، ولكن كنسق ديالكتيكي لتجمعات مجتمعة معينة (تحددت تاريخيا) أى مجتمعات قومية تبلورت حول جهاز السلطة فيها وهو الدولة، في ظل ظروف مختلفة كثيرا وبأساليب وأنماط بالغة التنوع، وبطرق جد مختلفة، ومن أجل تحقيق إنجازات وأهداف ومكاسب تتباين تباين كبيرا. إن كلا من هذه القوى سواء دول الهيمنة الإمبريالية أو الأقطار التابعة الخاضعة في مقدورها أن تحقق رؤيتها الخاصة المصيرها، ورؤيتها الخاصة لصورة الإنسان التي تزعم أنها تصونها، وتكافح من أجلها، وعاقدة العزم على تحقيقها.

٢ - ٤ وإذا ما قيل إن مثل هذا الدياكتيك الشامل لا يتأتى إلا فى إطار الدول القومية الضخمة، فإن الإجابة هى بكل بساطة أن هذا هو الوضع للأغلبية العظمى من البشر كما هو الحال الآن.

فعلى كل حال، فإن نصف سكان العالم يعيشون ضمن الدول الأربع، هدى (الصين، والهند، واتحاد الجمهوريات السوڤيتية الاشتراكية، والولايات المتحدة الأمريكية) في الهند ذاتها، يتحدث ، ٩ في المائة من سكانها ١٤ لغة رئيسية. وفي أفريقيا يستخدم نصف السكان ما بين ٤ لغات إلى ٦ لغات (١٠)، وإن النظرية الاجتماعية لا تنشأ إلا عن تركيز الاهتمام على التجمعات المجتمعة الكبرى، بينما تدخل الحالات الصغيرة باعتبارها تنويعات، أو أنماط فرعية.. الخ (مثلما هو الحال في جزر المالديف بالمقارنة مع الصين في أية دراسة للأمة).

Y - • إن نموذج الترابط والتداخل بين هذين العنصرين المتمايزين لا تكشف عنه التنائية الطبق الطبية السائدة الآن بين الإمبريالية (الشريرة) "والحركات الوطنية" (الطبية) ولكن ما يكشف عنه بالأحرى هو نموذج السديالكتيك الأصيل، والذي تتكشف فيه عوامل الترابط بين الإمبريالية المهيمنة وحركات التحرر الوطنية بأشكال بالغة التنوع والكثرة، كما هي محددة بتفاعل بعدى الخصوصية (خصوصية كل من الجانبين، أي خصوصية الأنظمة الإمبريالية المختلفة، وخصوصية المحتمعات القومية المنتوعة) وكذلك نسق القوة العالمي (كما تطبقه الأنظمة الإمبريالية على المجتمعات القومية المنتوعة).

ومن الممكن، للأغراض التحليلية، أن نضيف البعد الخاص بالخصوصية بالعوامل الداخلية، والبعد المتعلق بنسق القوة العالمي، أو الجيوسياسية، بأنه بعد العوامل الخارجية، ويقوم كلا البعدين بأداء دورهما في إطار كل من العنصرين، وهما بذلك متداخلان في نطاق ديالكتيك بالغ التعقيد.

Y - Y إننى Y أهدف في هذه الورقة إلى تحليل بعد العوامل الداخلية، أي مفهوم الخصوصية (Y), وأقترح لأسباب عملية، أن أتقدم بالتعريف التالى:

"إن الخصوصية، أى السمة الخاصة لمجتمع ما، ان تفهم قط إلا بالدراسة النقدية للتطور التاريخي المحدد لتكوين قومي اجتماعي اقتصادي معين، وهو الذي يحدد نمط الاستمرارية الاجتماعية الخاصة بهذا المجتمع".

وهذا النمط المميز من الاستمرارية الاجتماعية ليس إلا نمط التمفصل (أو الترابط) والتفاعل للعوامل التكوينية الأساسية لأية استمرارية اجتماعية عبر المسار التاريخي لوجودها:

إنتاج الوسائل المادية للحياة في الإطار الجغرافي والإيكولوچي المعين (طريقة الإنتاج)، وإنتاج وسائل الحياة الطبيعية – الفيزيقية (الحياة الجنسية)، والنظام الاجتماعي (السلطة والدولة) الحقل الزمني (محدودية حياة الإنسان) الديانات، الفلسفات، وفي هذه المجموعة، يحتل إنتاج الوسائل المادية للحياة الفيزيقية مكانة حاسمة في تركيب نمط الاستمرارية الاجتماعية ككل، ولكن لا يتم هذا بطريقة ميكانيكية، لكنه يحدث فقط في التحليل الأخير.

وانطلاقا من هذا المنظور، فإن مفهوم الخصوصية المرتكز على التحليل النقدى للعملية التاريخية يستطيع أن يساعدنا في التوصل إلى تفهم عميق لمختلف المجتمعات القومية، وأكثر جدا مما تستطيعه المحاولات الأولية الرامية إلى تقديم تصنيفات من خلال المعيار الاجتماعي – الاقتصادى فقط.

٧ - ٧ إن بعد العوامل الخارجية، أي نسق القوة العالمي، أكثر وضوحا إلى حد كبير، إلا أن تأثيره، وكذلك نمطه المتغير بشكل سريع يكاد يستعصى على الفهم. فهنا تتدخل مشاعر قوية لتعتيم إدراكنا هذا البعد، فالمثقفون وعلماء الاجتماع في دول الهيمنة ميالون إلى حجب طريقهم المتمحورة حول الغرب، وذلك عن طريق الإصرار على إخفاء طابع العالمية، والقيم الإنسانية، والطريقة الليبرالية، أو المعيارية الراديكالية - الليبرالية، في معالجة مشاكل سلطة سياسية معينة، أو صراع قوة معين. وقد يعمدون إلى تطبيق نفس الأسلوب ذي الطابع العالمي بطريقة وظيفية، في دراسة الإمبريالية من منظور أنها تشكل نظاما عالميا موحدا للهيمنة يتحلق حول مركز واحد، ومن المحتم أن ينفرط عقده كنسق والنظر إلى

حركات التحرر الوطنية والثورات بوصفها أعمالا مقررة سلفا ومتزامنة سلفا تحدث على مستوى العالم كله متخطية الحدود والأمم الكريهة والدول المقيتة (على منوال الطريقة التروتسكية واللوكسمبورجية) وهى طريقة تنطوى على احتقار للشرق ورياح الشرق السائدة.

٢ - ٨ كيف تجرى صياغة الديالكتيك المحدد تاريخيا على نحو معين لبعدى
 العوامل الداخلية والعوامل الخارجية؟

من أجل هذا، ينبغى في الدرجة الأولى بذل محاولة لتحديد الأهمية النسبية لكل بعد في كل من عنصرى الإمبريالية والحركات الوطنية.

٧ - ٨ (أ) من الواضح بجلاء أن نضال الحركات الوطنية من أجل الاستقلال، والتحرر الوطثى والثورات الاجتماعية إنما يطرح نفسه باعتباره نضالا من أجل إنقاذ واستعادة الهوية الوطنية، والسيادة، وسلطة القرار فى مواجهة هيمنة الإمبريالية. ومن ثم يتبع ذلك ضرورة أن تبدى الحركات الوطنية تركيزا أقوى على مضمون خصوصيتها المميزة، يغوق حديثها عن الإمبريالية المهيمنة، حيث أن هذه الخصوصية بالتحديد هى فى قلب نضالها التحررى وثوراتها. وفى الحقيقة، فإنه ما من دراسة جادة لأدبيات العلوم السياسية والاجتماعية منذ ١٨٤٠ - ١٩٤، إلا وتظهر صحة ذلك فيما يتعلق بتطور الآراء والتفكير على اتساع القارات التابعة الثلاث: آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وقد أصبح مفهوم الخصوصية الآن أكثر من أى وقت مضى هو المفهوم المركزى للفلسفات الخصوصية والمناسية لحركات التحرر الوطنى فى القارات الثلاث. ويرجع هذا إلى أن الثورة العلمية والتكنولوچية الثانية قد زودت دول الهيمنة الإمبريالية بقدرات هائلة على الاختراق المدمر ثروح الإنسان وعقله، بفضل السيطرة على وسائل الإعلام والثقافة الجماهيرية.

ومن الناحية الأخرى، تعنى دولة الهيمنة الإمبريالية لستر ادعاءاتها العميقة الجذور بشأن خصوصية الغرب، ومؤداها أنه خلق لكى يقود ويحكم، ولكى يدخل الحضارة للأراضى غير المعروفة والمناطق النائية (آسيا، وأفريقيا، وأمريكا

اللاتينية) في العالم، أي "عبء الرجل الأبيض" الكامن تحت ادعاءات "العالمية". وعلى كل حال، فإن الوضع الراهن، أي عدم مواجهة الهيمنة الغربية بأي تحد من جانب الشرق المناهض، لا يمكن أن يؤدي إلا إلى استمرار توازن القوى والذي يمثل فيه النظام الإمبريالي (موقع القلب) في التعايش السلمي الذي نشأ في يالتا رفي كلمات أخرى، فبينما تعتمد قوى الهيمنة الإمبريالية إلى التقليل من خصوصيتها، إلا أنها تتصرف فعليا بطريقة ترتكز أساسا على رؤيتها الذاتية لخصوصيتها التي تحددت تاريخيا.. ولكن مع التأكيد على شئ.

٢ – ٨ (ب) وينشأ الموقف الموازى، ولو أنه أكثر تشوشا، وذلك عندما نبحث فى الأهمية النسبية لبعد العوامل الخارجية، أى توازن القوى العالمى. وقد يميل المرء إلى توقع أن تظهر قوى الهيمنة الإمبريالية إبراكا صريحا لوضعها المميز. إلا أنه فيما عدا الولايات المتحدة، فلا يوجد إلا فرق حقيقى للتقليل من أهمية هذه الميزة، وذلك فى محاولة لإخفاء حقيقة الصراعات السياسية فى عصرنا الراهن. فالإمبريالية المهيمنة تفضل أن تجد القبول باعتبارها الوريث الشرعى التفوق التاريخي لأوروبا والغرب، وليس باعتبارها القوى الساعية للاحتفاظ بالسيطرة عن طريق استخدام بلا رحمة لأقصى أنواع العنف فى التاريخ البشرى.

وعلى الجانب الآخر، أى المجتمعات الوطنية التابعة، يبدو أنها بطبيعة الحال اكثر إدراكا لمهيكل القوة، وعلى كل حال، فإن أقوى قوتين ضاربتين للإمبريالية الأمريكية مرابطتان فى مواجهة المنطقتين الرئيسيتين للتحالف الاستراتيجى الفعال بين الدول الاشتراكية والحركات الوطنية: فالأسطول السابع يواجه الصين ومنطقة الباسفيك فى آسيا، بينما يواجه الأسطول السادس مصر، والعالم العربى، والبحر الأبيض المتوسط والجناح الجنوبي لنسق الدول الاشتراكية الأوروبية. وليس ثمة شكوك بصدد هذا فى عقول الجماهير العريضة للسكان المعنيين. إلا أنه من الواضح أيضا وبالقدر نفسه، أن قيادة حركة التحرر الوطنى، فى نطاق "الطبقة السياسية" فى غالبية الدول التابعة، كثير إما تواجه صعوبات حقيقية فى التوصل الي تفهم المعلمات الحقيقية لديالكتيك الإمبريالية كما توجد حاليا وكما تتعرض للتغييرات السريعة.

٢ - ٨ (ج) وثمة سببان لهذه الصعوبات من ناحية، تنزع الآليات المحددة لحركات التحرر الوطنى والثورات الوطنية الاجتماعية في الأقطار التابعة إلى الوقوع في إطار أحد النمطين: إما الخضوع للمضاعفات الناجمة عن وجود خط عام يوحى به مركز ثورى قوى، وأعنى الاتحاد السوڤيتى أو الصين، أو تطوير خط عام ذي طابع وطنى مستقل ذاتيا. وفي الحالة الأولى، ينظر إلى التوازن المحدد للقوى العالمية من وجهة نظر مركز النسورة الرئيسي ودولته وحزبه، وسوف يعمد بطبيعة الحال إلى أن يعكس على المستوى القومى، التأكيد المبالغ فيه أو التهوين من توازن القوى العالمي القائم، بقدر ما يكون هذا المجال في قلب الرؤية والإرادة السياسية للدولة، أية دولة في أي نظام اجتماعي وأيديولوجي. وبمعنى آخر فإن ما قد يبدو غير معقول أو غير ممكن عمليا نتيجة لتوازن القوى العالمي القائم، يمكن محاولة القيام به بل وتحقيقه بدرجة ما، وكمثال على هذا فينتام، في مواجهة تباين هائل في القوة (وترجع أساسا إلى قرار القيادة الفينتامية الثورية الوطنية، إلا أنه أمكن بطريقة بالغة الأهمية الحصول على الدعم المشترك الواسع النطاق من كل الاتحاد السوڤيتي والصين)، وفي الواقع فان في الوسع تحويل ما هو قابل للمحاولة ولتحقيق العملى إلى مسارات تحقق أهدافا جد منتوعة، وكمثال على هذا سيادة الجبهوى العام الذى طوره كاسترو والليندى بالمقارنة مع دعوى جيفارا لحرب العصابات.. والأمثلة لا حصر لها.

والنقطة المهمة في كل هذا هي كالتالي: طالما كان نضال حركات التحرر الوطني في أيدى القيادة الوطنية المستقلة، عندئذ فقط يكون في الإمكان تقييم معلمات توازن القوى الدولي بصورة واقعية، وحساب ما يتكشف فعليا من ديالكتيك للإمبريالية، أو من ديالكتيك مع الإمبريالية.

٧ – ٨ (د) إن الصعوبة الثانية تنشأ نتيجة للتأثير المبالغ فيه والمصطنع للعمل النظرى والأيديولوچى والعلمى الذى تجربه المراكز الراديكالية والثورية فى الغرب حول أفكار ومشاريع أقسام صغيرة من الأنتلچنتسيا والطبقة السياسية فـى الـبلاد التبعة. وهنا نجد مرة أخرى إما التهويل أو التهوين من الإمكانيات التحررية للبلاد

التابعة، أو - وهكذا يتكرر بصورة أكثر شيوعا - إضفاء الطابع الرومانتيكى المثالي على الخضوع الذي يؤدى، كما حدث في الماضي، إلى أخطاء فادحة.

٧ – ٨ (هـ) نلخص مما سبق فنقول: إن قوى الهيمنة الإمبريالية فى الغرب تنزع إلى التهوين أو ستر استخدامها الخاص لبعدى العوامل الداخلية (الخصوصية) والعوامل الخارجية (توازن القوى العالمي)، فى الموقف الذى تضع فيه الحركات الوطنية للشرق الناهض الخصوصية فى مركز الصدارة من نضالها، وتبدى إدراكا مرهفا لوضع توازن القوى العالمي، حتى ولو كان هذا الإدراك يتعرض مرارا للتشويش بفضل الأكليشيهات الأيديولوچية.

٢ – ٩ والآن بعد أن تم تحديد الأهمية النسبية لكل من البعدين في كـل مـن العنصرين المكونين لديالكتيك الإمبريالية، نستطيع أن نمضى قدما لتقييم الديناميكية الفعلية لهذه العلمية الديالكتيكية.

٧ - ٩ - ١ ودعونا نبحث أو لا بعد العوامل الداخلية، أى الحركات الوطنية ويمكن تناولها عن طريق عقد المقارنة مع أنماط الحركات الأخرى داخل نطاق مجتمعاتها: وهي حركات المجموعات والطبقات، والحركات السياسية، والثقافية، والحركات الأيديولوچية. وكل من هذه الأنماط والأنماط الفرعية لهذه الحركات محدودة بقدر كبيرا أو صغير في مداها، وشدتها، واستمراريتها، أى في امتدادها الاجتماعي وفعاليتها، وعمق تأثيرها. وقد يشهد المرء في أحوال نادرة تمركزا أو تنظيميا غير عادى، ولو في قطاعات معينة – وعلى سبيل المثال، كميونة باريس، ومع ذلك فإن المحدودية الشديدة لمدى وقوة هذه الحركات داخل الدائرة المجتمعية - القومية المتسعة، تجعلها دوما ضعيفة.

ومع ذلك، فإن هذا هو أقصى ما تستطيع أن تصل إليه مثل هذه الحركات.

إن المشكلة الرئيسية في الديالكتيك الاجتماعي تتمثل في إشكالية الجمع بين المدى والكثافة والاستمرارية، أي مشكلة تكوين أوسع جبهة ممكنة مكن القوى المتحالفة الهادفة إلى القيام بأقصى عمل ممكن ومركز من أجل الموضوعات

الأكثر قدرة على تحقيق الحد الأعلى من العمل الفعال. وهذا هو، على وجه التحديد، الدور المميز للحركات الوطنية خلال مختلف مراحل ظهورها. هذا، هذا فقط، نشاهد أعظم قدر ممكن من تمركز مختلف التجمعات الاجتماعية، والطبقات، والقوى، والاتجاهات التى توحدت أساسا لتحقيق المهام الرئيسية للتحرر والقيام بالتحولات الاجتماعية – الاقتصادية. وهذا هو ما حدث في أمثلة الكمالية في تركيا، والماوية في الصين، والناصرية في مصر، والكاستروية في أمريكا اللاتينية، وكذلك جميع حركات المقاومة في أوروبا خلال الاحتلال النازى. وهذا هو المنشأ الأساسي للديالكتيك الاجتماعي في فترة الإمبريائية والثورات.

۲ - ۹ - ۲ وفى مواجهة هذا العامل، الذى وصف بأنه أقصى تجمع من حيث المدى والقوة والاستمرارية، يمكن أن تصل إليه أية حركة اجتماعية فى المجتمعات الحديثة، أى أقصى تحرك وطنى تحررى.. فى مواجهة هذا يقف بعد العوامل الخارجية، أى الإمبريالية، التى يمكن تحديد أهم مظاهرها بالچيوسياسية.

وهنا مرة أخرى، ينبغى التمييز بين عدد من العناصر المكونة للنسق العالمي للقوة الإمبريالية: الاحتكارات على المستوى القومى، والمتعددة الجنسية، ودول الهيمنة على المستوى القومى، والسيطرة الدولية على وسائل التقدم العلمى والتكنولوجي، وعلى الاتجاهات الرئيسية الثقافية والأيديولوجية ووسائل الإعلام الجماهيرية التى نظل بواسطتها الدول التابعة في حالة "اتصال" دائم مع دول الهيمنة الإمبريالية. وهنا مرة أخرى، يستطيع المرء أن يميز بين هذه العناصر المكونة، وذلك فيما يتعلق بمداها وقوتها واستمراريتها دوما. وقد انعكس هذا في التحول الدقيق غير الملحوظ من تفسير الإمبريالية وفق بنيتها التحتية الاقتصادية المالية، إلى تفسيرها بالمنظور المعاصر الأكثر إرهافا، باعتبارها محاولة نفسرض نسق الهيمنة يشمل العالم بأسره، عن طريق الاستخدام الكفء للمجتمع العسكرى الصناعي. وهذا المجمع العسكرى – الصناعى قد كشف عن نفسه، في القرن الحالى، وعلى نحو أكثر سفورا خلال الثورة الثانية في المجالات العلمية والتكنولوجية، والصناعية في الدول المتقدمة، عن طريق السيطرة المباشرة على القضاء كإطار وتمهيد لعمليات التغلغل العميق والإخضاع.

وبمعنى آخر، فإن المجمع العسكرى – الصناعى الذى يمتلك سلطة الإقرار في الدول الأكثر تقدما، قد حشد لتحقيق هدمه جميع المصادر والطاقات للإمبريالية المهيمنة في أكمل توليفة من حيث المدى والقوة والاستمرارية، وذلك عن طريق الاستخدامات السياسية للقضاء، أى الجيوسياسية.

٢ - ١٠ ومن ثم، يترتب على ذلك، أنه باقتران هذين الطرفين: الحركات الوطنية والثورات من جانب، واستخدامات الإمبريالية للچيوسياسية من الجانب الآخر، نصل إلى أن أحد مجالات الممارسة السياسية المعاصرة يوجد حيث يصل ديالكتيك الصراع من أجل القوة العالمية إلى أعلى مستوى له. وهنا يتوافر أيضا المجال العلمى الذي يبشر بأضخم الآمال في تجديد النظرية الاجتماعية والسياسية، من حيث أن النظرية العامة تستمد محتواها الأساسي من المجموعات المجمعية الكبرى، وهنا فيما نحن بصدده، فإنها تستمده من ظاهرتي المجتمعين الكبيرين ألرئيسيين في عصرنا الراهن.

٣ - أهمية الجيوسياسية(^)

إن أية دراسة نقدية لدور الچيوسياسية يتعين عليها أن تعنى بالأسئلة الثلاثية التالية: كيف تطورت الچيوسياسية، وكيف يجرى استخدامها بواسطة ديالكتيك القوى الدولية؟ ما هى الحدود المفروضة على الجيوسياسية؟ ومن شم، ما هى استخدامات الجيوسياسية فى دراسة أهم ديالكتيك اجتماعى يشهده عصرنا الراهن، وأعنى به الديالكتيك بين الإمبريالية والحركات الوطنية؟

٣ - ١ قبل وقت طويل من صياغة اصطلاح "چيوسياسية"، أوضحت التقاليد العريقة في دراسة الجغرافيا (سواء الجغرافيا السياسية أو الطبيعة على حد سواء) "إن دراسة الظاهرة السياسية في بيئتها المساحية" (و. أ. د چاكسون) يفضى مباشرة إلى تواز بين مفهوم النسق في النظرية السياسية، ومفهوم المنطقة في الجغرافيا (جسبراوت). وقد تجمع الكثير من المؤلفات العلمية منذ صدور دراسة فردريك راتزل "بولييشي چيوجرا" (الجغرافية السياسية) (١٨٩٧) وتناولت: المناطق السياسية، الإمكانيات السياسية، مفهوم السلطة، الأدوار الخاصة بكل من عوامل قوة

الجذب والطرد، للسياسة والاقتصاد والثقافة فيما يتعلق بمشكلات السلطة، الجوانب الديناميكية لهذه المشكلات.. إلى آخره وقد أفضى ذلك إلى بذل محاولات للتوصل إلى تنظيم وظيفى للجغرافيا السياسية، كما تعبر عن ذلك بنوع خاص دراسة س. ب چونس "مظهرية المجال الموحد للجغرافيا السياسة" (١٩٥٤) وكان نموذجه مؤلفا من خمسة مقالات متداخلة "الفكرة السياسية – القرار – الحركة – المجال المساحة السياسية" قد حمل النموذج بشكل كبير وبصورة واضحة بافتراضات سلوكية، بل حتى بتجاهل شديد للدور الجوهرى الذي تلعبه البنية التحتية الاقتصادية. ولا يسمح المجال هنا بتقديم مسح للموضوع. إلا أنه يتعين على المرء أن يدرك حقيقة أن الچيوسياسية كانت لها أهمية طاغية في ميدان الجغرافيا السياسية قبل الثلاثينيات من القرن الحالي.

إن الحرب (العالمية الأولى 1916 – 1918) التى نشبت بين الدول الإمبريالية قد وضعت نهاية – لبعض الوقت – للسياسات التوسعية لألمانيا لصالح النظامين الإمبرياليين لبريطانيا وفرنسا، بينما أوضحت ثورة أكتوبر الأزمة العامة لهيمنة الرأسمالية في أوروبا ذاتها. وكانت هذه هي بداية ظهور الچيوسياسية بالمعنى المعاصر: فقد بدأت بكتاب "ستيتن سوم ليشفورم" (الدولة بوصفها المنظم) بقلم رودلف كلين عالم السياسة في أوبسالا الذي صدر في ١٩١٦، وأوحت ترجمته بالألمانية في ١٩١٧ مباشرة بنشأة فكر كارل هوسوفر، الذي كان يحاضر حول الچيوسياسية في ميونخ اعتبارا من عام ١٩١٩، وأصدر مجلة Zeitschrift fur وأصدر مجلة ١٩١٦ النفوذ الواسع في عام ١٩١٤، وأصديح أستاذا متفرغا للچيوسياسية في ميونخ ومدريد ومديرا لمعهد الچيوسياسية بها بعد عام ١٩٣٣ بمساعدة الحكم النازي.

وفى غضون ذلك، اتخذ نجاح الچيوسياسية فى سائر أنحاء العالم نمطا ثانيا: فالجغر افيون فى دول الهيمنة الغربية العربقة كانوا ينزعون إلى اتخاذ موقف نقدى منها، وأحيانا موقفا سلبيا (مثلما حدث فى فرنسا، حيث أقر كل من ب. فيدال دى لا بلاش، و ج. برونيه، وسى. فالو بمساهمات راتزال، إلا أنهم رفضوا النظر إلى

الچيوسياسية بوصفها حتمية بينية، وهكذا انضموا إلى أ. ديمانجيون، وج أنسيل وغيرهما، وفى انجلترا، سار موقف التحفظ الملحوظ حول الموضوع بأسره حتى الحرب العالمية الثانية) ومن ناحية أخرى، فقد أبدى الجغرافيون والعلماء الاجتماعيون فى الدول الناهضة فى الشرق، التى كانت حتى ذلك الحين دولا تابعة، وكذلك علماء من الولايات المتحدة الأمريكية، اهتماما متزايدا بالچيوسياسية، أما اليابان، هذا البلد المثالى، فقد كان له فضل الريادة (أشار ف. أى. ليفين بنوع خاص إلى كتاب هاشيدا Hashida "دور اليابان فى المحيط الهادى" عام ١٩٠٥، وكتب هوشوفيرست كتبا عن اليابان وحدها فيما بين ١٩٠٣، ١٩٣٨).

وقد أضافت الدراسات المصرية تأكيدا قويا على الجانب الثقافى (ابتداء من مؤلف طه حسين "مستقبل الثقافة فى مصر"، ١٩٣٦ إلى جمال حمدان "شخصية مصر، دراسة فى عبقرية الزمان والمكان" القاهرة ١٩٦٧ – ١٩٧٠، عبورا بجمال عبد الناصر "فلسفة الثورة" ١٩٥٤، وحسين فوزى "سندباد مصرى" ١٩٦١ ومساهمات أنور عبد الملك "المجتمع المصرى والجيش "العسكرية فى مصر" ومساهمات أنور عبد الملك "المجتمع الوطنية فى مصر الحديثة" باريس ١٩٦٩ "شم تهضة مصر" القاهرة ١٩٥٢... إلخ، وربما كانت البرازيل أكثر صراحة من أى قطر آخر (كما ظهر فى مؤلفات جوزيه دى كاسترو "چيوبوليتيك المجاعة" ١٩٥٢ والجنرال جولبيرى دى كوتو أوسيلفا "چيوبوليتيك دى برازيل" ١٩٦٧ وغيرها).

كانت الحرب العالمية بالفعل نقطة تحول، فقد صداحب الولايدات المتحدة الأمريكية إلى مرتبة الدولة العالمية العظمى ازدهارا فى الدراسات الچيوبوليتيكيدة، التى أطلق عليها فى حذر شديد اصطلاح "الجغرافيا السياسية" كما لو كان القصد تبديد شبح النازية: وبدأ بذلك التقليد العظيم الدى وضع لبنته المؤلف الرائد للأدميرال أ. ت. ما هان "Mahan" دور القوة البحرية فى التداريخ" (بوسطن 1۸۹۰)، وهو الذى سار على منواله بنوع خاص فى بريطانيا العظمى هدالفورد ماكيندو، فى الولايات المتحدة كل من م. جسبيكمان، د. ويتلسلى، أى. بومان، أ.

ب دى سفيريسكى، ج كولكو، وفى فرنسا، چان چوكمان. وهنا ينبغى أن نشير إلى أن الموقف التقليدى المعادى للچييوسياسية من جانب الكومنترن استبدل فى حدق وهدوء بموقف أكثر عمقا من جانب الأحزاب الشيوعية الكبرى المعنية، وبخاصة أحزاب الاتحاد السوڤيتى، والصين، وڤيتنام وإيطاليا: ومن المفهوم أنه كان يجرى تدريس مادة الچيوسياسية فى مدارس تخريج القيادات (الكادرات)، وكانت كتب ماوتسى تونج "كتابات عسكرية" والچنرال فونجوين جياب "الفن العسكرى لحرب الشعب" (نشر عام ١٩٧٠ فقط) وأخيرا الكتاب الرائد للأدميرال سرجى جورشكوف "العالم المحيط" (١٩٧٠) بمثابة المراجع المدرسية.

وكان اهتمام الحزب الشيوعى الإيطالي منصبا أساسا على الأبيض المتوسط باعتباره "بحر الحسم".

٣ - ٢ كيف يمكننا أن نقيم أهمية وحدود الچيوسياسية؟ أن الإهمال والاحتقار، كما رأينا، يرجعان إلى دوائر النخبة المثقفة، وخاصة دوائر العواصم الاستعمارية المعادية للحركات الوطنية ذات الطابع اليسارى. إلا أن الكوادر السياسية والمثقفين العضويين لم يشتركوا على الإطلاق فى مثل هذا التمين الأيديولوچى، ومع ذلك، فعندما يتأكد دور الچيوسياسية فى الديالكتيك الاجتماعى للعصرين ينبغى علينا الاعتراف به كعامل أساسى، ولكن ليس باعتباره عاملا حاسما.

إنه حاسم بقدر تشكيله للإطار الخارجي الذي يمارس تأثيرا كبيرا على إظهار الديالكتيك الاجتماعي في كل حالة على حدة، وفي كل منطقة.. إنه لا يمكن أن نتغافل عن دور الثورة الصناعية الثانية من حيث أنها دعمت بشكل كبير من مغالبة إطار القوة سواء بواسطة الاستخدام العنيف لعامل القضاء، أو بالتغلغل العميق في إرادة الإنسان وعقله وروحه. ومع كل ذلك، فقد عجزت الجيوسياسية بكل ما لديها من قوة عن أن تظهر بصورة مقنعة باعتبارها العامل الحاسم في صراعات العالم المعاصر - كما تكشف عن ذلك دراسة قريبة لچوزيف مكنمارا بعنوان "جوهر الأمن" (١٩٦٨).

لم يسبق من قبل أن كشفت قوة الآلة بمثل هذا الوضوح، وبفضل اعتمادها على القذائف الصاروخية العابرة للقارات، والترسانات النووية، عن محدودية الجيوسياسية، وذلك أنه يبقى فى النهاية عامل خفى - تتمثل هويته فى الحركة الوطنية أو الوجود القومى، أو الإرادة الشعبية - ينبثق باعتباره العامل الحاسم حقا (كما حدث فى ثينتام) ولكن حتى هنا لم يحدث هذا العامل فعله الحاسم بغير دعم عسكرى، واقتصادى وامدادات متواصلة وضخمة من جانب الصين والاتحاد السوثيتى لدولة تقع على الحدود الجنوبية للصين الشعبية.

إنى أعنى بهذا العامل الحاسم – وهو الإرادة الوطنية للجماهير الشعبية، التسى مكنته أن يعمل كعامل حاسم فى صراعات القوى فسى العالم بين الإمبريالية والحركات الوطنية، وذلك عندما يؤدى دوره كجزء مكون متكامل للإستراتيچية الشاملة، ومستفيدا بالكامل من الجوانب الإيجابية والسلبية، ومن النواحى المساندة والمعوقة للچيوسياسية. ويتضح هذا بجلاء بإيراد عدد من الحالات ذات الدلالة البالغة: فيتنام – الصين... بالمقارنة مع المقاومة الفلسطينية – مصر، المكسيك – كوبا بالمقارنة مع بيرو – شيلى... الخ.

ويبقى الافتراض السياسى صحيحا من حيث المبدأ، وهو أن الچيوسياسية تمثل عاملا أساسيا، ولكن ليس العامل الحاسم فى نهاية المطاف، فى ديالكتيكات الإمبريالية والتحرر الوطنى. وما ينبغى أن نرمى إليه يتعلق أساسا بتقييم الأبعاد المحددة، الدنيا والقصوى، لأهمية العامل الچيوسياسى فى صراعات القوة العالمية فى عصرنا الراهن.

٣ - ٣ وهذا يفضى بنا إلى التفكير المباشر في الاستخدامات الممكنة للجيوسياسية بصدد تشكيل عالم الغد. على ألا يكون دافعنا "النموذج النظرى" لمثل هذه الاستخدامات المحتملة، ولكن الإمكانيات المحددة لميزان القوى المتغير في العالم.

٣ - ٣ - ١ ومن ثم تكون نقطة البداية على النحو التالى: إن توازن القـوى العالمي، كما تشكل في نهاية الحرب العالمية الثانية في مؤتمر يالتا، قـد بـدأ الآن

يدخل مرحلته الأخيرة، ولا ينبغى علينا أن نفهم من هذا أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوڤيتى كفا عن أن يكونا القوتين العظميين، إنهما كذلك وسيظلان هكذا حتى نهاية القرن الحالى على الأقل، ولكنهما لم يصبحا يشكلان المركزين الوحيدين للقوى العالمية، وإن اتفاقيات يالتا، والتى تختص بالعالم الغربى تبدو الآن وقد تلاشت فى مواجهة نهضة الشرق. وهذا ينطبق أساسا على آسيا، ولكن أيضا على أفريقيا والشرق الأوسط بدرجات مختلفة، وكذلك على أمريكا اللاتينية النائية، والمهملة حتى الآن.

٣ - ٣ - ٢ إن الشكل الذي سيكون عليه ميزان القوى العالمي الجديد في نحو عام ٢٠٠٠ يمكن رسم خطوطه الرئيسية على النحو التالى:

أ - كتلة قوة أوروبية غربية بقيادة الاتحاد السوفيتى، مع نسق معزدوج معن التحالفات بين دول أوروبا بعضها البعض: فألمانيا (التي ترتبط سياسة قيادتها الاشتراكية الديموقر اطية التقارب مع الشرق (سياسة أوستوبوليتك)، مع تجميع الخبرات التكنولوچية والصناعية الأكثر تقدما للدول الرأسمالية الأوروبية)، والإمكانيات الهائلة للاتحاد السوفيتي الملتزم حاليا بتسريع إيقاع التحديث الاقتصادي لمواجهة كل من الإمبريالية الأمريكية والنفوذ السياسي الصيني (وهي سياسة قد تؤدي إلى تكوين شكل ما من توحيد ألمانيا في هيئة اتحاد فيدرالي بين دولتي ألمانيا) ونمط التحالف الكلاسيكي بسين الاتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية مع قيام فرنسا بدور الشريك الكبير على المستوى الثقافي والسياسي، وإيطاليا التي تتقدم حثيثا الآن في اتجاه أن تشكل نوعا ما من المهادنة التاريخية مع الإسهام المباشر للحزب الشيوعي الإيطالي أقوى الأحزاب الشيوعية غير الحاكمة وأقواها نفوذا في الغرب، وفي الأبيض المتوسط، والقارات الثلاث.

ب - كتلة قوة آسيوية - شرقية بقيادة الصين، بالتحالف مع العالم العربى بزعامة مصر، ودول منطقتى الأبيض المتوسط وشرق أفريقيا، بالتعاون الوثيق مسع اليابان لمواجهة مشكلات التحديث الاقتصادى في أعقاب الثورة الثقافية الكبرى.

ج - كتلة قوة غربية - أمريكية تتألف أساسا من الو لايات المتحدة وبزعامتها بالتحالف مع عدد من الشركاء الصغار.

إن العوامل المركزية في تحالفات القوى الجديدة هذه تتمثل في بندى (أ)، و (ب): أي المبادرات السياسية للدولتين الاشتراكيين الكبيرتين في تحالف مع الحركات الوطنية على المستوى السياسي، وفي تحالف على المستوى الاقتصادي والتكنولوچي مع الدولتين الرأسماليتين الكبيرتين غير المهيمنتين (ألمانيا الغربية واليابان) تحت حماية المظلة النووية لكل من الاتحاد السوڤيتي والصين.

أما دور دور بند (ج) الخاص بالإمبريالية الأمريكية فهو يبدو كأنه محكوم بمدى التقدم عبر المسارين المتقاربين لقوى الاشتراكية والتحرر الوطنى، وهو دور الدفاع الاستراتيجي، كما كان الوضع في السابق، مثلته ثيتنام.

٣ - ٣ - ٣ بالإضافة إلى إعادة التنظيم هذه لتوازن القوى العالمي، فيمكن إعطاءه تصور واضح للمناطق التالية:

أ – إن منطقة أوروبا الغربية بقيادة الاتحاد السوڤيتى سوف تمتد إلى أوروبا كلها، وآسيا غربها ووسطها، والأبيض المتوسط، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأجزاء من الأطلنطى (الشمال والوسط)، والباسفيكى (الشمال والجنوب مرارا بالمحيط الهندى) والمحيطات الهندية.

وهى بهذا سوف توفر مظلة على جانب كبير من التنوع وغالبا ما تكون ملائمة للحركات الوطنية فى هذه المناطق، بشرط أن تبرهن هذه الحركات على قوتها وأن تدرك بوضوح معلمات التورط السوڤيتى الممكن.

(إن الأبيض المتوسط والشرق يقعان مباشرة في نطاق البعد الجيوسياسي المباشر للعمل السوڤيتي، ولا ينطبق هذا على شيلي أو الهند).

ب - ستغطى منطقة كتلة القوة الآسيوية - الشرقية بقيادة الصين جميع الأراضي الداخلية لآسيا وكذلك شرق أفريقيا، وأجزاء من الشرق الأوسط والمحيط الباسفيكي. وفي وسع هذه الكتلة أن تكون عاملا حاسما لمعظم حركات

التحرر الوطنى والثورات فى هذا الجزء من العالم، حيث يعيش أكثر من نصف الجنس البشرى.

ج - المنطقة الغربية - الأمريكية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ستغطى شمال أمريكا، وأغلبية منطقة المحيطين والباسفيكي، وأمريكا الجنوبية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والقارة الجنوبية، وداخل هذه المنطقة يمكن توقع استخدام أقصى أنواع العنف للحفاظ على هذه الأجزاء المتبقية، وشعوبها وإمكانياتها وثرواتها في أيدى الإمبريالية الأمريكية. وهذا يعنى أن حركات التحرر معرضة لأن تثبت أنها الأقوى في هذه المناطق، بسبب الضغوط الأمريكية المكثفة، ولكنها معرضة أيضا لأقصى أنواع القمع.

٣ - ٣ - ٤ وعلى المستوى العالمي، سيتمثل التناقض الكبير بين الكتلتين بزعامة الدولتين الاشتراكيتين العظميين من جانب، والكتلة التي تقودها الولايات المتحدة من جانب آخر، وسيكون هناك داخل كل من هذه الكتل تناقضات صغرى، بين الدول ذات الأنماط المختلفة اجتماعيا واقتصاديا، وبين كل هذه الدول وشركائها الاشتراكيين القياديين. وهذا الديالكتيك الاجتماعي المكثف والممتد الذي ستشهده الأجيال القادمة في العالم سوف يتطور من خلال نموذج من الصراعات المعقدة والمكثفة. وما من أحد يستطيع الآن تقييم فرض أية حرب عالمية ثالثة، وخاصة أن القوى الفعالة التي تصنع القرارات الإمبريالية تشعر أنها أخذت تفقد قدرتها التاريخية على المبادرة.

ومن ثم تجئ الأهمية الحيوية لإدخال الچيوسياسية باعتبارها عاملا أساسيا، ولكن ليس حاسما في تقييمنا لمستقبل الإمبريالية والحركات الوطنية في عصرنا الراهن وما بعده...

الهوامش:

(۱) قدم هذا الجزء بطريقة أكثر تبسيطا للندوة التى استمرت يومـــا واحـــدا وكـــان موضـــوعها تظريات الإمبريالية" ورأسها بوب سوثكليف وروجر أوين فى جامعة سانت أنطونى، أوكســفورد . ١٩٧٠.

- (٢) أنور عبد الملك Pour une sociologie de l'imperialisme
- (٣) منذ عام ١٩٤٥، أطلق المزيد من النيران وقتل المزيد من البشر في المعارك، ومع هذا فالعالم رسميا في سلام الآن، أي ما بين دولة غربية كبرى تحارب أخرى غربية. وفي الحقيقة فإن الحرب العالمية الأولى كانت حربا داخلية بين دول أوروبا بعضها البعض، ولكن لا ينطبق هذا على الحرب العالمية الثانية، وهي صدقا الحرب العالمية الأولى.
- (٤) انظر النص الجزئى الذى قدمه على يعطا نيابة عن حزب التحرر والاشتراكية (المغرب) للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولى (الثاني) حول الأحزاب الشيوعية والعمالية (موسكو ١٨ ٢٢ مارس ١٩٦٩) وفي مؤلف أنور عبد الملك:

La Pensee Politique arabe cont emporaline Le Seuil, Paris, ۱۹۷۰, ۱۹۷۰, ۱۹۷۰, ۱۹۸۲. والطبعة المجددة الإنجليزية:

Contemporary Arab Political Thought, Zed Press, London 1944.

وقد أثار هذا غضب أحدهم (القوميين و العنصريين. إلخ) انظر:

Nathan Weinstock: La Gauche Arabe, Maspero, Paris, 1971.

(٥) أحب أن أحيل القارئ إلى هذا البيان الرائع الذى قدمه سلفادور الليندى رئيس شيلى فى مقابلة صحفية مع ريجس دوبريه:

Allende: the polling booth revolutionary, the Sunday times, 12 March 1971, p. 17.

(٧) أنظر:

Russett, Bruce, ed.: world handbook of poitical and social indicatiors, Yale U.P. 1975. P. 14-11. Friedrich, Xarl J: Some Genera thevitical reflections of the problems of political data, in Merritt, R.L. and Rikkan, S: Comparing Nations, Yale U.P. 1977. Pev-19.

(٧) أنور عبد الملك:

- (٨) انظر العرض التقليدى الأشكال الچيوسياسة بقلم:
- D. Whittlesey and H.W Weigert, Geopolitics, in the 1963 edition of encyclopaedia Briannica vol. 10, p. 182 E 182 J: Political Geograpy a sing of the time by H. Sprout, in the international encyclopaedia of the social sciences, vol. 6, pp. 116 23.
- Harm j. de blij (ed) systematic political geography, john wiley new york london 1967, Charles A. Fisher (ed) Essays in politic Geography, Methune, London, 1968 Jean Gottman, La Politique des Etats et la geographie, Paris, 1961.
 - ثم الهوامش لمشروع كتاب لينين:
- Imperialism, in V. I. Lenin, Complete works, vol. 39 foreinglanguages de . (french text) Moscow.

الماركسية والتحرر الوطبى

فى هذا الفصل⁽¹⁾، فضلت أن أقتصر على طرح بيان بالإشكالية النظرية على أن أقدم عرضا نظريا كاملا، ذلك لأن الإشكالية موضع البحث هى قبل أى شئ آخر إشكالية ديناميكية فى حركة مستمرة، فهى ليست مذهبا يتعين علينا تحليله ولكنها حركة يتشكل أحد دوافعها الرئيسية من هذا العمل المنهجى والفلسفى والأيديولوچى والسوسيولوچى الذى يعرف بالماركسية.

لذلك فإنه يستحيل من وجهة نظرى أن نقدم أية أطروحة المستوى المنهجى. فضلا عن ذلك وفيما يتعلق بشخصى فإننى لست مؤهلا لتقديم المستوى المنهجى، فضلا عن ذلك وفيما يتعلق بشخصى فإننى لست مؤهلا لتقديم أية أطروحات، أما ثالثا وفيما يختص بوجود أطروحات إقليمية فإنه قد تم تجميع هذه الأطروحات في نص قد تعرفونه جيدا؛ وهو النص الكامل للقرارات والمقترحات التي أقرها المؤتمر الأول للتضامن بين شعوب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والذي انعقد في هاڤانا في يناير عام ١٩٦٦. ولكن فيما عدا ذلك فإنه ليست هناك أية نظريات تجمع في أي شكل بين القارات الثلاث، ولذلك فما ينبغي عمله هو محاولة تعيين موضوعهم وصياغة الإشكالية.

يتكون هذا العرض من خمسة أجزاء تسبقها مقدمة أحاول فيها أن أحدد وجهة النظر الغربية في "الماركسية في العالم المتخلف.

أما الفصول الأخرى فسوف تعنى على هذا الأساس بعرض تاريخ الإشكالية من خلال الإجابة على أسئلة مثل: في أية مرحلة تصبح مشكلة الماركسية أمرا مثيرا للقلق في القارات الثلاث؟ وما هي جذور وطبيعة المشكلة التي تتشا من العلاقات بين الماركسية وحركات التحرر الوطني؟ ما هي وظيفة الماركسية داخل حركات التحرر الوطني في دول القارات الثلاث؟ وإلى أي مدى ينعكس التداخل

فيما بينها على مفهوم الماركسية وطبيعتها ومظهرها كما هى اليوم فى القارات الثلاث خاصة فى أوروبا؟ ذلك لأنها ليست شيئا واحدا على الإطلاق، وسوف نتبين فيما بين بعد ضخامة التباين فيما بينهما.

وأخير ا فسوف أطرح فى خلاصة قصيرة سؤالا عما ينبغى عمله: ما الذى يستطيع الماركسيون من جهة والمنظرون الماركسيون marxologists من جهة أخرى أن يفعلوه إزاء كل ذلك.

إن السؤال الذي يطرح نفسه عندما يقدم المرء على دراسة موضوع من هذا النمط هو: إلى أين يتجه مصير الماركسية؟ وكيف تم تحويلها؟ ما هي الآن في أوروبا التي أفرزتها وكيف أصبحت في القارات الثلاث التي ننظر إليها في يومنا هذا على أنها أيديولوچية ثورية رئيسية؟ ذلك لأنه لا يوجد في الوقت الحاضر حتى احتمال الحوار، ناهيك عن المحصلة التركيبية.

وكما سنرى فيما بعد فإن الماركسية فى الغرب تعتبر من وجهة نظر القارات الثلاث وكأنها فى أزمة. فقد انعدم تقريبا التجديد النظرى. وما فعله العمل النظرى لن يكن له سوى علاقة طفيفة جدا بالثورة. فالقارات الثلاث ترى ماركسية الغرب منقسمة، وقعت فريسة للانقسام بين التطور والدوجمانية، وهناك خلل يثير الدهشة فى الاستمرارية بين النظرية القائمة وبين ما يطلب من الماركسية أن تفعله، ذلك لأن مهمتها الحقيقية هى تغيير العالم مهما كانت براعة المفكرين الماركسيين والنجاح الذى حققوه.

ومن جهة أخرى وإن كان ذلك على المستوى الظاهرى فقط فإن الماركسية في القارات الثلاث تبدو للأوروبيين شكلا من أشكال القومية الراديكالية يختلف تماما عن الماركسية في شكلها الذي طوره ونظمه مفكرو الغرب على الأقل حتى تفجرت أزمة الكومينترن Comintern.

وهناك رجلان مختلفان تماما هما چورج لوكاس ورايت ميلز، أكد الاثتان -الأول في كتابه "مغزى الواقعية المعاصرة"، والثاني في "الخيال الاجتماعي" - على أنه في القارات الثلاث فقط أو فيما تصفه أوروبا بالعالم الثالث تستطيع الإشكالية الماركسية أن تواجه المشكلات التي يكون من شأنها أن تساهم في إثرائها. غير أن نداءاتهما ذهبت أدراج الرياح، لأن الغرب بعيد في فكره كل البعد عن الرغبة الصادقة في استخلاص دروسه والبحث عن مصادر أفكاره خارج نطاق ذاته ولذلك فإن هذا المجال قد خلا تماما من أي عمل بحثي. وفي استطاعتنا أن نقول إن العقبتين الرئيسيتين اللتين وقفتا حجر عثرة في طريق المهالجة الغربية لإشكالية القارات الثلاث كانتا عقبتين سيكولوچيتين. فمن ناحية يسيطر على الماركسيين اعتقد بأنهم هم الذين يملكون الهيمنة السياسية والاقتصادية على حركات الاشتراكية والشيوعية الدولية (وحتى أزمة الكومينترن، أو بالأحرى حتى بعد ذلك الي أن نشأت الكومينفورم كانت أوروبا هي مصدر الصيغ النظرية والخطوط العامة والأطروحات المنهجية للحركات الماركسية) ولذلك فإنه من الصعب أن تجد نفسها مضطرة للاعتراف بوجود "الآخر"، خاصة إذا كان هذا الآخر له مكانة الصين أو الشرق.

وإذا نحينا السياسية جانبا فإننا نستطيع أن نقول إن هناك في الغرب تقليدا ملحا لأن يفكر للآخرين في مشكلاتهم.

أما بالنسبة للغربيين من غير الماركسيين فهم مؤمنون بالحقيقة القديمة جدا التي تقول بهيمنة الغرب وأوروبا هيمنة شاملة ثقافيا وطبيعيا على العالم الآخر. ولا شك في أن هذا النساؤل الذي طرحه مونتسكيو منذ زمن بعيد "كيف يكون أي شخص فارسا؟".. لا يزال هذا النساؤل تساؤلا عصريا، حيث أن العديد من أصدقائنا في الغرب لا بد وأنهم يتساءلون حتى الآن: "كيف يكون أي شخص صيني أو قيتنامي أو كوبي أو أفريقي أو عربي أو كولومبي... إلخ؟". لأن هؤلاء بالنسبة إليهم ببدون كائنات أخرى مختلفة، ولأنها كذلك فإن لها رؤيتها الخاصة. ومع ذلك وحتى لو كانت هذه الرؤية الخاصة تتسم بالصفة العالمية فأن الغرب يفضل أن يتعامل معها إما بالسخرية (الوسيلة السهلة) أو من خلال محاولات مستمرة دءوبة لتهميشها والتقليل من أهميتها بما يؤكد إيمانه الراسخ بأن القضايا

الحقيقية تتقرر بالفعل في قطاعات معينة في عدد صغير من دول العالم الغربي، ذلك رغم أن الواقع يؤكد أن اللعبة الحقيقية تمارس على الجانب الآخر من العالم،

١ - تاريخ الإشكالية

صحيح أن هناك مشكلة ببليوجرافيا. ولذلك فإنه يصبح من المفيد أن نستعرض المراحل المنتابعة في العلاقات الإشكالية بين الماركسية والتحرر الوطني طالما كانت هناك محاولات للدراسة المتعمقة لهذه المشكلات⁽²⁾.

وعلينا في البداية أن نعترف بالاختلاف في الطبيعة بين المراحل المختلفة للمشكلات.

أولا: مرحلة التجميع الأولى للمواد الخام. وثانيا: مرحلة الانتاج الحربي.

وثالثًا: مرحلة المعالجات النظرية الأولى في فترة ما بعد ١٩٤٥، مع التركيز على فترة ما بعد ١٩٤٥ مع التركيز على فترة ما بعد ١٩٤٩ وحتى الوقت الراهن.

وفيما يتعلق بالمرحلة الأولى فإننا ليس لدينا سوى القليل جدا من المدادة المتاحة. وبفضل المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية استطاع س. شرام .S Schramn وكارير دان كوس أن يقارنا لأول مرة فى "الماركسية وآسيا" بين مجموعة كبيرة من الوثائق المهمة. ورغم العديد من السلبيات وأوجه القصور إلا أن هذا العمل يتميز بأنه جمع النصوص مع دراسة نقدية لها مما أتاح اكتشاف الصيغ الأصلية التي كانت عادة ما تقتبس من مطبوعات تحكمت فيها الضرورات الجيوبوليتيكية (الجغرافية السياسية) طوال فترة الكومينترن. وهذا يعد في حد ذات إنجازا له قيمته. فنحن نعتبر هذا العمل عملا أساسيا لدراسة هذه المشكلة، ونأمل أن يزودنا المختصون في أسرع وقت ممكن بأعمال مماثلة حول الماركسية وأمريكا اللاتينية والماركسية وأفريقيا.

هناك أيضا بعض الأعمال المتفرقة حول ما ينظر إليه عادة على أنه قضية هامشية (وأشير هنا بالتحديد إلى الإسلام) ولكنها في حقيقة الأمر أعمال نظرية عامة تركز بشكل مباشر على علم اجتماع الأيديولوچية المقارن. ومنها على سبيل

المثال كتاب حول سلطان على Sultan Galiev وضعه أ. بينينجس A..
Benningsen.

وأخيرا فقد أعدت الجامعات الأمريكية مجموعة غير عادية من رسائل الدكتوراه التي تتناول بصورة أكبر الماركسية في تلك الدول الواقعة في نطاق السيطرة الأمريكية وخصوصا على طول محور الباسفيك في أمريكا اللاتينية وآسيا. لأن ذلك هو المحور الاستراتيجي الأساسي في القرن العشرين وليس محور الأطانطي التي تعيش أوروبا في نطاقه.

كل هذه المواد تجمع بين ميزة واحدة إلى جانب عيب واحد وإن كان أقل أهمية. فميزتها الأساسية هي أنها تلقى ضوءا ليس على النظرية الماركسية، ولكن على الأيديولوچية والبرامج الشيوعية. ولذلك فإن هؤلاء الذين يهتمون بالسياسة سوف يجدون فيها مادة وفيرة. أما بالنسبة للذين يهتمون بالنظرية فإنهم أن يجدوا فيها سوى القليل. ولسنا نقصد أن الفاصل واضح إلى هذا الحد ولكن ما نعنيه هو أن هذه المواد اهتمت بالسياسة أكثر مما اهتمت بالنظرية.

1 - 1

ولنبدأ بالمستوى الأول لهذه المادة: لدينا حاليا عدة أعمال تعنى بالمفهوم الماركسى للواقع الوطنى، وهذه المادة تقدم لنا تاريخا دقيقا لتطور هذا المفهوم وبالتالى لتطور حركة التحرر الوطنى، ولما يسمى أحيانا بماركسية الجهاز أو ماركسية الدولة (وتوصف أيضا بالماركسية الأوروبية) من ماركس إلى ستالين. إننى لا أعتزم هنا أن أكرر تفسيراتهم. ولكننى سوف أكتفى بعرض بعض الأمثلة الصارخة التى توضع كيف كانت الماركسية الأوروبية الكلاسيكية تمثل مشكلة للتحرر الوطنى.

ففى كتاب نشره المؤرخ الأرچنتينى جوستاف بيهوت حول المشكلة العرقية فى امريكا اللاتينية. نجد على سبيل المثال عددا من الإشارات المثيرة إلى إنجلز وغيره. وفى مقال نشر فى ٢٣ يناير ١٨٤٨ فى Deutsche Zeitung يناقش إنجلز حرب ١٨٤٧ بين الولايات فى فبراير ١٨٤٩ فى Neue Zeitung يناقش إنجلز حرب ١٨٤٧ بين الولايات المتحدة والمكسيك، فيشير بوضوح لا لبس فيه إلى الطابع الإيجابي للتوسع الأمريكي فى المكسيك على أنه يمثل امتدادا للحضارة الرأسمالية المتقدمة. وهو ما يمكن أن ينسحب على حرب فيتنام مثلا بعد قرن كامل.

ومن هنا تبدو القضية واضحة: نحن ناشرو الحضارة.

لقد فاق إنجلز ماركس فى نظرته إلى الحرب المكسيكية وغيرها من الحروب على أنها عمليات حضارية، وهو ما عبر عنه فى نص نشر عام ١٨٢٢ وأشار إليه لينين فى مجموعته عن "حركة التحرر الوطنى لشعوب الشرق" قائلا:

"فى رأيى أن المستعمرات نفسها، أى تلك الأراضى التى تقطنها شعوب أوروبية مثل كندا والكاب واستراليا، سوف تحصل على استقلالها. أما بالنسبة لتلك الدول التى استبعدت ببساطة والتى تقطنها شعوبها الأصلية مثل الجزائر والهند وهولندا والبرتغال وإسبانيا فإنه يتعين على طبقة البروليتاريا أن تتحمل مسئولية مؤقئة فى توجيهها بأسرع وقت ممكن إلى طريق الاستقلال".

ولسنا بحاجة إلى القول هنا إن إنجلز يشير إلى البروليتاريا الأوروبية حيث أن لم تكن هناك في ذلك الوقت طبقة بروليتاريا في الدول التي أشار إليها.

وهكذا أيضا تطرح مسألة التحرر الوطنى بنفس الطريقة: فسوف تقوم بالثورة نيابة عن الآخرين، وسوف نجد هذه السيكولوچية السياسية ذاتها في نهايات الحرب الجزائرية تتحكم في عمل بعض الجماعات المنتمية إلى اليسار المتطرف (Piedsrouges) الذين اعتقدوا أنهم بمجرد تحقيق الاستقلال بعد تضحيات ضخمة سوف يستطيعون تدريب هذه الثورة على تحقيق ما لم يكن بالإمكان تحقيقه في ظل الظروف الطبيعية في أوروبا.

ولذلك فقد كانوا يقولون بطريقة أو بأخرى: "إنكم أنتم الذين دفعتم ثمن التورة ولكننا نحن الذين ينبغى علينا أن نصيغ إشكاليتها".

ولم يمر وقت طويل حتى وقع حدث غير مجرى الأمور. ففى عام ١٩٠٥ استطاعت دولة شرقية مثل اليابان التى أعيد اكتشافها، خصوصية وفردية تطورها أن تتصر لأول مرة في تاريخ الحرب النظامية على دولة أوروبية وهي روسيا. •

هذا الحدث كان من شأنه إثارة تحولات ملموسة نحو الجذرية في كافة الحركات الوطنية في أرجاء العالم الاستعماري، ولذلك يعتبر عام ١٩٠٥ بحق تاريخا حيويا في عملية التطور الأيديولوچي لكافة الحركات الوطنية دون استثناء فقد كان النصر الياباني هو العامل الشرقي الأول في ظهور الأفروآسيوية على سبيل المثال، وعلى هذا الأساس يمكن للمرء أن يفهم هذه الظاهرة الغريبة والحقيقية في نفس الوقت.. أي ظاهرة النهضة السياسية للشرق، لأن المسألة بالتحديد هي مسألة سيكولوچية سياسية أكثر منها مسألة عرضية تكتيكية.

وبعد ذلك جاءت أعمال لينين الوسيط الأساسى بين الماركسية الكلاسيكية الأوروبية والشرق، والذى رحل فى وقت مبكر فلم يستمكن من تبنى القضية وتطويرها إلى ما كان يرغب فيه حقا. لقد ساهم لينين بمجهود عظيم وخاصة خلال المؤتمرين الأول والثانى للكومينترن فى محاولة فهم وجهة نظر الشعوب المتخلفة التى عارضته بعنف ووضوح لا لبس فيه.

ثم ظهر الصراع الأيديولوچى الحقيقى بين الماركسيين الأوروبيين والماركسيين الوطنيين فى الدول المتخلفة إبان المؤتمرات الثانية والثالثة والرابعة للدولية الاشتراكية. وبعد ذلك حول برنامج الكومينترن فى عام ١٩٢٨. على أن أهم ما ينبغى الإشارة إليه هنا هو أنه فى تلك اللحظة تشكلت مجموعة من "الآخرين" التى اضطلعت بمهمة تحقيق التزاوج بين الاحتياجات السياسية لحركات التحرر الوطنى والحاجة إلى صياغة ما بدا بعد ذلك على أنه أكثر النظريات السياسية والاجتماعية المتطورة فى الغرب (الماركسية). وسوف أقتبس هنا دون ترتيب محدد سلسلة من النصوص التى تتراوح فى انتمائها بين اليمين واليسار، واليمينيون هنا يمثلهم تان ملاكا والحزب الشيوعية الأخرى وخاصة فى مصر) إلى المنظور (كما فعل العديد من الأحزاب الشيوعية الأخرى وخاصة فى مصر) إلى

الحد الذى انتهى فى إندونيسيا بكارثة فعلية مثلما انتهى فى أماكن أخرى بهزائم فادحة.

أما اليسار فيمثله م. ن روى الهندى. ويمثل الوسط سلطان جالييف الذى لم يكن فى "القارات الثلاث" ملهما بقدر ما كان عاملا معجللا للتفاعل فى الفكر الماركسى الوطنى رغم أنه نسى تماما اليوم.

قال نان ملاكا مؤسس الحزب الشيوعى الإندونيسي في المؤتمر الرابع للكومينترن عام ١٩٢٢ عندما كان يتحدث عن الوحدة الإسلامية:

"أولا: ما معنى حركة الوحدة الإسلامية؟ لقد كانت الوحدة الإسلامية في الماضى معنى تاريخيا، بمعنى أن الإسلام كان خليقا به أن ينتصر على العالم أجمع بقوة السيف. أما اليوم فإن الوحدة الإسلامية لها معنى مختلف تماما. إنها الكفاح من أجل التحرر الوطنى طالما أن الإسلام يمثل كل شئ لكافة المسلمين. إن الإسلام ليس دينا فقط ولكنه دولة اقتصاد وزراعة وغيرها. هكذا فإن الوحدة الإسلامية اليوم تعنى الرخاء لجميع الشعوب الإسلامية أو الكفاح من أجل تحرير ليس فقط الشعوب الإسلامية واليابانية وغيرها من الشعوب الإسلامية المقهورة".

ورغم أنه ملاكا لم يقلها صراحة، إلا أن غيره من الحاضرين في الموتمر أشاروا إلى أن هذا المفهوم ينطبق أيضا على شعوب آسيا السوڤيتية وآسيا الصينية. وقد انتهى ملاكا نفسه بالتأكيد على "الحاجة لمساندة حرب التحرير الوطنى التي يخوضها ٢٥٠ مليون مسلم ضد قوى الإمبريالية".

هذه ببساطة هى أكثر النظريات تطرفا فى اليمينية أو أكثر تعبير قومى عن محاولة الوساطة بين الماركسية وحركات التحرر الوطنى.

أما بالنسبة لنظرية الجناح اليسارى فهى - وإن كانت أكثر صقلا - إلا أنها كانت مختلفة أيضا تام الاختلاف عن الصيغ الماركسية الأوروبية. وقد طرح رؤى الهندى هذه النظرية على المؤتمر الثانى والثالث والرابع للدولة الشيوعية.

وسوف أستعرض هنا على سبيل المثال نصا أعيد اكتشافه مــؤخرا، وتمــت مراجعته بواسطة الكومينترن وهو يتضمن الفرضيات الأساسية التى طرحتها رؤى ونقد لينين، لها واقترح حل الوسط الذى اتفق عليه.

الفرضية الأولى: الرأسمالية الأوروبية تستمد قوتها في المقام الأول ليس من الدول الصناعية الأوروبية بقدر ما تستمدها من ممتلكاتها في المستعمرات.

النقد والتعديل: إن واحدا من أهم المصادر التي تستمد منها الرأسمالية قوتها هي التبعيات والممتلكات في المستعمرات.

الفرضية الثانية: أن تنجح طبقة العمال الأوروبيين في الإطاحة بالرأسمالية الأوروبية حتى يتم استئصال هذا المصدر (أي عائدات المستعمرات).

النقد والتعديل: إن الفائض الناتج عن استغلال المستعمرات هو الدعم الأساسى للرأسمالية الأوروبية. وطالما لم يكن بالإمكان حرمانها من مصدر هذا الفائض فلن يكون من اليسير على الطبقة العاملة الأوروبية أن تسقط النظام الرأسمالي.

هذه هى الفرضية الرئيسية، فهنا وضعت كافة الأوراق على المائدة. وهنا يتمثل – إذا أردت أن تعرف – المنبع الأيديولوچي للخط الصيني.

الفرضية الثالثة: إن الاستعمار الأجنبى الذى فرض بالقوة على شعوب الشرق قد حرم هذه الشعوب من النمو اجتماعيا واقتصاديا بنفس القدر الذى نمت به وتطورت الشعوب الأخرى في أوروبا وأمريكا.

ولننظر الآن إلى سلطان جالييف الذى – كما أعتقد – وضع أساس ما أصبح بعد ذلك يسمى "بماركسية القارات الثلاث". فخلال فترة عمله كمساعد مفوض للقوميات فى عهد ستالين عام ١٩٢٣ وبعد عزله من الكومينترن فى عام ١٩٢٣ لم يتغير الرجل رغم ما طرأ على صياغاته من تغيرات جعلتها أكثر جذرية.

ولنسمع أولا من الرجل وهو يتحمل المسئولية السياسية: ففى تقريره حول الثورة الاجتماعية فى الشرق الذى نشر فى عام ١٩١٩ بواسطة جهاز المفوضية للقوميات يستعيد سلطان جالييف الرؤية الأوروبية لثورة أكتوبر قائلا:

"إن تحويل ثورة أكتوبر هذه إلى ثورة اشتراكية عالمية ينظر إليه فقط على أنه انتقال الطاقة الثورية الروسية إلى الغرب. أى إلى هذا الجزء من العالم حيث تكون المتناقضات بين المصالح الطبقية للبروليتاريا من جانب وللبروجوازية من جانب آخر في أكثر أشكالها حدة، وحيث تبدو بالتالى الأرض أكثر خصوبة لنمو الشورة. أما الشرق بسكانه الذي يصل تعدادهم إلى مئات الملايين من البشر المقهورين بواسطة البورجوازية الأوروبية الغربية فقد كان منسيا تماما".

لقد تجنب جالبيف مسار الصراع الطبقى فى الشرق (هذا ما وصفته بتهميش العالم الثالث)، ولم تكن مشكلة الثورة فى الشرق موجودة إلا فى عقول أفراد معزولين مثل م. ن. روى وسلطان وتان ملاكا.. كانت مفقودة مثل قطرات الماء فى بحر الثورة الهائج. فقد أدى الجهل بالشرق والخوف الذى أثاره دائما إلى رفض الاعتراف بقدرته على المشاركة فى الثورة العالمية. وهكذا يضيف جالييف قائلا: "إن التوجه المنفرد للثورة تجاه الغرب كان خطأ" ثم بعد ذلك فى عام ١٩٢٣ يعبر هذا الرجل عن نفسه فى عبارات أكثر راديكالية قائلا:

"إن الشعوب الإسلامية (٦) هي أمم بروليتارية. فهناك فارق ضخم بين الوضع الاقتصادي للبروليتاريا الفرنسية أو الإنجليزية ومثل هذا الوضع للبروليتاريا في المغرب أو أفغانستان.. إننا نستطيع أن نؤكد أن الحركة الوطنية في الدول الإسلامية لها خاصية الثورة الاشتراكية".

إن هذه الصياغات التى وضعها جالييف فى عام ١٩٢٣ والتى يمكن وصفها بأنها صياغات وقتية أو شخصية قد تكررت مرة أخرى فى نص معروف ألا وهو "بيان چيفارا" حيث نقرأ:

"ماذا تبقى لنا من دور نحن المستغلين فى هذا العالم؟.. لقد راقبت شعوب القارات الثلاث قيتنام وتعلمت من دروسها.. وطالما ابتزت الإمبريالية الإنسانية بالتهديد بالحرب، فإن الرد الصحيح هو ألا نخاف الحرب.. أن نهجم بقوة ودائما فى كل مكان.. وعندما ينتهك هذا السلام اللعين فماذا تكون مهمتنا إذن؟ أن نحرر أنفسنا مهما كان الثمن."

على أن أهم ما فى هذه الصيغة هنا قوله: "نحن المستغلين في هذا العالم" وليس "نحن شيوعيو القارات الثلاث". أى نحن الدين يمكن اعتبارنا طبقة البروليتاريا فى الدول الغربية المتخلفة.

ورغم أن هذا النص قد صيغ في عبارات مختلفة اختلافا طفيفا، إلا أنه يعبر في جذوره عن نفس الفرضيات التي طرحها سلطان جالييف، ألا وهي أن الشعوب الإسلامية في الشرق هي أمم بروليتارية. غير أن سلطان جالييف الذي يهتم أكثر من چيفارا بوجود الأمة قد أصر على صياغة أطروحاته في عبارات وطنية. فكلمة "الأمة" كلمة تحظى باهتمام بالغ لدى الماركسيين المنتمين إلى الحركة الوطنية والذين اتجهوا إلى اليسار. ولكنها في الوقت نفسه تعد أقل أهمية بالنسبة لهولاء الماركسيين مثل چيفارا الذين أخذوا الصيغ الثورية كنقطة انطلاق لهم فاندمجوا تدريجيا في هذه الحركة الشعبية أو تلك. إنه اختلاف فقط في المعالجة والتناول ولكن الجوهر يظل واحدا. إن چيفارا ليس سلطان جالييف، كما أن الماركسيين في القارات الثلاث مثل الصينيين وغيرهم لا يتحدثون "بلغة چيفارا". ومع ذلك فما يقولونه لا يختلف في أساسه. وباستطاعة المرء أن يشير إلى نصوص أخرى في هذا الصدد. منها على سبيل المثال بيانات هوشي منه عندما كان يقود حركة هذا الصدد. منها على سبيل المثال بيانات هوشي منه عندما كان يقود حركة الاحتجاج العنيفة ضد محاولة تجاهل المشكلة الاستعمارية وخصوصا في عام الاحتجاج العنيفة ضد محاولة تجاهل المشكلة الاستعمارية وخصوصا في عام

"إننى هنا لأوجه انتباه الشيوعية الدولية سواء أرادت أو لم ترد إلى حقيقة مهمة: هى أن المستعمرات موجودة، وأن على الثورة أن تجد حلا لمشكلة مستقبل المستعمرات إلى جانب الخطر الذي تمثله هذه المستعمرات. رفاقى ولتغفروا لى جرأتى.. لماذا لا تنظمون تكتيكاتكم وقواكم بلغة شورة المستعمرات؟.. إنسى أستحثكم بكل قوة أن تأخذوا حذركم".

لقد قدم هوشى منه حديثا على أساس أنه تلقى تعليمه فقط داخل مدرسة الحزب الشيوعى الفرنسى. ومع ذلك ففى هذا النقاش فى المؤتمر الخامس الذى حذف منه دائما النص السابق لم يكن هوشى منه مهتما بشرح الفرضيات بقدر ما كان مهتما

بقوله: "تحن موجودون.. ولن تستطيعوا أبدا أن تتجاهلوا هذه الحقيقة حتى تنظروا في مشكلاتنا.. وإذا لم تفعلوا فسوف نستمر في طريقنا.. وهو لم يقل نختار طريقنا نحن. ولكنه كان يعنى بالتحديد: عليكم أن تفعلوا شيئا معنا يختلف عما كان يمكن أن تفعلوه وحدكم دوننا".

وأخيرا تتنهى هذه القصة الطويلة بتلك الأطروحة التى تضمنها برامج الكومينترن في عام ١٩٢٨:

"إن تحقيق تحالف أخوى مناضل مع القوى العاملة من المستعمرات هو واحد من الأهداف الأساسية للبروليتاريا الصناعية في عالم يتولى قيادة النضال ضد الإمبريالية".

وعندما ننظر إلى هذا النص الذى صيغ فى عام ١٩٢٨ ونقارنه بواقع اليوم فسوف نستطيع أن نتبين كيف اختلفت الأمور فى تطورها عما عرضه الكومينترن على المستوى النظرى بعد سبع سنوات من المناقشات والجدل المحتدم.

كذلك فإنه من المدهش حقا أن يتضح من خلال النقاش أن أقرب الرجال إلى رؤية سلطان جالييف كان ستالين، رغم أنه كان هو نفسه الذى أزاح فيما بعد أقرب الرجال إلى التصور الوطنى فى استخدامات الماركسية. ففي كافية نصوص المعاصرة.. وفى كل مناقشاته مع روى وسلطان جالييف الذى كان عدوه الأساسى يبدو الخلاف على المستوى التكتيكي أكثر منه على المستوى النظرى. وفى النهاية يتحدث ستالين باللغة نفسها، لكنه يتحدثها باسم أمته هو فى حين يتحدث الأخرون باسم ثورة قادمة فى أمم أخرى. وإذا عدنا للنظر فى هذه النصوص فسوف يتضبح لنا كيف اقترب ستالين فى ذلك الوقت من التصور الوطنى للماركسية في شكل يتعارض مع الفرضيات التى تبناها الكومينترن. ومما لا شك فيه أن هذا يرجع إلى حقيقة أنه كان قد بدأ يتحرك فى اتجاه الاشتراكية فى دولة واحدة أو الاشتراكية الوطنية.

۱ - ۲ أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية للتطور الوطنى فيما بين الحربين فليس هناك سوى القليل جدا من المواد المتاحة. ويبدو أن الكومينترن كان قد دخـل فـى

سبات عميق فيما يتعلق بهذه المسألة. فقد أدت استراتيچيته المتذبذبة بين خطين رئيسيين - الطبقة في مواجهة الطبقة والجبهة الوطنية - طبقا لمقتضيات النضال السياسي للبروليتاريا الأوروبية والدولة السوفيتية إلى وجود ماركس القارات الثلاث في موقف تعذر الدفاع عنه.

الطبقة ضد الطبقة؟ هذا يعنى أن على المرء أن يضع نفسه فى صف البروليتاريا، سواء كانت موجودة أو شكلية، أو حقيقية، وأن يضع المرء البروليتاريا في مجابهة السواد الأعظم من الشعب الذي يتشكل أساسا. من سكان مرتبطين بالاقتصاد الزراعي.. بالفلاحة. وهو ما يعنى أيضا أن على المرء أن ينفصل عن هذه الجماعات أو هذه القطاعات من الطبقة أو الطبقات من البورجوازية الأصلية (أو كما يطلق عليها "البورجوازية الوطنية") التي لها مصلحة في العمل ضد الإمبريالية. وهذا لن يؤدي في النهاية سوى إلى مذابح الچيتو تماما كما حدث في إندونيسيا وفي غيرها من دول القارات الثلاث.

الواقع إذن إن نتيجة هذا الخط الأول كانت حجب كل نشاط ماركسى له علاقة بحركات التحرر الوطني.

الخط الثاني: الجبهة الوطنية - العالمية:

من الذى ينبغى عليه أن ينضم إلى الجبهة الوطنية؟ لقد حددت أحزاب الكومينترن قبل حلها تصورين يبدوان من على بعد خاضعين للنقد الجذرى:

التصور الأول: هو تصور "البورجوازية الوطنية". ولكن أين توجد هذه البورجوازية الوطنية؟ إنها في الواقع كما أوضحت ليست فئة علمية ولكنها فنه چيوبوليتيكية عاملة، كان هدفها في فترة ما يسمى بإستراتيچية الجبهة الوطنية حشد البورجوازية ككل (باستثناء قطاعات صغيرة جدا ارتبطت بالإمبريالية بصورة لم يكن بالإمكان إصلاحها) في رباط مع الدولة الاشتراكية. وذلك في إطار إستراتيچية عالمية عامة للنضال ضد الهجمة الإمبريالية. أو على الأقل، ومن الناحية التاريخية كان لهذين التكتيكين أثر في إثارة أزمة أساسية داخل كافة الحركات الوطنية فسي القارات الثلاث.

أما الصيغة النظرية الثانية فهى تلك المتعلقة "بالدولة الديموقراطية القومية" وقد تشكلت هذه الصيغة فى المؤتمر الأول للأحزاب الشيوعية والعمالية فى موسكو تلبية لاحتياجات الهند وإندونيسيا. وهى تعنى الدولة التى لا يتعرض فيها الشيوعيون للاضطهاد بحيث يستطيعون العودة للاندماج فى الإطار القومى بما يعزز ويقوى إمكانية الدولة القومية المستقلة تحسبا لما يحمله المستقبل. وكما سنرى فيما بعد؛ فقد أدى الجمود الذى وصل إليه الطريق الثالث، أو الانهيار الذى أصاب نظم الدول القومية المستقلة التى لم تفسح مجالا فى هذه المرحلة للثورة الاجتماعية إلى حرمان هذه التصورات العاملة من خاصيتها كتصورات، ولم يعد لها صلاحية عالمية.

ومع ذلك فإن أسباب إهمال هذه الفترة لا ترجع فقط للكومينترن، ولكنها ترجع أيضا لحركات التحرر الوطنى. فلم يحدث أن حققت ثورة ذات مضمون الستراكى في أي من دول المستعمرات نجاحا. ورغم أنه من الممكن أن نقول إن الخطأ كان خطأ الكومينترن، إلا أن الحذر واجب هنا. فمنذ عام ١٩٢٧ وإلى ما بعد ذلك كسان الانفصال الحاد بين الثورة الصينية وبين الكومينترن قد اكتمل وتأكد على مستوى النظريات الأساسية. ومع ذلك فإن علاقات القوى في ذلك الوقت لم تكن تسمح بنشوء دولة اشتراكية في القارات الثلاث، وكان من الطبيعي إذن أن يتمخض ذلك عن استمرار ريادة أوروبا من الناحية السياسية والاقتصادية إلى جانب الناحيتين

ومن جهة أخرى كانت دول القارات الثلاث تقدم أشكالا اجتماعية اقتصادية على قدر هائل من التباين والاختلاف فيما بينها. فلم يكن هناك شئ مشترك بين دول مثل الصين وبوليقا. أو بين كوبا في ذلك الوقت ومصر، أو بين جنوب أفريقيا والهند. فهذه الوحدة لم تكن قد تعرفت على ذاتها بعد.. كانت لا تزال متفرقة تماما علميا وسياسيا وعاطفيا، ولم يكن هناك إلا القليل من الروابط أو الجسور بينهم. لقد عاشت ثورات هذه الفترة داخل إطار ما يوصف بشكل عام بالحوار مع العالم الغربي، ومع اليسار داخل هذا العالم الغربي بدأ الحوار.. فهي لم تستطع أن تسرى

أبعد من ذلك إلا عندما تتدخل دولة مجاورة فتسمح بالتحالف بين الدول وحركات التحرر.

هكذا كانت هذه العوامل الرئيسية – في فترة ما بين الحربين التي ضحمت استمرار الهيمنة الأوروبية وانهزام أو انعدام الثورات الاشتراكية والفرقحة وعحم التواصل في التضامن بين شعوب عالم المستعمرات التابع.. ثلاثة عوامل إذن هي التي أدت إلى ضعف النشاط النظري في فترة ما بين الحربين. ولسوف يكون عملا هائلا أن نسعي إلى معرفة ماذا حدث بالنبش في النصوص والبحث عن ببليوجرافيا العديد من الأشخاص الذين وضعوا تجاربهم حتى نستطيع أن نكتشف كيف كانت الشعوب غير الأوروبية وغير الغربية تفكر. وما الذي دعاها إلى المزج بين كلمات مثل الحرية والتحرر الوطني بشئ لم يكن له علاقة بهذه الكلمات أو بفلسفة اقتبست من العالم الغربي. وفي غياب مثل هذه النصوص سوف يكون من العسير للغاية أن من العالم الغربي. وفي غياب مثل هذه النصوص سوف يكون من العسير للغاية أن من العالم الغربي. وفي النهاية فإن المادة كلها موجودة في أيدي أجهزة الهيمنة والقمع للدول القومية والمستعمرة في ذلك الوقت.

4-1

المرحلة الثالثة: وتتعلق بالمعالجات الأولى لمسألة العلاقة بين الماركسية وحركة التحرر الوطنى بعد عام ١٩٤٥، وخصوصا بعد انتصاره الثورة الصينية التى كانت ولا شك أكثر ضمانا ومدعاة لثقة ماركسيى القارات الثلاث ولحركات التحرر الوطنى من الانتصار اليابانى فى عام ١٩٠٥.

فقد حدث فى هذا البلد المهم أن شيئين تأثر بهما جناحا الحركة الوطنية بطرق مختلفة قد امتزجا: التحرر الوطنى والثورة الاشتراكية، فقد كانت الصدين أول نموذج ضحى ونتيجة حرب طويلة وصعبة فى بلد عظيم اتسمت الشعارات والصيغ النظرية وخطوطها بالتلقائية بقدر ما اتسمت بالخصوصية والحديد. ولذلك فقد كانت ضربة جبرية إلى السيكولوچية السياسية لشعوب الشرق. ولذلك أثرت هذه الظاهرة

على كل القوى على نطاقها الواسع. وحيثما درست تأثيراتها كان واضحا أن الصين كان لها نفوذ وتأثير حاسم وأنها أدت سواء بصورة سلبية أو بصورة إيجابية إلى تحول فكرى جذرى. إذ أنها دفعت الأحزاب البورجوازية المهمة في هذه الدول إلى البحث عن بديل للبيرالية التقليدية، كما دفعت الماركسيين إلى البحث عن شئ آخر عزل الماركسية المرتكزة على فكرة "الطبقة ضد الطبقة" أو الجبهة الوطنية، ولذلك فإنه من المفيد للغاية دراسة الماركسية الصينية والنظريات التى تمخضت عنها،

وفى استطاعتنا أن نحدد ثلاثة اتجاهات مختلفة فى فترة ما بعد ١٩٤٥ -

1 - 7 (أ): اتجاه الماركسية الأوروبية للماركسية الكلاسيكية المؤسسة، وهو الاتجاه الذي أعقب فرضية الكومينترن بأن "الثورة الأوروبية تحمل معها العالم" كما اتضح تماما في العلاقات بين الأحزاب الشيوعية الإنجليزية والهندية وداخل حركات التحرر الوطني في شمال أفريقيا... إلخ. وفي الواقع فإنه كان من المتوقع أن تأتى الثورة من الغرب، بينما ينمو الكفاح المسلح في الشرق. ورغم أن هذه النظرة تنطوى على تناقض إلا أنها لم تكن تمثل مشكلة أساسية بالنسبة للماركسية الكلاسيكية.

Balmiro (ب): أما الاتجاه الثانى الذى حدده بالميرو توجلياتى Togliatt قد أثار ما يسمى بـ Polycentrism. أى التعرف على الواقع القومى والاجتماعى والسياسى المختلف فى كل دولة، وبالتالى التعرف على الخطوط السياسية التى سوف تختلف تباعا فى كل دولة. ومع أن هذه المعالجة كانت معالجة واقعية عميقة، إلا إنها لا تزال معالجة سياسية استراتيچية كانت نتيجتها عدم التعمق بشكل كاف فى الجوانب النظرية. وقد نتساءل: هل كان توجلياتى مستعدا للذهاب إلى أبعد من ذلك لو لم يتعلق بدولة واقعية، حيث قيدته ألوان السياسية الإيطالية المتعددة حتى وفاته؟

على أى الأحوال فإن فكر توجلياتى يمثل أحداث التعبيرات وأكثرها تطورا عما يمكن تسميته بالصيغة النظرية القومية للعلاقة بين الماركسية والمسألة القومية في أوروبا. فقد كان اهتمامه الأساسى يتركز على العلاقة بين الماركسية المؤسسة من جهة والحركات الاشتراكية الراديكالية ذات التوجه الاشتراكي الكلاسيكي أو الديموقراطي المسيحي. أى تلك التيارات المختلفة المتباينة التي من خلالها يستم التعبير عن تجدد الفكر الاشتراكي والأيديولوچي الاشستراكية للعالم الأوروبي والغربي. أى الفكر المسيحي والعمل الفلسفي في العالم المعاصر.

لقد وصلت الصياغة النظرية إلى أبعد ما يمكن حتى كل من إيطاليا وبولندا حيث دخلت إلى المجابهة بين الماركسية والفكر المسيحى المتجدد إطار التطبيق العملى، رغم أنها لا تزال غير كافية.

١ - ٣ (ج): المعالجة القائمة على أساس تصور "العناصر المكونة".

ولقد أمكن التمييز بين نوعين من المكونات داخل إطار كل حركة من حركات التحرر الوطنى: المكونات الداخلية Endogenous التى تحدد أكثر من غيرها خصوصية الصيغ التى تمخضت عن وحدة قومية كاملة أو ارتبطت بها. أما النوع الآخر فهو المكونات الخارجية أو الإسهام الخارجي للماركسية الأوروبية على المستوى النظرى، ولسنا نملك في الوقت الحالي أية دراسة متعمقة حول العلاقة بين الخصوصي والعالمي، رغم أن هناك العديد من المشروعات التي لا ترال خاضعة للبحث.

1 - 1

۱ – ٤ (أ): إن تطوير هذا الاتجاه الثالث يحدث في مناخ مشحون تسيطر عليه ثورات التحرر الوطني، وأود أن أعود إلى مشاكل السيكولوچية السياسية التي في تحدد رأيي الإطار الذي يتكشف داخله التطور النظري.

فالقراءة في بيان چيفارا خليقة بأن تثير الدهشة لتركيبة النص ذاته. فهو يبدأ بالعودة إلى السنوات الإحدى والعشرين التي مضت منذ نهايــة الحــرب العالميــة

الأخيرة، وبينما يقول المؤرخ الكلاسيكى على سبيل المثال: "إن الحرب قد انتهت في عام ١٩٤٥ بهزيمة اليابان" فإننا نجد عند چيفارا منظورا آخر ورؤية مختلفة للتاريخ من الضفة الأخرى للنهر (الجارسنو). فبالنسبة الشعوب القارات الثلاث لم يكن هناك سلام عام. وبينما لم تكن الحرب بالنسبة المجتمعات الصناعية - فيما عدا اليابان - سوى حدث جاء وانتهى، إلا أن الحرب قد استمرت في كل مكان. فهى مشتعلة في فيتنام. كما كانت مشتعلة في كوريا منذ سنوات قليلة مضت وفي اتجاه آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والكونجو وأنجو لا وموزمبيق وأرجاء أمريكا اللاتينية منذ انتصار الثورة الكوبية. الأمر الذي يفسر: لماذا يبدو مفهوم "السلام العالمي" بعد عام ١٩٤٥ بعيدا أو حتى غريبا بالنسبة الشعوب القارات الثلاث، فالسلام مع من؟ أو السلام بأي هدف؟

لقد استمرت وتصاعدت الهيمنة الإمبريالية في مناخ من العنف الشامل الذي ساد العالم من أوله إلى آخره.

1 - 3 (ب): هناك عنصر ثان من عناصر هذا المناخ أو هذه السيكولوچية السياسية التي أعود إليها وهو يتعلق بالإحساس المتزايد بالخصوصية. ومن الطبيعي أن يكون هذا الشعور مؤكدا بين الجماعات القومية الراديكالية غير الماركسية أكثر منه بين الجماعات القومية الماركسية. غير أنه من الممكن الإشارة أيضا إلى أن معامل الخصوصية يكون أضعف في التكوينات القومية الصيغيرة أو المتوسطة الحجم، فچيفارا وكاسترو يفكران على مستوى أمريكا اللاتينية وأحيانا على مستوى قارى ثلاثي. ولكن من جهة أخرى عندما تكون الدولة التي تتدلع فيها الثورة تتمتع بإمكانية عميقة في المجال التاريخي الثقافي القومي، وخصوصا في دولة مثل صين ماوتسي تونج، أو ثيتنام فإننا نجد أنفسنا أمام تركيبة من الإحساس العميق بالخصوصية والإحساس الذي لا يقل عمقا بالحاجة إلى التحول الثوري الراديكالي، فهنا لم تعد الخصوصية القومية تحال إلى مرتبة ثانية، بل على العكس يتم التأكيد عليها باستمرار كما يتضح من خلال هذا النص لليوتشاوتش في عام يتمت عن خلال هذا النص لليوتشاوتش في عام

"إن النضال الفعلى للشعب الصينى مضافا إليه التجربة التى اكتسبها الشعب في هذا النضال، سوف تؤدى حتما إلى تكوين نظريات عظيمة خاصة بنا تجعل من الأمة الصينية ليس فقط أمة قادرة على الاستمرار في الحرب، ولكن أيضا أمة لها نظريتها الثورية العالمية الحديثة. إن فكر ماوتسى تونج هو النظرية التى تجمع بين الفكر الماركسى اللينيني العملى للثورة الصينية وبين الشيوعية أو الماركسية الصينية. أن فكر ماوتسى تونج ما هو إلا تطور جديد، أو نموذج لقومية الماركسية يثير الإعجاب. فهو صيني ولكنه في نفس الوقت ماركسي تماما، إنه أقوى تعبير وأعلى مستوى نظرى للحكمة الصينية".

إننى أود بالفعل أن أؤكد على هذه النقاط وذلك بسبب اللبس الذي يعتمل في عقول الكثيرين حول مكونات الماركسية الصينية. فهي ليست عالمية Cosmopoltanism وليست قومية، ولكنها تعد تحولا في فرضيات الماركسية الكلاسيكية على أساس الإطار القومي الخصوصي لأمة الصين الشاسعة بهدف التوجه إلى المزيج المناسب بين التحرر الوطنى والاشتراكية. وليس خافيا على أحد أن الماركسية التي نشأت في الصين لم تظل محبوسة داخل الحدود الصينية، ولكنها انتشرت واكتسبت تأثيرا ونفوذا من العديد من الدول، وخاصة في القارات الثلاث. وهذا هو السبب في أننا نجد في الأمم الاشتراكية الصغيرة والمتوسطة مثل (كوريا وڤيتنام وكوبا الخ) إصرارا أساسيا دائبا على الحاجمة على الاحتفاظ بذاتية وخصوصية الخط السياسي والقيادة الثورية وعملية التطور التاريخي ككل. ولا يتعلق الأمر هنا باستبدال هيمنة بأخرى، ولكنه على العكس من ذلك يتعلق بكفاح لا يتوقف مهما كانت العوائق من أجل الوحدة والتعاون ضد الانقسام لتوحيد القوى الاشتراكية على مستوى العالم. وفي الوقت الذي كان فيه العديد من "العالميين" يتخذون موقفا عنيفا يستهدف تعميق الانقسام الصينى السوفيتي كان يبدو أن هناك في فيتنام عددا متزايد من القوى الاشتراكية التي عملت بشكل ملموس من أجل تحقيق وحدة هذه القوى الاشتراكية.

٢ - جذور المشكلات وطبيعتها

إن جذور المشكلات الخطيرة جدا التى تتشا عند دراسة العلاقات بين الماركسية وحركات التحرر الوطنى فى الغرب وفى القارات التثلاث لا يمكن اكتشافها إلا من خلال تحليل عاملين: أولا: الظروف التاريخية والبيئة الاجتماعية التى نشأت فيها الماركسية فى دول القارات الثلاث. وهاتان المجموعتان من الظواهر متباينتان تماما من الناحية التاريخية.

٢ - ١ الظروف التاريخية والبيئة الاجتماعية التى ظهرت فيها الماركسية فى أوروبا

٢ - ١ (أ) كانت نقطة البداية هي ظهور "الدول القومية المستقلة" ذات التاريخ الطويل وراءها من الاكتفاء الذاتي (شارل ديجول). تلك الدول التي كانت "بطبقتها السياسية" الخاصة كما قال جرامش Gramsci مؤسس وفيلسوف الحزب الشيوعي الإيطالي قادرة على التقدم والتراجع أو التوقف. وفي ذلك الوقت كانت فرنسا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال هي تلك الدول. غير أنه فيما بعد وفي ظروف تاريخية مختلفة أنضمت كل من ألمانيا وإيطاليا والسويد إلى قائمة تلك الدول، وأخيرا انضمت الإمبراطوريات الروسية والنمساوية والمجرية.

(ب) ١ - ٢

أما على المستوى الاقتصادى الاجتماعى: فقد حدث هناك هذا التحول مسن الإقطاع إلى الرأسمالية قبل تأسيس الرأسمالية من خلال الثورة الصناعية وفيما بعدها وقبل الهيمنة المتزايدة للجناح الصناعى للرأسمالية على الاقتصاد ككل، وقد أدت هذه العملية إلى ظهور المعارضة الأساسية فورا أو الإشكالية الرئيسية أمام الماركسية الكلاسيكية – أى البورجوازية في مواجهة الطبقة العاملة، والرأسمالية في مواجهة البروليتارية، هذا هو ما يمكن أن نسميه بالماركسية الكلاسيكية في عشر.

أما على المستوى الأيديولوچى فقد كانت الماركسية تمثل تركيبة من الاقتصاد السياسي الإنجليزي والفلسفة الماركسية الألمانية والفلسفة الإنسانية اليوتوبية

الفرنسية (لينين) أى أنها كانت تركيبة دقيقة ضمت أكثر الأفكار ديناميكية وراديكاليية في الفكر الأوروبي الحديث. وبهذا المعنى أيضا تبدو الماركسية بالنسبة لغير الأوروبيين حركة توفيقية بين أكثر الأفكار تقدما وإيجابية وراديكالية في فترة التوسع الأوروبي التي كانت أيضا فترة الاستعمار.

لذا فقد كانت المهمة التاريخية المنوطة بالماركسيين الأوروبيين والتى تتضحم من خلال هذا العرض للإشكالية هى إزاحة الهيمنة التى تمارسها طبقة على طبقة أخرى أو هيمنة جبهة طبقية على جبهة أخرى، وإن كان ذلك يحدث دائما داخل التكوين القومى الواحد. وبمعنى أدق لم تكن مشكلة التحرر الوطنى موجودة عندما كان ماركس يطور نظرية الاشتراكية العلمية: فقد كان ماركس يعنى أساسا بالصراع الطبقى داخل الدول القومية، سواء تلك التى كانت وحدة الدولة قد اكتمل بناؤها معا فيها أو تلك التى كانت لا تزال فى طور البناء.

٢ - ٢ الظروف التاريخية والبيئة الاجتماعية لظهور الماركسية في القارات الثلاث:

على الضفة الأخرى من النهر يختلف الموقف تماما.

۲ - ۲ (i) موقف التبعية: نشأت الماركسية وتطورت هنا ليس من خلا فترة الرأسمالية الكلاسيكية، ولكن في فترة الرأسمالية الاستعمارية والإمبريالية وهي ليست شيئا واحدا على الإطلاق. فلم يكن الإطار الذي نشأت فيه الماركسية إطارا انظام رأسمالي يعمل داخل حدود قومية موجودة، ولكنها نشأت في عالم تسيطر عليه الرأسمالية وهي في أوج انتشارها وتحركها تجاه إخضاع بقية العالم أو عالم المتخلفين للنموذج الغربي،

هكذا يمكن عرض الإشكالية الأساسية بوضوح تام. فكيف لهـذه المناطق أن تتسلخ عن السيطرة الأجنبية، أن تحرر نفسها كأمة، وأن تعتبر نفسها دولة قوميسة مستقلة، ثم تناضل داخل حدود هذه الدولة من أجل وجود توجه شعبى ديمقراطيي يكون هدفه في النهاية الثورة الاشتراكية؟

لقد كان البيان الشيوعى لعام ١٨٤٨ موجها إلى جمهور معين، وهنا لابد من القول إن مسألة الجمهور مسألة أساسية بصورة مطلقة لفهم أى نص نظرى، وفي هذه الحالة كان الجمهور هو الطبقة العاملة الأوروبية التى "لم تكن تملك شيئا تفقده غير سلاسل قيودها وعالم تفوز به". (مانيفستو چيفارا).

هذه وثيقة على جانب كبير من الأهمية رغم أنها خلت من آثار وثيقة ماركس إذ أنها تتحدث عن "نحن" المستغلين في هذا العالم وليس "نحن" الطبقة العاملة في القارات الثلاث. فهذا النص قد وجه إليه الجماهير العامة ككل وليس فقط إلى الطبقة العاملة. وهناك البعض ممن يعتقد أن هذا التوجه غريب على الماركسية. ولكن المسألة في واقع الأمر هي ليست مسألة التاريخ المختلف اختلافا بالمعنى الموقت رغم أنه ليس اختلافا بالمعنى التاريخي الطويل.

إن موقف التبعية ومستلزمات التحرر القومى من الهيمنة الإمبريالية على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى والثقافى يتم التعبير عنه من خلل مستلزمات العمل الشعبى أحيانا أو النضال الثورى المسلح الذى يشكل فيه الفلاحون الجماهير الفعالة، بينما تتولى القيادة الطبقة العاملة وطبقة المثقفين الثوريين.

٢ - ٢ (ب) أما على المستوى الاقتصادى الاجتماعى فنحن نتعامل مع تكوينات اقتصادية اجتماعية غير كلاسيكية.

البناءات التحتية: كانت عبارة عن نظم رأسمائية ونظم مشوهة سابقة على الرأسمائية، وهو هذا القطاع المتطور الذي اضطرته حقبة الاستعمار إلى التعامل مع العالم، ولكنه تعامل أيضا مع الدول القديمة التي كانت تسيطر على الريف وجماهير الفلاحين وأنواع أيديولوچياتهم الظاهرية والباطنية.

ولقد كانت هناك إشارة إلى "نماذج آسيوية من الإنتاج" وإلى "مجتمعات هيدروليكية" أو إلى ما يطلق عليه سلطان جالبيف اسم "البيروقراطية الإقطاعية" و "الإقطاع الشرقى" ... كانت تلك تكوينات اجتماعية مبهرة أعطاها علم الاجتماع المعاصر اهتماما كبيرا.

ومع ذلك فإن هناك شيئا وحيدا يبدو مؤكدا: فخلال القرنين التاسع عشر والعشرين لم تكن هناك دولة من دول القارات التثلاث تتمتع بنظام رأسمالي متجانس مثل هذا النظام في أوروبا.

ومن جهة أخرى كانت هناك عدة دول تتمتع بنظام اقتصادى اجتماعى رأسمالى، رغم أنه اختلف تماما عن الرأسمالية الغربية. فقد كان يتكون فى معظم الحالات من قطاعين: الموانئ والمدن الحدودية المعرضة للتأثير الغربى المباشر والمناطق النائية التى تأوى جموع الفلاحين، أما فى غير ذلك فقد نشأ ما يسمى باقتصاد المقاطعات وسط الشعوب الأصلية أو المهاجرة حديثًا، وفى حقيقة الأمر فإنه لا يمكن القول أن هذه الدول كان لها بناء إقطاعى، ولكنها كانت دول ذات بناء ما قبل رأسمالى. أو بمعنى أكثر دقة فإنها بناءات رأسمالية متخلفة من النمط الاستعمارى ويسيطر عليها القطاع الزراعى. وأنا أشير هنا بالطبع إلى وحدات كلية مهمة مثل الصين ومصر والهند وتركيا والمكسيك وإسران. فهى دول ذات كثافة ديموجرافية عالية ولها تميز اتها الاجتماعية. أما فى تلك الدول التى أجدها الاستعمار فقد سمحت الكثافة الديموجرافية المنخفضة بالانتشار السريع جدا التجانس. ولم تكن هناك سوى منافذ قايلة للمقاومة حتى على المستوى الاقتصادى.

٢ - البناءات الفوقية: لقد تحدثنا عن العناصر المكونة للماركسية. غير أننا في دول القارات الثلاث نواجه تجمعا متباينا للغاية من العناصر والمكونات الأيديولوجية التي يلعب فيها الدين دورا مهما للغاية. وخصوصا عندما يكون المعنى ديانات سياسية أكثر منها ديانات تتعدى الزمان temporal مثل الإسلام.

وهنا ينبغى علينا أن نقول إن هذا هـو السـبب فـى أن الدراسات النقديـة لأيديولوچية الدول المستقلة عادة ما ترجع إلى إمكانيات الإسلام وقدراتـه، ولـيس إلى البوذية أو الكونفوشية أو اليابانية. الأيديولوچيات الظاهرة سياسية ودينية فـى ذات الوقت والأيديولوچيات الضمنية، أى العادات والتقاليـد التـى تـدفع جمـوع الفلاحين إلى التعلق بجوهرها العميق ورفض كافة البدائل.

وباستطاعتنا أن نسميها الأيديولوچيات القومية التي يرتكز تأثيرها في أنها تجعل مجموعة معينة من الشعوب تتعلق بهويتها ووجودها فتحقق الدوام لنفسها وتشكل ذاتها كتكوين قومي مستقل، غير أن القضية هنا بالطبع هي قضية تلك الإشكالية التي لا تزال موضع جدل ساخن بين الماركسيين، أو هذا الشك العظيم تجاه كل ما يشم فيه رائحة "القومية".

لقد اتسعت أصداء فكر ماوتسى تونج إلى الحد الذى أظهرت فيه بوضوح أن الماركسية في القارات الثلاث تستئزم إحساسا عميقا بالقومية التي تكون قادرة، ولهذا السبب بالتحديد، على إحداث التحول المجموع الذي ينتمى إليه هذا الماركسى.

وهناك نصان من مصدرين مختلفين يوضحان هذا الأسلوب في رؤية الأشياء. أولهما: ماوتسى تونج حيث يقول:

"إن أى فرد يريد أن يعرف شيئا لن يكون باستطاعته أن يعرفه دون الاتصال بهذا الشئ، أى دون أن يعيش ويعرض نفسه للممارسة العملية فى البيئة الفعلية للظاهرة، وعندما يستطيع المرء أن يكتسب المعرفة النظرية من خلال الممارسة فعليه أن يعود مرة أخرى إلى الممارسة. فليس هناك فى العالم أكثر راحة من هذا الموقف المثالى أو الميتافيزيقى الذى يسمح لك بكتابة أية فكرة تطرأ على ذهنك دون الاطلاع على الواقع الموضوعى ودون إخضاع نفسك لضرورات هذا الواقع".

ثانيهما: فيدل كاسترو يتحدث عن لينين في جامعة هاڤانا: يقول:

"وماذا عن لينين؟ فلنفترض مثلا أن لينين كان قد ولد فى أو اخر القرن الثامن عشر .. حسنا. كان من الممكن ألا يكون فى استطاعته وقتئذ أن يطور النظريات التى توصل إليها وهو يقود البروليتاريا الروسية ويقوم بدور المترجم الروسي الماركسية، وذلك لأن الماركسية ذاتها لم تكن موجودة فى ذلك الوقت، وبالتالى إذا افترضنا أن ماركس ولد فى منتصف القرن الثامن عشر، فربما كان قد فعل ما فعله قولتير وديديروت وجميع المنقفين الآخرين لأنه لم يكن باستطاعته أن يكون مفكرا

لطبقة ليس لها وجود ولا مخترعا لمذهب ثورة ليس بالإمكان تحقيقها. وهكذا فإن الثورات لا تخلق في أرواح البشر..."

هذان النصان ليسا متشابهين بأى حال، ومع ذلك فإن نقطة اختلافهما هى ذات الإشكالية، كما أنهما يتحركان في الاتجاه نفسه.

إننا نعيش الآن في مرحلة وصلت فيها الظروف التاريخية والأيديولوچية في القارات الثلاث إلى مستوى الخطر. إنها مرحلة الأزمة الثورية، ولقد كان العديد من ماركسيي القارات الثلاث يعتقدون حتى اتخاذ قرار تدمير ثيتنام منذ ثلاث سنوات بالقصف الشامل أن "القومية التقدمية" (إذا جاز تسميتها كذلك) – أى إنشاء الدولة المستقلة وتحولها نحو الجذرية وانعطافها في الاتجاه الشعبي واستعادة هويتها – هو احتمال حقيقي. ومع ذلك فقد رأوا دائما أن الوضع الأمثل هو ذلك الذي تتغمس فيه الثورات الوطنية في الاشتراكية كما حدث في الصين وثيتام ومنغوليا وكوبا. ولقد اتخذت هذه النظرية القومية للمستقبل الاشتراكي من المبدأ الماركسي الخاص بالخصوصية التاريخية أساسا لها.

لقد تغير كل شئ منذ أن أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة الأساسية في العالم. ولسنا بحاجة إلى الإسهاب في تفصيلات هذه النقطة، ولكننا نقول إنه في مواجهة هذا النطور لم يكن باستطاعة جناح الاحتمالية في ماركسية القارات الثلاث ببساطة أن يتمسك بمواقف قومية راديكالية بعد ذلك خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ظاهرة تصعيد العنف.

وسواء أردنا أو لم نرد فإن القوى تتجمع وتحتشد حــول نضــال المقاومــة والثورة الشعبية... حول الفكر الاشتراكي والعمل الاشتراكي.

ومع ذلك فلن يحدث فى وقت من الأوقات أن تركات المبادرة أو القيادة . للثورات الرومانسيين وذلك لأنه عندما يكون الأمر متعلقا بالثورة تكون الأولوية دائما للبعد السياسى، وإذا كان باستطاعتنا أن نرفض النهاية التاريخية للاحتمالية فى القارات الثلاث... تلك الاحتمالية التى كلن لديها من الوقت ما مكنها من التبلور فى نظريات إلا أنه فات أوان العودة بحياتنا إلى الوراء،

٢ - ٣ جدلية الإشكاليتين وانعكاساتهما المنظورة:

بإمكاننا أن نلاحظ على المستوى السياسي صبعود "الدولية الذاتية "internationalism subjective" ولكننا نستطيع أيضا أن نلاحظ نشوء دولية ذاتية شرقية جديدة ذات توجه صيني، وذلك رغم أنه من الحقيقي أيضا أن الدوافع القومية تعد من العناصر العميقة المستمرة في تكوين ماركسية القارات الثلاث. وهناك رفض مبدئي بقبول أي اتجاه جديد يمكنه أن يحل محل الاتجاه التاريخي الذي كان دائما اتجاها أوروبيا و وسطيا. وفيما يتعلق بمستقبل الشورة فإن الفرضية الاستراتيجية قريبة جدا من بعضها البعض، إن لم تكن متشابهة تماما. ومع ذلك فإن تطوير هذه الفرضيات الاستراتيجية العظيمة وتوجهاتها وتطبيقاتها المتكاثرة في الجماعات القومية الإقليمية المقاربة لا يزال متباينا أشد التباين. حيث أن مستلزمات الوحدة السياسية في مواجهة الإمبريالية تعد عاملا رئيسيا يدفع الزعماء السياسيين الماركسيين في هذه الدول إلى رفع شعار النضال الثوري القومي. إن الخط الاستراتيجي المركزي لماركسية القارات الثلاث ليس على المستوى النظري هو نفسه في كل حالة.. فهو يتحول على مستوى العمل السياسي وعلى مستوى النضال ضد الإمبريالية... هذه هي الحقيقة الأساسية اليوم.

۲ - ۳ (ب): أما على المستوى النظرى فإنه إذا كانست الماركسية تسوفر الإطار العام للأيديولوچية السياسية والفكر الاشتراكى للحركات الراديكالية فلى القارات الثلاث فإن الماركسيين في هذه الدول كانوا يدركون تماما عدم كفاية الجهاز المفاهيمي الذي طورته الماركسية في القرن التاسع عشر بشكل جوهرى وجذرى، فقد فضل العديد منهم أن ينظروا إلى الماركسية على ما هي عليه... أي على أنها منهج التطور التاريخي والتحولات التاريخية أو على أنها فرضية علمية تمثل نقطة تحول. Appoint of departure. أما المشكلات والحقائق فهي شيئ أخر.

و هكذا فإن المنظرين الماركسيين للقارات الـثلاث لا يستطيعون الاعتراف بالفرضيات النظرية العلمية التى أقرها الماركسيون الغربيون، فهم مدينون لأنفسهم أولا خبراتهم في تطبيق أسلوب ومنهج الماركسية على واقع دولهم الخاصة.

٣ - وظيفة الماركسية في القارات التلاث

٣ - ١ متطلبات أيديولوچية معينة

قام العديد من المفكرين في الأونة الأخيرة بمحاولات لتحديد وظائف الماركسية. وطبقا لهذه المحاولات فإن الماركسية بالنسبة للحركات الوطنية في القارات الثلاث يمكنها أن تتصدى لثلاث مهام:

- ١ الأهمية الحاسمة للصراع من أجل السلطة.
- ۲ الطابع الأساسى للبناء الاقتصادى (وبقدر ما تعد كل من "التنمية" و "النمو" مفهومين مختلفين تماما، فإن بناء موقف سيارات فى دولة متخلفة ليس له علاقة بالتنمية فى هذه الدولة... الخ).
- ٣ إظهار حقيقة أن مصالح و آمال الطبقات و المجموعات الاجتماعية الموجودة
 فعلا هي التي تشكل الأفكار.

الماركسية إذن في القارات الثلاث تتصدى لهذه القضايا التلاث وتقدم الصياغات لها.

وفى رأيى أن هذا التحليل يفتقد للبعد القومى، وهو ما يعنى مساهمة مصالح وآمال الأمم والدول القومية فى تشكيل الأفكار القومية، وأعتقد أن هذا الأمر له أهميته الخاصة جدا. ففى العديد من دول القارات الثلاث يلحظ المرء اهتماما بالطابع القومى للماركسية، فهو دائما يكون أول ما يؤخذ فى الاعتبار على الأقل بين المفكرين الماركسيين فى هذه الدول، وليس بوسع المرء أن يجده على الإطلاق محالا إلى المرتبة الثانية.

وهناك نقطة ثانية تزيد من طمأنة ماركسيى الغرب. فمن خلال نفس العملية التى يصل من خلالها زملاؤهم من ماركسيى القارات الثلاث إلى إدراك عدم كفاية الجهاز المفاهيمى للماركسية الكلاسيكية، يصلون أيضا إلى نتيجة مؤداها أن الماركسية الكلاسيكية هى فى الوقت ذاته حجر الزاوية فى الفكر الغربى، أو

الوسيط الوحيد الممكن الذى يستطيع أن يفتح الطريق إلى ما يعتبرونه مشروعا طويل الأمد وهو مشروع إعادة صياغة الفكر الاشتراكى بلغة علمية حقيقية، وهكذا فهم ينظرون إلى الماركسية على أنها نقطة البداية الوحيدة للعالمية الإنسانية والعلمية. لماذا هذا إذن؟

٣ - ٢ أوجه قصور الأيديولوچيات غير الماركسية وعدم كفايتها

(i) Y - Y

إن الفلسفات الذاتية والروحانية (بما في ذلك كافة الأديان وخصوصا أديان دول القارات الثلاث) هي في حقيقة الأمر أيديولوچيات جامدة غير دنيوية (غير زمنية) لا تتضمن حلولا لمشكلات البناء الاقتصادي والسلطوي ولا توحي بتاثير البناء التحتى على تشكيل الأيديولوچية.

٣ - ٢ (ب) الفلسفات والأيديولوچيات التى تتمخض عما اقترح تسميته بالفكر الديموقراطى الليبرالى المحافظ (فى الدول الأنجلوساكسونية وألمانيا والدول الإسكندناڤية الخ) على عكس الدول الراديكالية الليبرالية (أساسا فرنسا فى عهد الموسوعيين والدول الدائرة فى فلكها). ولا يبدو محتملا على الإطلاق إلا فى القليل النادر أن تكون الإيجابية والإمبيريقية قادرة على حل المشكلات الرئيسية للحركات الثورية القومية فى دول القارات الثلاث، ثم ألم يكن قبول التجربة المعطاة دون نظرية سببا فى هزائم لا تحصى؟!

٣ - ٢ (ج) وأخيرا الفلسفات التى سوف أطلق عليها اسم السينكريتية الحديثة وخصوصا البنائية والدوجماتية الماركسية... إلخ، هذه النظريات أصبحت "موضة" بين بعض الطبقات الراقية فى القارات الثلاث، ولكنها ليست أكثر من موضة... فالماركسيون فى هذه الدول يدركون بوضوح أن مشكلة الصراع من أجل السلطة وهى مشكلة حركة أو لا وقبل كل شئ ليست لها علاقة بأى من تلك الأشياء التى تقلل من شأن الديناميكية الاشتراكية وتسعى إلى تجميد الواقع فى قوالب بنائية هى - إذا جاز القول - غير زمانية العسهما وتاريخية.

هذه الأنماط الثلاثة من الفلسفة والأيديولوچية تشترك في طابعها الجامد. فالبعد التاريخي أو هذا العمل الهادف في التاريخ – ولا نقصد الإرادية العاطفية، بل نقصد تلك الإرادية القائمة على تحليل موضوعي للأوضاع الأولية (المبدئية) وإطار التحرك التاريخي ليست موجودة، فنحن لا نجد دائما سوى تحليل مفصل، ولكنه تحليل لا يؤدي مطلقا إلى العمل الفعال، ولهذا السبب الذي يعد سببا أساسيا تظل الماركسية الكلاسيكية هي الأداة المفضلة كوسيط نظري بين ضفتي النهر.

٣ - ٣ قوة تأثير الماركسية

تبدو الماركسية بالنسبة للماركسيين فى دول القارات الـثلاث، ومـن خـلال تنوعها الطيفى الواسع على أنها الأداة المميزة المؤهلة للوساطة، فضلا عن فعاليتها المؤثرة لأسباب عديدة.

٣ – ٣ (أ) فهى قبل أى شئ منهج تحليلى ثاقب له القدرة على كشف التكيف المتبادل بين البناءات التحتية والبناءات الفوقية، وهى كذلك منهج مرن؛ بمعنى أن الماركسيين لا يشعرون بأنهم مقيدون بفرضيات هذا الحزب أو الدولة أو ذاك.

ولقد مكن هذا المنهج ماركسى هذه الدول من الدخول فى علاقة قوية جدا مسع التراث الثقافى التقليدى. ولذلك فهم يجدون فى الماركسية إمكانيات للمناورة الفعالة وللاستجابة المفيدة لمقتضيات العمل من جهة قدرة الإمبريالية المهيمنة على الحركة والاختراق.

٣ - ٣ (ب) وثانيا: إن الماركسية تزودهم بأغنى وأوفر بداية نظرية ممكنة عن طريق البنائية الوراثية، التى وصفها لوسيان جولدمان بصورة مفصلة لدراسة الواقع الخصوصى للوحدة القومية كبناء، ولكن فى إطار منظور ديناميكى يعتمد على المبدأ الماركسى للخصوصية التاريخية، ولقد تم تطوير كل ذلك بصورة نموذجية فى الخيال الاجتماعى لرايت ميل.

٣ - ٣ (ج): كذلك فإن الماركسية توفر ما سوف أطلق عليه اسم الفلسفة الإنسانية الإيجابية، وليست تلك الإنسانية المتحررة، فالعديد من النصوص التي

كتبت في ظل التأثير المادى الملموس تتحدث عن اشتراكية الذرة والفقر، ومن خلال هذه النصوص نستطيع أن نرى بوضوح أخلاقيات الماركسيين في دول مختلفة ومتباينة مثل الصين وكوبا وثيتام وأفريقيا... إلخ إنها هنا أسلوب لمعالجة عملية التحول الاجتماعي ليس من خلال الإنتاجية وأخلاقيات المجتمع الاستهلاكي (اشتراكية الفريجدير) ولكن من خلال الإنسان الذي يعد هنا أثمن وأغلى رأسمال (نقطة التحول). إن مانيفستو القارات الثلاث الذي نشر في هاڤانا في عام ١٩٦٦ بالإضافة إلى العديد من النصوص المهمة من ثيتام وتنزانيا وغيرهما) يعطى لنا البرهان الذي يؤيد وجهة النظر هذه.

٣ - ٣ (د) وأخيرا فإن الماركسية لا تبدو في هذا المجال على أنها المداهب أو اللاهوت الأسمى للماركسيين الأوروبيين والتي تعرضت فيما بعد للنقد. ولكن على العكس من ذلك تبدو على أنها إسهام يثرى ميدانا من التجربة المتنوعة العميقة الثرية المثيرة للجدل. أو كمجموعة من الأفكار التي يتعين نقدها دائما من خلل المنهج الماركسي. إنها توفر إمكانية الحركة الذاتية الاستقلالية والمرونة العاملة التي تعد أعظم بكثير مما تستطيع أن تقدمه أية فلسفة صورية.

ولكن ماذا تصبح الماركسية من خلال كل ذلك؟

٤ – تطور مفهوم الماركسية

يستطيع المرء أن ينظر على الماركسية من زاويتين: إما على أنها مذهب كلى متجانس ولذلك فهى مذهب موحد. أو على أنها أسلوب يمكن أن نجد فيه عناصر علم الاجتماع والعقيدة والفلسفة، وأضيف أيضا علم المنهج.

٤ - ١ نقد مكونات الماركسية

٤ - ١ (أ) علم الاجتماع وعلم المنهج

إن أهم ما يتضح أمام ماركسيى القارات الثلاث هو علم الاجتماع وعلم المنهج. فهم يدركون أن ماركس لم يضع نظرية لأساليب الإنتاج ولا هو قدم صورة عالمية، ولكنه درس تكوينا اقتصاديا اجتماعيا واحدا (الرأسمالية الأوروبية)

إلى جانب التحول من الإقطاعية إلى الرأسمالية بأسلوب نموذجى، وفى دراسة هذا العمل يستطيع المرء أن يجد مبادئ علم المنهج بتطبيقاته العالمية. إننا ننظر إلى هؤلاء المفكرين والمنظرين الذين قدموا عملا نموذجيا حول نقطة معينة سمحت لهؤلاء الذين يعيشون مشكلات أخرى أن يستمدوا منها طريقة ومنهجا للعمل، أو أن يضعوها وجها لوجه أمام واقع آخر،

ولذلك فإن إسهام الماركسيين الكلاسيكيين لا غنى عنه على مستوى على الاجتماع والمنهج بالنسبة للماركسيين فى دول القارات السثلاث. وذلك رغم أن المشكلة بالنسبة إليهم تختلف تماما فى طبيعتها، وبهذا المعنى لا تكون الماركسية (آخر) إنها هى ذاتها طالما أنها لا ينظر إليها أساسا على أنها مذهب ولكن كاداة للتحقيق أو كعقل مستكشف باحث.

ولننظر بدقة إلى بعض المشكلات، مشكلة تصور "البورجوازية الوطنية". على سبيل المثال التى أدى نقدها إلى تخطى هذا التصور بتصور الطبقة وجهاز الدولة... دور ووظيفة طبقة الفلاحين الذين يختلف تماما دورهم فى القارات الثلاث عنه فى أوروبا ماركس. نقد دور طبقة البروليتاريا كفئة اجتماعية فى علاقتها بالجماهير الشعبية المعدمة تماما. ثم المحاولة الأكثر عمقا وتفصيلا للتمييز بين أساليب الإنتاج من تلك التى قدمت إلينا على أنها جاءت من عند ماركس. وهو تصور طبقة المتعلمين، وإنه لمن المدهش حقا أن نرى التأثير الضمنى لفكر جرامش على نظرية الحزب، فلم تعد طليعة الطبقة العاملة وحدها هى التى يقدر لها أن تقتش فى هذا الواقع وتبحث فى تحو لاته.. ولكن كانت هناك أيضا العقلية الجماعية لجبهة القوى الشعبية تحت قيادة الطبقة العاملة.

٤ - ١ (ب) الأيديولوچية

ليست هناك أيديولوچية لا تكون ملكا لجهاز أو دولة. رغم أن وظيفتها في الوقت نفسه هي حشد الجماهير حول هذه القوى، والماركسيون في دول القارات الثلاث يمتلكون على المستوى الأيديولوچي ما اعتبره اتجاها صحيحا للغاية للإفراط في الاهتمام بعامل الثقافة والثقافة القومية وليس فقط بالعامل الأيديولوچي.

أما بالنسبة للتيارات اليمينية فإن البورجوازيين الأصليين يؤكدون على العامل التقافى من وجهة نظر التقاليد الثقافية المحافظة. في حين يرفض الماركسيون من جانبهم التركيز على الجانب الأيديولوچى في الخصوصية الثقافية القومية مثلما يفعل "الثقافيون" عندما يعطون الأولوية للعوامل الجامدة.

ولكنهم يركزون على الخصوصية التاريخية لكل أمة كوحدة اجتماعية. فمصر مثلا على المستوى التاريخي الاجتماعي ليست ثيتنام، وبالتالي فإن احتمالات التطور والثورة وإيقاعها سوف يكون مختلفا تماما.

٤ - ١ (ج) الفلسفة

هنا نواجه مصاعب جادة. فالمشكلة هي أن المادية الفلسفية الأوروبية التسمدت منها الماركسية إلهامها الفلسفي لا تتفق مع التقاليد الفلسفية لكافة الوحدات الثقافية في القارات الثلاث. ورغم أن هناك بكل تأكيد تقاليد مادية في الصين وفي البوذية وأيضا إلى حد ما في الفلسفة الإسلامية إلا أننا نجد هنا وحدات ذات أيديولوجية وطابع ديني يختلف عن المادية الصارمة. وفي حين أن الأيديولوجية الكامنة لجماهير الفلاحين لا تزال أيديولوجية دينية، إلا أن العامل الإمبريالي هنا لا يزال عاملا مسيطرا في أوقات الأزمات.

وأعود إلى تان مالاكا وتعليقه على الوحدة الإسلامية حيث يقول: "إن العديد من قادة الماركسيين في دول القارات الثلاث قد اعتبروا أن أحد العوامل الرئيسية لهزيمتهم يكمن في حقيقة أنهم لن يستطيعوا تكوين أحزاب اشتراكية ثورية تكون قادرة على الجمع بين الجذور الثقافية القومية والبعد الديني في صيغة وإطار عام وأسلوب عمل ومنهج ماركسي، ولا تزال هذه القضية مثارة بكل جديد، في الدونيسيا إلى جانب العالم الإسلامي والعربي بأكمله، وفي أفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية.

متناقضات ومشكلات:

٤ - ٢ (أ) الوسطية الأوروبية

لقد ناقشنا هذه القضية بالفعل وبصورة مفصلة في مكان آخر. وعندما سال بعض الزعماء الماركسيين أنفسهم في عام ١٩٦٠ عما تبقى من المبادئ العالمية

اللينينية الماركسية بعد تفرغها إلى نصوص صينية وفرنسية وروسية كان عليهم أن يعكسوا السؤال ليكون: ماذا كان سيتبقى من الماركسية لو أنها فرضت كنموذج على واقع لا تتصل به؟.

إن الإجابة على هذا السؤال سوف تكون شهادة للفشل، غير أن هذا الخطر قد أصبح اليوم خطرا ثانويا بالنظر إلى الثورات على مدى القارات الثلاث التي إما أنها ثورات اشتراكية أو أن الأيديولوچية الاشتراكية هي القوة المحركة والفعالة لها.

٤ - ٢ (ب) الانحراف القومى

إن النظرة القومية هي بكل تأكيد نظرة أساسية حيوية لطرح بيان الإشكالية وتحقيق الكفاية التطبيقية، ولقد أوضحت كيف أن النظرة القومية يمكن أن تتقلب إلى اتجاه رجعى محافظ (تركيا – إندونيسيا). والواقع أنه لا يمكن اللجوء إلى العامل القومي إلا في لحظتين فقط: لحظة القوة على التأثير، ولحظة التنظير الإستراتيجي طويل المدى.

إن الكتابات الأمريكية عن الدول التابعة دائما ما تشير إلى العامل الدينى القومى على أنه المنظور الوحيد للتتمية إلى جانب القروض الأمريكية وأسلوب الحياة الأمريكية، وهنا تكمن احتمالات عرقلة هذه العملية، خاصة فى تلك الدول التي يكون للدين منها تدخلاته فى السياسة كما هو الحال مثلا مع الإسلام، أو فل المناطق التي يوجد بها هرم من طبقة رجال الدين كما هو الحال قلى أمريكا اللاتينية، ولهذا السبب أيضا يحلم العديد من الماركسيين فى هذه الدول ربما أكثر من أى مكان آخر بالمزج بين هذين المكونين الرئيسيين ووضعهما تحت قيادة الماركسيين لأنهم هم القادرون على طرح إشكالية القاعدة وتقديم وسائل العمل الضرورية.

٤ - ٧ (ج) والعملية الراهنة

كيف إذن نستطيع أن نحقق العالمية التي يتمناها كل الماركسيين؟

يمكن القول إن التعايش السلمى بين أمم الغرب كما تحدد فى يالتا عام ١٩٤٤ فى ضوء أزمة التوازن الكلاسيكى للقوة قد أثار بدوره ظاهرة مقلقة وهى ظاهرة الاتجاه المتسرع نحو الجذرية للماركسية فى دول القارات الثلاث التى ظلت حتى عام ١٩٤٩ تعيش داخل حدود واقعية أكثر منها تطرفية.

و لا بد من القول إن هذا الاتجاه نحو الجذرية قد فرض نتيجة التغير السياسي الذى سعى الأن يفرض على العالم الضرورات والمشكلات التى نشأت عن الأوضاع التاريخية الملموسة للدول الأوروبية المتقدمة.. هذا التحول نحو الجذرية حدث بنفس القدر بين التكوينات الماركسية وغير الماركسية في دول القارات الثلاث. وقد كان من شأنه أن أدى إلى انهيار ما يسمى بالدول الديموقر اطية القومية التي اتبعت الطريق الثالث. بل كان من شأنه أيضا أن أدى إلى إعادة ظهور خطر الدوجماتية من جديد، ومع ذلك فإن الأوضاع كانت على قدر من الاختلاف والتباين إلى الحد الذي كانت الدوجماتية فيه ولحسن الحظ خاضعة لعمليات خلاقة أو للتطوعية الواقعية التي نشأت جذورها مع جمهور الأفراد والطبقات الوسطى وانتهت إلى نقطة لم يجربها الغرب مطلقا وهي تدمير جزء أساسي من جهاز الحزب والتدمير الكامل لجهاز الدولة القادر على عرقلة الاندفاع الثورى للجماهير الشعبية، إنها تلك التطوعية التي يمكن رؤيتها في ثوب مختلف في الثورة الكوبيـة والتي وصلت إلى ذروتها في الثورة الثيتنامية العظيمة حيث تكمن مثاليتها في قدرتها على رؤية العملية التاريخية ككل في الحاضر وفي المستقبل. ولذلك فإننا نستطيع أن نتبين التحول من الدولية (العالمية) الذاتية، أي من طابعها العالمي الذي ينطوى على رغبة ذاتية للماركسية الأوروبية إلى العالمية الموضوعية.. هذه الأخيرة التي بدأت من الماركسية كفرضية عاملة تمزج بين العناصر الواقعية والإسهامات النظرية التي تدخل حاليا في عملية تطوير في نضال القارات الثلاث.. تمزج كل ذلك في الهيكل العام للاشتراكية العلمية كما كانت وكما يمكن أن تصبح. ولكن لا يحدث ذلك إلا بشرط ألا تقصر نفسها على مناقشة "ماركس الشاب" أو أي ماركسى آخر، بل تأخذ ماركس كنقطة تحول في التاريخ العالمي (عندما بدأت كتابة التاريخ) كما قال ف. بروديل. والشئ المدهش حقا أن هذه الإمكانيات الثورية الضخمة لم تتمخض إلا عن القليل جدا على مستوى النظرية. والسبب الأول في ذلك كما أعتقد هو أن القارات الثلاث تعيش في حركة، فالماركسية في النهاية لم تتطور خلال فترة الإصلاحات والثورة في فرنسا ولكنها تطورت من داخل دول كان لها تاريخ من الوجود القومي يمتد إلى أربعة أو خمسة قرون.

أما على الجانب الآخر من النهر فإن ضعف الطبقة العاملة في هذه الدول قد أدى بالفعل إلى محاصرة طبقة المثقفين ودفعهم إلى أن يتحولوا إلى مساعد على التقارب بين العمال والفلاحين. ومع ذلك فقد كان دور الوسيط الذي قام به المثقفون بصفة عامة يمنع المثقفين من تكريس أنفسهم للقيام بنشاط أكثر عمقا على المستوى النظرى، إلا إذا حافظوا على إبقاء أنفسهم على مسافة تاريخية وجغرافية معينة.

هل كان ذلك طريقا مسدودا أو مأزقا؟ لقد كان يمثل أزمة نمو كما كان الحال في كل من إسبانيا واليونان خلال فترة الحرب الأهلية. فقد لاحت الفرصة أمام عدد قليل من المثقفين البارزين لتطوير أفكارهم، أما الآخرون فقد اختفوا. وقليل جدا منهم هم الذين يعاودون الظهور لأن اهتمامهم الأساسي كان ينحصر في إعداد تجهيز الميدان حتى تستطيع الأجيال اللحقة أن تضطلع بمهمة العمل التنظيري. وعندما يتعلق الأمر بالحياة أو الموت فلا يوجد دائما سوى اختيار واحد ممكن هو أن يحيا الإنسان ليعيش بين شعب حر.

إننى أدرك هنا أنه ينبغى على أن أصل إلى خلاصات واضحة. ولكن الخلاصات النظرية سوف تطرح من خلال التطبيقات العملية المتنامية في القارات الثلاث ككل، وبواسطة الاستجابة إلى المطالب الحيوية العديدة لمعرفة ماذا يمكن عمله. وهو ما سوف يرتفع من الأرض المكبونة إلى سماء الأيديولوچية.

٥ – ملاحظات للمناقشة

لقد أوضحت في نهاية العرض الذي قدمته أنه ليس بالإمكان تحقيق العالمية أو التفاهمية العلمية في المرحلة الحالية. واذلك فإنني لم أطرح فرضيات، ولذلك أيضا

فقد كان عنوان هذا الفصل الذى أختير بدقة يحمل عنوانا فرعيا هو "بيان بالإشكالية – النظرية".

ومن خلال المناقشة وجدت بعض الفرضيات التي يمكن الدفاع عنها، والبعض الآخر ليس كذلك، وعندما ننظر إلى الماركسية على أنها هيكل منهم وتكتشف أنها ليست مطبقة في دول القارات الثلاث فإنني أعنى هنا أن أتحدى علاقاتها بكفاح التحرر الوطنى الذي يعد الملمح الأساسي لهذا القرن والذي يعد هدفى الوحيد من الدراسة.

واليوم يؤكد المراقبون غير الماركسيين وأحيانا هؤلاء الذين يعادون الماركسية ولكنهم على دراية بالدول الواقعة في المجال التابع باستمرار كما فعلنا نحن، أن الماركسية وجودا فعالا في تلك الدول لا تتمتع به في غيرها. لماذا؟ هذه هي المشكلة برمتها، وهي مشكلة أن تجد حلا إذا نظرنا إلى عمل ماركس على أنه مشروع جامد لا بد من تطبيقه بشكل مباشر على كل حالة أو وضع، ومع ذلك فلم أجد في كل ما قرأته أن ماركس أو لينين قد أوحيا بمثل هذا الأمر.

لقد تحدث ب كيند P. Kende عن إمكانية نقد التصور الماركسي للأمة، وهو لا شك على حق، ذلك لأن العديد من الماركسيين في القارات الثلاث يرون أن هذه التصورات لا تتجاوب مع الواقع، وفي دراستي حول تصور الأمة قدمت تصورا للتكوين الاقتصادي الاجتماعي القومي بكل عناصر مكوناته المختلفة، ولا يزال هذا التصور مجرد شكل تمهيدي موجز ... مجرد محاولة للخروج من الطريق المسدود الذي أوصلنا إليه التصور الماركسي للأمة. فالطريق لا يـزال مفتوحا، وهناك بالفعل بعض الصيغ النظرية التي يتم وضعها الأن، وهي ليست صيغا يوتوبية بأي حال.

هناك سؤال آخر يتعلق بعناد الطريق الذى يقودنا عبر الأعراف الغربية. وإننى أعتقد أن مسار الأحداث ليس حتميا. ولكننى لا أستطيع أن أكون متأكدا، غير أننا إذا نظرنا إلى ما يحدث فى الصين (التى لم تكن موضع بحث فى أوروبا إلا

نادرا – وكان أهم الأعمال حولها هو ذلك العمل الذى نشره بيركلى فى الولايات المتحدة) فإننا سنرى أن الثورة الثقافية قد هددت هذه المجموعة التى سلمت نظريا وسياسيا بأن طريق التنمية يتطلب حتما الاتفاق مع الاتحاد السوڤيتى، وأنه من الضرورى بشكل عام أن يتم تبنى وتكييف نفس العملية التى نجحت فى الاتحاد السوڤيتى مع الواقع الصينى، وبما يضمن بناء الترسانة النووية ثم تحويل الاهتمام إلى ڤيتنام. والواقع أن ما حدث هو أن هذه المجموعة قد دمرت، فهل كان المؤيدون للثورة الثقافية على صواب أم خطأ؟

فيما يتعلق بى.. أعتقد أنهم سوف ينجحون، وذلك لأسباب ترجع إلى حقيقة أن الشعوب لم تعد ترغب نظرا لسيكولوچيتها السياسية العميقة فى تقليد نماذج الآخرين. إن النسخة الصينية من الماركسية ليست صيغة خاوية مفرغة، بل إنها تتجاوب مع آمال شعب يعيش فى أطر سياسية معينة. وعلى عكس ما يعتقد جوديليير Godelier فإننى لا أؤمن بأن الثورة عليها حتما أن تمر من خلال إطار الإنتاج الغربى على الرغم من أنها سوف تضطر إلى المرور عبر مطهرات ومعذبات أخرى كما حدث فى قيتام.

الدين.. اغتراب الإنسان؟ هل باستطاعة المرء أن يرتبط بأيديولوچية دينية عالمية إذا كان ماركسيا؟ ليست هذه هى القضية. فقد أوضحت انه فى مقابل أوروبا الرأسمالية الليبرالية أو البورجوازية أو العلمانية أو حتى الملحدة هناك واقع آخر يتحكم فيه جهازان ضخمان: الكنيسة الكاثوليكية فى أمريكا الجنوبية والإسلام فى جزء ليس صغيرا فى آسيا التى يوجد بها مساحة كافية للمناورة، حيث لا يوجد مثل هذا الجهاز وخاصة فى الدول البونية. هذا واقع وليس افتراضا.. واقع لا يرضى الماركسى ولكن لا بد من الاعتراف به. غير أنه من الممكن بكل تأكيد إضعاف مكانة الجهاز الدينى للإسلام الذى يعد أضعف بكثير من الكنيسة الدولة الكاثوليكية. وفى بعض الدول المعنية يمكن دون معارضة مباشرة لديانة الدولة تقليص دور هذا الجهاز ليصبح مجرد عنصر آخر من عناصر اللعبة السياسية. وبذلك يمكن إبعاده عن العملية. وهناك دائما فى كل الحالات طريقان للمعالجة.

كذلك هناك طريق ثالث يتنامى الآن فى أمريكا اللاتينية فى اتجاه أعتقد أنه ينطوى على أهمية قصوى: فهو لا يسعى إلى محاربة الكنيسة، ولا إلى التقليل من أهميتها ولكنه يعمل على دمجها فى جبهة سياسية تحركها ضرورات اجتماعية وقومية. والواقع أن طبقة رجال الدين السفلى والفقراء الذين يتبعونهم يشتركون فى تزايد مستمر فى حرب الفلاحين الثورية كل بطريقته (البعض بالسلاح والأخرون بالصلاة، وغيرهم بتوفير المأوى). أما طبقة رجال الدين العليا والمرتبطة لدواع طبقية بالدولة القومية أيا كانت طبيعتها فإنها تتعاطف مع حركات التحرر الوطنى البورجوازية إلى الحد الذى يجعلنا نقول إنه بقدر ما تعانى هذه الدولة من النفوذ الأمريكي بقدر ما تعتزم ألا تتحمل هذه المعاناة بعد ذلك.

هناك إذن هامش واسع للمناورة، ومع ذلك فإننى لا أدرى ماذا ستكون النتيجة، ولكن علينا على الأقل أن نطرح التساؤل، حتى لو لم يكن التساؤل نفسه الذى طرحه ماركس في عام ١٨٤٨، فالأمر لا يتعلق بالبحث عن نموذج بقدر ما يتعلق بتحليل الواقع الديناميكي.

وعلى حد علمى فإن الأبحاث الثيتنامية لم تنشر شيئا عن النموذج الماركسي ولكنها تفضل الدراسات التي تتناول وسائل حشد البوذيين حول القضية الثورية... إلخ.

لقد استشهد أ. روبينيه A.. Robinet بچواريه Jaures. ولكننسى اعتقد أن چواريه وإن كان يتمتع بكثير من الاحترام كمؤرخ ومفكر تقدمى ليبرالى إنسانى، إلا أنه كمنظر ثورى لا يقدم إلا القليل جدا إذا قورن بلينين أو حتى بسانت چوست Saint Just.

ما هى الماركسية الصينية؟ هل هى قراءة ماركس أو ماو من خلال الشبكة الثقافية للحضارة الصينية؟ أم أنها انبعاث لما يسمى بالتروتسكية؟

وبعيدا عن التشبيهات السطحية ليس هناك شئ مشترك بين رجال السياسة الذين يتولون القيادة في الصين أيا كانت مواقعهم بالنسبة لبعضهم البعض. وبين عمل مفكر عالمي مثل تروتسكي.

ومن جهة أخرى فإن ماى يبدو لى قريبا جدا من ستالين فى فترة ما قبل ١٩٢٧.

- دور النقابات والماركسية؟

ربما أكون قد عبرت عن نفسى هنا بأسلوب مختصر. ولكن كما قال ك. بابياونو K. Papaionnou فإن الماركسية لا يمكن فصلها عن ثلاثة مفاهيم: الثورة الاشتراكية، البروليتاريا، والبورجوازية.

ومع ذلك فإنه في الوقت الذي احتشد فيه بعض زعماء البورجوازية حول الموقف الطبقي للبروليتاريا بالمعنى الماركسي وربطوا أنفسهم بالثورة إلا إنهم كانوا عليهم أن يعترفوا بوجود بعد إضافي آخر وهو بعد التحرر الوطني في ضمير الشعب كان إذا لم يكن موجودا في ضمير المثقفين النين يتشدقون بالماركسية. كذلك كان عليهم أن يعترفوا من خلال العمل مع النقابات بأن الإستراتيجية التي يكون محورها التحول الجذري للبروليتاريا وحدها تعزل الماركسيين عن الجماهير العريضة ككل وتفقدهم القدرة على تعبئة هذه القطاعات. ومن هنا فقد اضطروا إلى إعادة النظر بأسلوب نقدي في الدور الثوري للبروليتاريا رغم أنهم يحيلونه إلى دور ثانوي. ومن ثم فقد استبدلت فكرة أن البروليتاريا هي الطليعية، الوحيدة بفكرة أن الجماهير العاملة هي الطليعية أو هي الجبهة الطبقية ذات الأغلبية الزراعية.

وأود أن أضيف هنا أنه على العكس مما يعتقد الكثيرون فإنه ليس أكثر الفلاحين جهلا وتخلفا هم الذين يتزعمون الكفاح المسلح. ولكن الذي يقود هذا الكفاح هم فئة الملاك الصغار والعمال الزراعيون باعتبارهم ينتمون إلى الثقافة الريفية، والآخرون باعتبارهم ينتمون إلى ثقافة الحضر. هذا هو القطاع الأكثر تطورا من الفلاحين، الذي يرتبط بالبروليتاريا الصناعية والذي يشكل جوهر النضال الاشتراكي في دول القارات الثلاث.

أما فيما يتعلق بروح باندونج ومصيره أو بواقع القارات المثلاث فهناك تصوران منداخلان. وهنا أيضا يسهل علينا أن نأخذ موقفا سلبيا في ضوء التنوع

والاختلاف الضخم الذي أكدت عليه مرارا في كل ما كتبت. غير أن الشئ المشترك بين كافة دول القارات الثلاث ليس فقط حقيقة أن هذه الدول ليست دولا مهيمنة اقتصاديا وسياسيا وثقافيا. ولكنها فوق ذلك عرضة للاستقلال من جانب الدول العظمى المهيمنة التي بدأت عملية تحويل الدول العظمى السابقة بدورها إلى حالة شبه المستعمرات.

لقد كان باندونج على المستوى السياسي أول مشروع المتضامن بين الدول المستعمرة وفيما بين باندونج وهاڤانا حدث تحول واضح. ففي عام ١٩٥٥ كان هذا المشروع مجرد برنامج المتحرر الوطني قدمته الديموقر اطيات البورجوازية الأكثر جذرية. أما في هاڤانا فقد اقترب المشروع من نظريات كاسترو، رغم أن روح باندونج ظلت حية على أنها أوضح صيغة للتضامن بين شعوب ارتبطت مع بعضها البعض بواقع الهيمنة الاقتصادية الذي قصد به تحويلها جميعا إلى مستعمرات أمريكية.

وهناك مستويات متشابهة من النمو تجعل من الممكن لنا أن نتصور العمل المشترك، وسوف يكشف لنا المستقبل ما إذا كان هذا المصير المشترك سوف يتحول بسرعة إلى بناء، وإننى أعتقد أنه سيصل إلى ذلك ولكن على المدى الطويل جدا على أساس الاعتبارات الجغرافية. والسوسيولوچية أكثر منه على أساس اعتبارات سياسية وتكتيكية مجردة.

لقد أثيرت حالة اليابان في الاعتراض على هذا التصور، ولكن الأمر الأكيد أنها ستكون مشكلة بالفعل لو وجدت اليابان نفسها في وقت من الأوقات في وضع المستعمرات الإنجليزية والفرنسية السابقة، أي تحت السيطرة المباشرة لهيمنة الغرب خلال القرن التاسع عشر، فقد كانت الفرصة سانحة أمام اليابان لتعيش مستقلة فترة طويلة من الزمن، مغلقة على نفسها، ولكنها كانت تنمو إلى حد الأسنان إلى أن استطاعت أن تهزم روسيا القيصرية ثم تبدأ في مرحلة التصنيع.

أما فيما يتعلق بمشكلة الأمم الصغيرة "والطريق الثالث" فإننى أعتقد في الواقع أن الانعكاسات القومية تلعب دورا مهما في دول القارات الثلاث. وأن ما من

دولة مهما كانت قريبة من الصين مثلا (أنا أفكر هنا في قينتام) ترغب بالفعل في ان تسقط تحت سيطرة ونفوذ جار عظيم. ومن هنا نجد ضرورة تميز هذه الأمم الصغيرة بين نفسها عن طريق النتوع السياسي على مستويات عديدة حتى تستطيع أن تحتفظ بقدر من القدرة على المناورة. إن خط چيفارا ليس مختلفا إلى حد كبير عن الخط الفينتامي، فهو يرتكز أساسا على توحيد كافة القوى الاجتماعية. ورغم أن بعد الدولة يلعب دورا كما تلعب العناصر الأخرى أدوارها، إلا أن الأساس هنا هو المفهوم العام للمشروع الثورى. وهو مشروع متشابه في كل الحالات إذا لم يكن متطابقا تماما، وفي كوبا ذاتها تلعب الفكرة القومية دورا مهما يتضح من خلال شعار الجمهورية: "الوطن أو الموت".

وحول هذا النموذج الأساسي كان من الممكن حشد وتعبئة الوطنيين الذين لمم يفكروا في الاشتراكية. وليس هناك أوضح من هذا الكشف عن التكيف القومي للوعي الماركسي في الدول التي تبدو أقرب إلى النظرية الصينية.

لقد سئلت مرات عديدة عن الاغتراب الدينى، وفى الواقع ليس عندى إجابة محددة أقدمها، حيث أننى فى الوقت الحالى لا أرى سوى معالجة سياسية وليست نظرية للمشكلة. إذ أنه يبدو لى أن الدين فى القارات الثلاث لا يمارس على أن اغتراب بنفس الدرجة. فهو يعد بكل تأكيد آلة كابحة، ولكنها آلة يمكن تسييسها.

الوسطية الأوروبية: لن أستطيع أن أتجاها حتمية الإنجازات العقائدية والفلسفية والثقافية في الغرب. بل علينا أن نستفيد منها أكبر استفادة ذكية ونقدية. ولكن إذا ارتضينا ببساطة أن نستعير من هنا ومن هناك كما فعل العديد ما دول القارات الثلاث فلن نصل إلى شئ. ومع ذلك فلا يحلم احد بتحدى هذه الإنجازات التي سوف تستمر على مر الزمن لأنها نتاج تراكم تقافي طويا: أما الخطر الحقيقي فيكمن في أن نحاول أن نفرض في كل مكان نماذج للتحول الشورى والاشتراكي التي رغم كونها صالحة لواقع معين لا يمكن أن تطبق فيه بأسلوب أخر، إلا أنها لا تكون كذلك في مكان آخر.

لماذا يرغب ماركسيو القارات الثلاث في أن يكونوا ماركسيين؟ .. لسبب سبق أن شرحته بقدر من السذاجة: فقد اقتربوا من النظرية الثورية بأسلوب علمي

واجروا عليها اختبارهم، واكتشفوا أن ما فعله ماركس من الناحية المنهجية لأوروبا كان أفضل من غيره من النماذج المنهجية التى طبقت على واقع مماثل. وذلك لأنه كان أكثر قابلية لمزيد من التطبيقات. ولكن هناك طبعا أسباب عاطفية وأيديولوچية وسياسية أيضا إلى جانب البعد الدولى (ولا أعنى هنا العالمى) حتى بين أكثر الماركسيين قومية.

إنهم يعتقدون أن هذا المنهج سوف يسمح لهم بالدعوة للقيام بعملية يكون بمقدورها أن تؤدى إلى بناء اشتراكى مرتبط بالتحرر الوطنى بدلا من أن تتعشر عند الحواجز التى أنشأتها الماركسية الأوروبية. هذا هو السبب فى أنهم يعتبرون ماركسيين، إذا لم يكن من قبل ماركسيى أوروبا المعادين للشيوعية فعلى الأقل من قبل الإمبريالية الغربية التى تعرف كيف تعترف بعدوها الحقيقى. فهى عندما تواجه الجبهات القومية تعرف من هم الذين يسهل قمعهم، ومن هم النين سيقاومون الاستعباد، أو الاشتراكيين الثوريين (الماركسيين).

وإذا اعترض البعض على ما أقوله وأصروا على أن الماركسية ليست منفصلة عن البروليتاريا أو البورجوازية أو الرأسمالية أو الثورة الاشتراكية، في ردى هنا سوف يتلخص فى أن هذه هى رؤية ماركسيى القارات الثلاث أيضا. غير أن هذه الصيغة تحمل بالنسبة لهم معنى جديدا تماما. ففى بعض دول القارات الثلاث المتقدمة توجد رأسمالية مختلفة تماما عن رأسمالية الغرب. وهى نوع من الرأسمالية الذى قد يسمح باختراع عملية تدميرية أكثر جذرية - رغم ما ينطوى عليه ذلك من تناقض - من تلك التى وجدت فى الغرب بعد أكتوبر رغم فشلها.

أما بالنسبة لبرنامج هاقانا فإن الاشتراكية تعنى أو لا وأخيرا المتخلص من مجموعات الرأسمالية الخاصة المرتبطة بالإمبريالية والتى تسيطر على موارد البلاد والتى تعمل بالتالى على تهديد الاستقلال القومى. وهى كذلك تعنى أن القوى الشعبية من عمال وفلاحين ومتقفين ثوريين لا بد أن يسيطروا على هذه الثورة من خلال أكثر الوسائل الشعبية والجماعية المختلفة للاشتراكية السوڤيتية فى الوقىت نفسه الذى يتم فيه إنشاء جهاز مركزى للتخطيط يكون قادرا على المتحكم فى

الاقتصاد ككل. وبدون مثل هذا الجهاز لن تكون هناك دولة حديثة. وليس أمامنا خيار آخر سوى الدولة الحديثة. إلى جانب ذلك لا بد من إضافة شئ يبدو أن الغرب لا يتحمس للاحتفاظ به؛ ألا وهو المضمون الأخلاقى للاستراكية. إننى أعرف جيدا أنه لم يعد من الموضة في باريس أن نتحدث عن مبادئ إنسانية الاشتراكية. ومع ذلك فقد وجدت هذه المدينة بيان چيفارا جميلا جدا رغم أن خلاصاته أخلاقية واضحة تاما.

أما فيما يتعلق "بالاحتمالية" Possibilism التى يلام عليها ماركسيو القارات ثلاث فإنها ترجع إلى إدراكهم بأنهم لا يزالون بعيدين للغاية عن الوصول إلى الظروف والأوضاع التى تتطلبها الماركسية كما حددها ماركس.

وفى الوقت نفسه فعلى المرء أن يستمر فى العمل، لذلك فهم يبدأون بتحديد وضعهم فى إطار الحركة الوطنية على أنهم جناحها الراديكالى، محاولين دائما إعادة توجيهها وجعلها قادرة على تحقيق تصنيع حقيقى بمعنى النتمية وليس النمو. إنهم يناضلون مهما كلفهم ذلك من أجل التعددية السياسية. وعندما يجدون أنفسهم محاصرين فى إطار الحزب الواحد يحاولون تضخيمه وتحويله إلى جبهة. ولكنهم يفشلون فى معظم الحالات، لأن القوى الولية فى عصرنا هى قوى خارجية أقل منها قوى داخلية، فالو لايات المتحدة تتحكم فى اللعبة كلها، وهامش الخطأ هامش صغير، وكلما تعاظم التأثير الأمريكى كلما تعاظم الاتجاء نحو التطرف، وهو - إذا جاز لى أن أقول - "الاحتمال" الوحيد المتاح فى محيط القارات الثلاث. ففى الصين مثلا كان جناح ماو هو أقوى الاحتمالات حتى عام ١٩٤٥. أما اليوم فإن تكوينات هذا الجناح ذاته قد أصبحت تكوينات متطرفة. ونفس الشئ ينطبق على كاسترو فى كوبا، فقد أصبحت الماركسية بالنسبة للجناح الراديكالى للحركات الوطنية أداة لا غنى عنها.

وطالما أنه لم يحدث أن صنعت البروليتاريا الغربية ثورة، فمن كان يتصور منذ عشر سنوات أن بلدا مثل قيتام في فقرها الصناعي وفي موقعها الجغرافي السئ تستطيع من خلال هذه الإرادة الخارقة أن تقوم بعمل جعل اليوم ثلاثة أرباع

آلة الحرب في أعظم دولة في التاريخ تتخبط؟ من كان يستطيع أن يتخيل ذلك غير نخبة صغيرة جدا من المثاليين في قيادة الحزب الشيوعي الثينامي الله المناليين تلقوا تعليمهم السياسي في أوروبا، ثم استطاعوا أن يجدوا هذا التعليم بنظرة نقدية، ومع ذلك فقد وجدوا طريقا لتطبيق المنهج الماركسي بأسلوب جعل منه أداة للعمل في الله بلادهم؟

ربما لا يكون هناك فى تاريخ الإنسانية ككل مثل يحتذى به لهذه الدولة التى بدأت اليوم عملية تغيير ليس فى التوازن الإستراتيچى العالمى فحسب، ولكن فى إدراك ووعى العالم كله.

وبعيدا عن الخلط، فلابد من القول أن نجاح ثيتنام لا علاقة له بهويتها الآسيوية، ولكن يرجع إلى القدرة تكييف الماركسية للظروف القومية، مما مكن قادتها من حشد الجماهير العريضة حولها من فلاحين وعمال وغيرهم.

وهكذا وجدت القارات الثلاث أمامها نموذجا لكل الثورات في المسستقبل، ولذلك فإن الماركسية أصبحت اليوم في دول القارات الثلاث التي تتصدر جبهة النضال، أبعد ما تكون عن مواجهة التحدي ومحاولات التفوق، بل تجد أقوى تأكيد وضمان لها.

لقد حاولت أن أوضح رؤية الماركسيين في حركات التحرر الوطني للعلاقات بين الاشتراكية والتحرر الوطني، وعندما وضعت لهذا الغرض عنوانا فرعيا ساخرا "الماركسية بين الأهالي الأصليين" كنت موقنا أن الانتقادات سوف تنهال على رأسي، وأن هذه الماركسية سوف ينظر إليها على أنها تنوع راديكالي على لحن قومي، ومع ذلك فإنني أقول إن التاريخ سوف تكون له كلمته.

إننى آمل أن يجد الماركسيون الغربيون فى تجرية القارات الثلاث عونا على فهم أفضل لمبررات ترددهم، فالمواجهة بين التجربتين على المستوى التاريخى ينبغى أن تحقق فهما عالميا وعلميا حقيقيا لفئات الماركسية الثورية، ولكن الطريق لا يزال طويلا.

أما بالنسبة للصراعات القومية التي تتشأ داخل حركات التحرير فهي بلا جدال صراعات حتمية طالما كانت هناك دول قومية مستقلة تشكلت أو أعيد تشكيلها في إطار النضال ضد الإمبريالية، أي طالما وجدت دول راديكالية متشددة يحدوها اهتمام عميق بسيادتها. إنه لأمر حتمي أن تحدث صراعات عنيفة أو خفيفة تكون قابلة للحل بشكل أو بآخر. وهذه الصراعات نظل صراعات ثانوية قابلة التسوية بين دول أوروبا الشرقية. ولكنها أكثر حدة بين الصين والاتحاد السوفيتي حول منطقة سيبيريا الخلفية. ورغم أنه قد يكون بإمكان تكتل من الدول الصغيرة أو المتوسطة في القارات الثلاث أن تتجح في القيام بدور الوسيط إلا أن القوة والقرار في الوقت الحالي لا يزالا في أيدي الدول العظمي، ولا أستطيع أن أجد وسيلة في الوقت الحالي لا يزالا في أيدي الدول العظمي، ولا أستطيع أن أجد وسيلة الاشتراكية التي نظل متمسكة بمفهوم جامد عن التعايش قد يكون الطريق الوحيد الإعادة إنشاء جبهة الدول الاشتراكية التي تطلع إليها هوشي منه. وإذا استمرت الأمور كما هي عليه الآن فإن صراعات ما بعد الرأسمالية بين الدول سوف تتصو لتصبح أكثر حدة.

أما فيما يتعلق بالصراعات القومية وبالقمع الذي يمارسه شعب ضد آخر وهو واقع عالمي كما يشير ك. بابا يوانو K. Papaioannou فيان الإجابة الوحيدة الممكنة هي إجابة من ذلك النوع الترجيحي، وباستطاعتنا أن نتصور أنه حتى إذا انتهى شكل من أشكال الاستغلال داخل دولة معينة فإن التوترات الداخلية سوف تستمر طالما وجدت دولة قومية، فسوف تمر بمراحل انتقالية يصعب التنبو بأشكالها ولكن اختفاء الدولة يبدو هنا إشكالية أصعب من أي وقت سابق، فأنا لا أستطيع أن أرى كيف يمكن قيادة بلد مثل الصين من خلال اقتصاد الفلاحين السوفييت.

وهنا ربما يكون للأيديولوچية الماركسية دور تلعبه إلى الحد الذى يمكنها من أن تستعيد في طريقها الروح العالمية لغيرها من الأيديولوچيات القومية سواء كانت من النمط الديني أو من النمط المشابه.

أما فيما يتعلق بالعلاقات بين الإسلام والعالم العربى فهى لا تثير من المشكلات ما يختلف كثيرا عما تثيره العلاقة بين المسيحية وأوروبا.

إن الأيديولوچية المسيطرة في إطار الثقافة العربية هي أيديولوچية دينية، حتى أن المنتمين لديانات أخرى يشتركون في ذات النوع من الحضارة.

هل تقولون إن أوروبا تتمتع بوحدة ثقافية حقيقية؟ ربما كان ذلك فى أيام كنيسة العصور الوسطى عندما كانت اللاتينية، لغة مشتركة، ولكن اليوم يعطى العالم العربى انطباعا أقوى بالوحدة.

سوف تقولون لى إن أوروبا موحدة على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن ذلك يمكن أن يصبح أساسا للوحدة السياسية الحقيقية. ولكن المهم هو تطوير مشروع ثقافى قومى أوروبى يتجاوز فكرة "السوق" البسيطة. ونفس الشئ ينطبق علينا، على الرغم من الإسلام والثقافة العربية.

صدقونى إذا كانت هناك مصاعب أمام تحقيق الوحدة الأوروبية فى المستقبل القريب فإننى لا أشك مطلقا فى أنها مرغوبة، بل على العكس إننى أمل فلى أتحقق.

بل سوف أقول أيضا إنها ضرورية، وأكثر ضرورة وإلحاحا من إشكالية العلاقة بين الماركسية والتحرر الوطنى بالنسبة للقارات النثلاث أكثر منها للاشتراكيين الأوروبيين. أما فيما يتعلق بنا فسوف يكون من الأهم أن تتشكل أوروبا في وحدة واحدة بحيث تعيش في تحالف مع الاتحاد السوڤيتي في مواجهة أمريكا.

لقد كان لينين ومن قبله ستالين يهتمان أشد الاهتمام بالمسألة القومية. وقد أثبت التاريخ دائما أنهما كانا على حق. وفى أوروبا ظهرت أهمية هذا العامل فى فترة تشكيل الدول القومية المستقلة بعد الإصلاح وفى أوقات الثورات البورجوازية الأولى وفى فترة النضال من أجل الوحدة الألمانية والإيطالية. أو في القارات الثلاث فإن هذه المشكلة تعد مشكلة عصرية.. مشكلة اليوم وهى مرتبطة بالنضال

ضد الإمبريالية ومن أجل تحقيق التحرر الوطنى. وهى موجودة على مستوى ٢ مليار شخص.

إن الأيديولوچية القومية تعيش دائما في خطر اكتساب هوية محافظة قديمة، ولذلك فإنه بمجرد أن تثبت هذه الدول الصغيرة جذورها يصبح من الضرورى أن تتجاوز العامل القومي. ولكن علينا ألا ننسى الواقع الذي تعيشه هذه القضية. فليست هناك دول قومية قادرة اليوم على مساندة نفسها، سواء انتمت إلى الأمم المتحدة أم لا. ولذلك فإن العنصر القومي الذي يعد في رأينا النسيج المذي ستتمو حوله إشكالية الطبقة يفرض نفسه دائما على الماركسيين بسبب الهيمنة الأمريكية التي تجعل من غير الممكن الفصل بين هذين العنصريين في أية ثورة ممكنة في القارات الثلاث. العنصر الاجتماعي والعنصر القومي.

أما فيما يتعلق بچيفارا فإننى أقول إنه من خلال دراستى لحالة أمريكا اللاتينية وحدها كما دفعنى اهتمامى بالقارات الثلاث فقد استطعت أن أميز بين ثلث مجموعات من الدول: أمريكا اللاتينية الأطلنطية؛ وهى الأرچنتين وأورجواى، وأمريكا اللاتينية الأفروبرزيلية.

هذا التقسيم يتجاوب ليس فقط مع التباينات الثقافية القومية، ولكن أيضا مع المستويات المختلفة لاستعداد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. لذلك فإن چيفارا ليس له تأثير في الأرجنتين أو في شيلي حيث لا توجد أية فرصة للنجاح سوى أمام استراتيچية جبهة قومية احتمالية، وعلى شرط أن تشن جميع الدول إلانديانية حربا ثورية.

هذا هو تصور العديد من أصدقائنا في أمريكا اللاتينية النين يعتقدون في الواقع أن دور شيلي وأورجواي والأرجنتين ينحصر في تبوفير الاحتياطات الاستراتيجية للثورة الحقيقة التي سوف تتفجر في الأنديز، ومع ذلك فيان چيفارا يرى الأمور بشكل مختلف تماما. وبنفس الأسلوب فإنني مع اعترافي بالمضمون الحيوى الديناميكي والخلاق للماركسية لا أتمسك بأسلوب عقائدي جامد بأية عقيدة معينة، إنني أؤمن أيضا بأن الحالة القيتنامية تجمع أفضل عناصر البحث في العلاقة بين الماركسية والتحرر الوطني.

الهوامش:

(۱) ورقة مقدمة إلى الاجتماع الذي عقد في المركز الثقافي الدولي د (سيريزي السال) بمناسبة (مائة عام على صدور رأس المال) (يوليو ١٩٦٧).

Solomon F. Bloom the world of nations: a study of the national (۲) implication of the work of kart marx (New York ۱۹٤۱)

والأحدث نسبيا:

Horad B. Davis, Nationalism and socialism marxist theories of nationalism to 1917 (New York London 1977).

والبيبلوجرافيا ٢٣٧ pp. ٢٣٧

(٣) إن كلمة (مسلم) هنا لا أهمية لها، فالكاتب يشير إلى كافة الشعوب غير الأوروبية.

الجزء الخامس الشـــرق في قلب جدلية الحضارات

الاستشراق في أزمة

لا غني عن أن نرى أوروبا من الخارج.. عن أن نرى تاريخ أوروبا ونرى إخفاقها مثلما نرى نجاحها بعيون ذلك الجزء من الإنسانية الذي تكونه شعوب آسيا وأفريقيا.

چوزیف نیدهام

إذا كان لنا أن نسترجع ما أسماه كلود روى "بالستار الحديدى من الأحاجى الزائفة" فإننا يجب على الفور أن نشرع في مراجعة نقدية، وفي عملية إعادة تقويم للمفهوم العام وللمناهج والأدوات التي أعطت الغرب معرفته بالشرق على كل المستويات وفي كل الميادين.. وتلك عملية بدأت في السنوات الأولى من القرن المنصرم.

وينبغى لأى علم مدقق ويطمح إلى الفهم أن يكون هو نفسه موضوعا لمثل هذه المراجعة، ومع ذلك فإن انبعاث أمم وشعوب أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من جديد فى الجيلين الأخيرين هو الذى خلق تلك الأزمة المتأخرة كثيرا عن وقتها والتى لاتزال تتململ فى الضمائر، وقد أصبحت الضرورة العملية التى لا يمكن تجنبها مطلبا مستندا إلى المبادئ نتيجة للتأثير الحاسم للعامل السياسى الذى هو انتصارات حركات التحرير القومى المتنوعة على النطاق العالمي.

ولقد كان الاستشراق - حتى تلك اللحظة - هو الذى مارس أعظم الأثر، ولكن منذ عام ١٩٤٥ لم يكن "حقل الدراسة" وحده هو الذى سقط من أيدى الاستشراق، ولكن "الرجال" أيضا سقطوا من يديه، أولئك الرجال الذين ظلوا حتى الأمس "موضوع - الدراسة" والذين أصبحوا اليوم هم "الذات" صاحبة السيادة فى تلك الدراسة.

كذلك بدأت العلوم الإنسانية والاجتماعية تعترف بالحاجة إلى إعدة صياغة نفسها وإلى توسيع نطاقها وإحداث تحول بها، فهى لم تعد فحسب تعترف بالحاجة

إلى إعادة صياغة وتوسيع ميدان تطبيقها وإحداث تحول فيه، ومع ذلك فلا توجد أزمة من هذا القبيل، والذى حدث هو أن عوامل متباينة ولاسيما الأهمية المتزايدة لعالمية (شمولية) وتاريخية المنهجية الماركسية إلى جانب مناهج العلم الحديث والعقلانية الحديثة التى تتصل بالمنهجية الماركسية فى نقاط معينة جعلت التوصل إلى قدر أكبر من المرونة والتوفيقية ليسا كافيين إلى حد كبير.

ولدراسة المشكلة بتفصيل أكثر فمن الطبيعى أن تتركز دراستنا على العالم العربى وعلى مصر بصفة خاصة، وذلك برغم أن الصين وجنوب شرق آسيا سوف يكونان أيضا موضع دراسة في هذا الشأن.

ولسوف يجد الباحثون على صعيد تاريخ الاستشراق التقليدي بدءا من قرار مجلس فينا عام ١٩٤٥ بإنشاء "الكراسي الأولى" للغات الشرقية في ١٩٤٥ - ١٩٤٥ عددا magiotum et scalaium parisiensim وحتى حرب ١٩٣٩ - ١٩٤٥ عددا من الأعمال المتوفرة، ولكن هذه الأعمال عبارة عن تجميعات متفرقة ذات فائدة، ولكنها نادرا ما تكون ذات منهج مدقق (١)، ومن المفيد أن نلاحظ أن الدراسات الشرقية في القطاعين الرئيسيين – العالم العربي والشرق الأقصى – نشطت – مع ذلك – وبفاعلية في فترة التدخل الاستعماري، وعلى الأخص في اللحظة التي بدأت فيها الإمبرياليات الأوروبية في بسط سيرتها على القارات المنسية (من منتصف فيها الإمبرياليات الأوروبية في بسط سيرتها على القارات المنسية (من منتصف القرن التاسع حتى الثلث الأخير منه، وتميزت الموجة الأولى بتأسيس جمعيات المستشرقين (بتافيا في سنة ١٨٧١، والجمعية الأسيوية الملكية في ناريس ١٨٢٢، والجمعية الشرقية الأمريكية في سنة المدرب أولها في باريس في سنة المرحلة الثانية تنظيم مؤتمرات المستشرقين التي عقد أولها في باريس في سنة ١٨٥٧، وقد انعقد سنة عشر مؤتمرا فيما قبل الحرب العالمية الأولى (كان آخرها في فينا وعقد عام ١٩١١، ومنذ ذلك الحين لم نتعقد إلا أربعة مؤتمرات.

ولكن أى نوع من الدراسة ذلك الذى نناقشه؟ وأى نوع من الرجال والدراسين ذلك المستشرق "أى الباحث الضليع فى شئون الشرق لغاته وآدابه... الخ؟ ما همى دوافعه وما هى اهتماماته؟ وما هى الأهداف التى يعمل من أجل تحقيقها؟

يقف ميشيلينجلو جويدى (١٨٨٦ – ١٩٤٦) داخل منظور من تاريخ الفلسفة متعارضا مع التمركز حول الهلينية "Helleno Centrism" لفارنر جامر بوجه خاص (٢) إذ يقول:

إننى أفهم المستشرقين على أنهم أولئك المهتمون بالشرق الأدنى، وذلك لأن الفكرين الهندى والصينى بالرغم من أنهما بالقطع ذاتا أهمية عظمى فى فهم أساليب الروح، إلا أنهما لا يملكان اتصالا حيويا بنا... فنحن الآخرون.. نحن المستشرقون ننظر فى الواقع إلى تلك الثقافات التى يظهر العنصر الشرقى فيها في أكمل صورة، أى الثقافات القومية الخالصة مثل الإسلام على سبيل المثال، ومأربنا هناليس فقط خلق عالم غريب (رغم أن هذا العالم يمثل ثقافة عظمى جديرة بالاهتمام العلمى) ولكن أيضا لأن هذه هى الطريقة الوحيدة التى نستطيع بها التوصيل إلى الفهم الكامل لطبيعة عناصر ذلك الانصهار المثمر والجدير بالإعجاب الذى حدث فى المحيط الثقافي للهيلينية (أ). إن المستشرق الكامل يجب أن يبدأ بالعالم الكلاسيكي، ولكن سوف يكون أمرا مضاد للتاريخ أن يحول هذا المستشرق نظرته بعيدا عن كل الفترة الواقعة بيننا وبين تلك الفترة الكلاسيكية، فلقد أصبح الإنسان الإسلامي في نقطة معينة بالنسبة لنا ليسا أكثر من ذكرى أو تجريد مطلق.

(إن إنسان الهيلينية الجديد هو وحده المنتج الحى للحركات الحية بدلا من أن يكون منتج للحركات المخلوقة اصطناعيا من جانب الدارسين.. وعلى أية حال فلقد خلق الجميع قوة تاريخية أصلية)، وهكذا:

"فنحن لا ندرس هذه العوامل لكى نرسم سلاسل جديدة من الظواهر توضع فى متحف للإنسانية لإلقاء نظرة عليها، ولا لوصف صور عجيبة ودخيلة على عالمنا ولا لمعرفة lavtasan Soyia، ولكننا بالأحرى ندرس تلك العوالم من أجل إحياء أحقاب الاتحاد الوثيق بين الثقافات المتباينة فى أكمل وجوهه، وللبحث عن تمييز لأشكال ووظانف كل واحدة من هذه الثقافات، لقد أصبحت رؤيتنا أكثر حدة وتدقيقا نتيجة لدراسة تجليات الثقافة الشرقية فى أكثر تعبيراتها كمالا. ومن الممكن أننا بذلك قد نقدم تقويما أكثر دقة ومن ثم نصبح أكثر حساسية (٥).

اليست المبالغة هنا أن نتحدث عن الرومانسية المتمركة حول أوروبا (۱) متذكرين أن ريمون سشواب يتحدث بمفردات مماثلة (۷) وأن الصور الإقليمية السبع الأخيرة له أ، ج. آربيرى عن المستشرقين الإنجليز (۱) (س. أوكلى، و. جونز، أ. هه.. بالمر، أ. ج. ببراون، ر. أ. ينكولسون، وآربيرى نفسه... الخ) تسير في نفس الاتجاه؟ ومع ذلك فمن المهم أن نعترف أننا – مع ملاحظة أننا نتحدث بلغة تاريخية – في عصر الهيمنة الأوروبية، ومن ثم فأى نقد بالنظر إلى الخلف يجبب أن يأخذ ذلك في حسبانه.

إن الأعمال الكبرى للمدارس الرئيسية في الاستشراق في الغرب (فرنسا - بريطانيا العظمى - هولندا - إسبانيا - إيطاليا - روسيا - الولايات المتحدة الأمريكية) تقف داخل هذا التيار من الفكر وهذه الرؤية للاستشراق، وقد كان إسهام هذه المدارس مثمرا ومتباينا، ويميز يوسف أسعد داغر واضع الفهارس اللبناني كثيرا من العناصر الإيجابية في الدراسات العربية والإسلامية هي دراسة الحضارات القديمة وتجميع المخطوطات العربية في المكتبات الأوروبية وتصنيف فهارس للمخطوطات، ونشر عدد من الأعمال المهمة، ودروس المنهج التي تلقي على دارس الشرق وتحقيق الدراسات، ولكن هذا التحقيق غالبا ما يكون ناقصا ويحتوى على أخطاء من الوجهة اللغوية، ومع ذلك فسبب صلابة ودقة المسنهج الشرق معطية إياها قوة دفع إلى التحرك نحو النهضة العلمية واكتشاف المثلل (۱) الشرق معطية إياها قوة دفع إلى التحرك نحو النهضة العلمية واكتشاف المثلل (۱) وسوف نعود إلى هذه النقطة فيما بعد.

وعلى أية حال فلم تكن هذه الرؤية المسيطرة في الاستشراق التقليدي، كما أنها لا تمثل الاتجاه الجوهري للعمل الذي تم في الجامعات والجمعيات العلمية، رغم أنها لا تغطى السلم النغمى الكامل للعمل الذي نفذ هنا وهناك، ومن ناحية أخرى ففقد اصطبغ هذا العمل نفسه بعمق بالمسلمات والعادات المنهجية والمفاهيم التاريخية الفلسفية التي غالبا ما تعرض نتائج العمل الشاق وقيمته العلمية للشبهة، ولقد قادت المسلمات والعادات والعفاهيم عددا من المستشرقين الموثوق في أمانتهم

نحو المواقع السياسية الفلسفية للمجموعة الأخرى من الدارسين العاملين في الميدان.

وتألفت المجموعة الثانية من مرزيج من الأكاديميين ورجال الأعمال والعسكريين، وكذلك من الموظفين والمبعوثين والخبراء والمغامرين الاستعماريين، وكان هدفهم الوحيد هو اكتشاف وزيارة الأراضى التي سيحتلونها، واختراق وعي الشعوب، وكذلك ضمان أفضل وسيلة الخضاعهم بواسطة القوى الأوروبية، فكما أشار جاك بيرك بحق، فقد ضمنت رؤية المكتب العربى أن در اسات جمعيات شمال أفريقيا التي سوندت وازدهرت ولكن حدد نطاق عملها - قد تحركت في اتجاه بعينه (١٠)، وليس من العسير تخمين هذا الاتجاه وهذه الظاهرة عامة، فهي عنصر تكوين في كل العلوم الاجتماعية في الدول الأوروبية في فترة الاختراق الإمبريالي والاستعمار مثل الاستشراق الإيطالي في عهد موسوليني والاختراق النفسي السياسي الذي مثله لورنس ومدرسته، وقبل ذلك كانت العلاقات الوثيقة قائمة بين دوائر الإرساليات التبشيرية ورجال المؤسسات العسكرية من ناحية، وبين المستشرقين من ناحية أخرى (وخصوصا وقت انعقاد المؤتمر الإقليمي الثالث للمستشرقين في ليون سنة ١٨٧٨.. الخ، وقد تزايدت الأمثلة وكررت نفسها لأننا كنا لا نزال في حقبة الاحتقار والاحتلال.. أي كان ذلك قبل الثورات التحريرية الكبرى. (١١) ولكن هل لا يزال من الممكن - رغم تلك الاختلافات الحقيقيـة - أن نتحدث عن وجه تشابه معين في المفهوم العام وفي المناهج والأدوات التي شاع استخدامها لدى هاتين المجموعتين في الاستشراق التقليدي؟

إجابتنا هى أن بوسع المرء أن يفعل ذلك: إن وحدة المصالح (والوحدة هنا ليست فقط وحدة مصالح) شئ جوهرى فى مواجهة هذا العالم الآخر الذى سوف يعرف فيما بعد بالعالم "الثالث" فى علاقته بالتاريخ فى طور الصنع.

١ - الاستشراق التقليدى:

ونعنى رؤية الاستشراق التقليدي للشرق والشرقيين:-

(أ) على مستوى موقع المشكلة أى الإشكالية

تدرس المجموعتان الشرق والشرقيين بوصفهما "موضوعا" للدراسة يتميز "بآخريته" أى بكونه شيئا آخر (مثل كل شئ يعتبر شئيا آخر، سواء أكان ذاتيا أو موضوعا ولكن الآخرية هنا هى آخرية تكوينية وجوهرية كما سنرى توا، فهنا يعتبر "موضوع الدراسة" (أو ينبغى أن يعتبر) سلبيا وغير مشارك وأنه قد منح ذاتية "تاريخية" هى فوق أى اعتبار آخر ذاتية غير نشطة وغير مستقلة ليست لها أية سيادة على نفسها فالشرق الوحيد أو الشرقى (الموضوع) الذى يمكن الاعتراف به وحده وبطريقة هامشية هو الكائن التابع فلسفيا، فهو آخر فى علاقته بنفسه، والذى يعرفه ويحركه للعمل شخص غيره.

(ب)على مستوى الفكرة الرئيسية (على مستوى الأبحاث المكتوبة):

تتبنى كلا المجموعتين مفهوما جوهريا لدول وأمم وشعوب الشرق يترجم نفسه إلى سلم أنماط عرقى ذى خصائص مميزة، وسوف تحول المجموعة الثانية هذا المفهوم حالا إلى العنصرية.

وطبقا للمستشرقين التقليديين فهنا يوجد الجوهر الذي يكون الجذر (الأصل) الشائع وغير القابل للتحول لكل الكائنات التي توضع تحت الدراسة، وفي بعض الأحيان يوصف هذا الجوهر بمصطلحات ميتافيزيقة مباشرة، وقد كان الجوهر تاريخيا ذات مرة مادام يرجع إلى أعماق التاريخ، كما أنه تاريخي بشكل أصولي مادام أنه يثبت الكائن أو الشئ موضع الدراسة في إطار خصوصيته غير القابلة للتحول وغير التطورية بدلا من جعله مثل كل الكائنات الأخرى سواء أكانت دولا أم أمما أم شعوبا أم ثقافات.. منتجا ونتيجة لمزيج من القوى التي تعمل طوال التطور التاريخي.

إننا بهذا نصل إلى سلم للأنماط قائم على خصوصية حقيقية، ولكنه منفك الصلة بالتاريخ، ولذلك يتصور هذا النمط على أنه غير ملموس وجوهرى، فهو يحول الشئ المدروس إلى شئ آخر بالارتباط بذلك الذى تصعد إليه الذات الدراسة،

وهكذا فبينما يكون الإنسان العادى هو الإنسان الأوروبي في الحقبة البادئة منذ العصور الإغريقية القديمة سوف نسمع عن الإنسان الصيني والإنسان الأفريقي والإنسان العربي (ولماذا لا يكون هناك إنسان مصرى أيضا أيضا إذن المنطيع أن نرى بوضوح كيف أن هيمنة الأقليات المالكة التي عراها ماركس وإنجلز، وكيف أن نظرية مركزية الكون حول الإنسان التي وصفها فرويد – وذلك في الفترة من القرن الثامن عشر إلى القرن العشرين – قد سارتا يدا في يد مع المركزية الأوروبية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لا سيما تلك العلوم التي كان لها علاقة مباشرة مع الشعوب غير الأوروبية.

ولم يطور هذه المقولة بين كبار رجال الاستشراق التقليدي أحد بأفضل مما طورها به الباحث العظيم لويس ماسينيون (١٨٨٣ - ١٩٦٢) عندما كان يتحدث عن العرب الذين كانوا قريبين للغاية من وجدانه الصوفى، ففي أحد مقالاته الأخيرة التي كتبت قبل وفاته مباشرة كتب يقول: "إنني أعتقد أنه يتعين ربط مشكلة مستقبل العرب بمسألة السامية، وذلك أن عند جذور الصعوبات التي يواجها العرب تكمن المشكلة الدرامية الخاصة بالكراهية الأخوية بين إسرائيل وإسماعيل، وأعتقد أن هذه المشكلة يجب أن تقهر، ولكن هل يمكن ذلك؟ إنه لا يتعين حل المسألة على مستوى الظهور الميكانيكي للتكنولوچيا المعاصرة حيث تتفوق إسرائيل على كل هذا العالم العربي، ولكن على مستوى سيادة إسرائيل في الفكر وفي طريقة عرض (وضع المشكلات) فإسرائيل لم تتوقف قط عن وضع المشكلات لنفسها، وهذه هي قوتها.. قوة الأمل... أو المراهنة الذهنية (المضاربة) في أنقى صورها، وبهذا وجد العرب أنفسهم وقد سرقت منهم دعواهم في النقاء السامي .. أي في كونهم هـم الساميون بالحق والامتياز، وعلى النقيض تماما فقد أصبحوا هم المحرومون من هذا الحق بل والمنبوذون، والأسباب عديدة أثبت العرب أنهم أدنياء بالنسبة للمهمة التي تعرف إسرائيل كيف تواجهها، ولكن يبدو لي أنه لا بد من وجود مصالحة بين الأخــوين، لأن إسرائيل مثلها في ذلك مثل العرب تستطيع أن تقدم دليلا داخليا.. هو دليل لغتها التي هي لغة مقدسة كما أنها أداة للبحث العلمي المجرد، فلقد فكرت النخبة اليهودية وكتبت بالعربية طوال العصور الوسطى وتلك هى المشكلة الجوهرية (١٢). إلا أن سخاء الأحاسيس لا يستطيع أن يلغى الطبيعة المضللة لهذا المنهج فى التفكير المفتوح على اتساعه للأفكار التاريخية الضارة (الخبيثة)، وسوف يكون ذلك المنهج متشابها سواء قل التشابه به أو كثر للنظر إلى تاريخ أوروبا من منشور الآريسة المشوه.

١ - ٢: مناهج الدراسة والبحث:

من المحتم أن المفاهيم العامة المستترة هي التي سوف تقرر هذه المناهج:

- أ) من الطبيعى أن ماضى الأمم الشرقية سوف يكون هو الميدان الخصب للدراسة (١٠)، فالمرء باعترافه ضمنيا أن الفترات الأكثر تألقا للدول الشرقية تتتمى إلى الماضى يعترف وفقا لنفس الأمارة بأن تدهورها كان حتميا، ولقد أشار چين تشينو بحق إلى أن مسار الدراسات الإغريقية الرومانية اعتبارا من منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا، وعودة ظهور هذه الدراسات بوصفها در اسات لحضارات ميتة ومنفصلة كلية عن ورثتها المعاصرين قد زود المستشرقين بنموذج بارز. (١٥)
- ب) سوف يدرس الماضى فى جوانبه الثقافية اللغوية والدينية منفصلا عن قضايا التطور الاجتماعى والذى يفسر التشديد على دراسة الظواهر الدينية وأقسامها البار اسبكولوچية والغامضة هو هجوم اللاعقلانية فى أوروبا قبل هيجل وبعده، وبنفس الطريقة فإن إحياء الدراسات الكلاسيكية فى ضوء المنهج التاريخى وبدقة أكثر فى ضوء فقه اللغة التاريخى المقارن فى نهاية القرن الماضى هو ما يفسر الأولوية التى أعطاها المستشرقون التقليديون للدراسات اللغوية ولدراسات فقه اللغة التاريخية المقارنة، إلا أن دراسة اللغات الشرقية الحية مثل العربية كما لو كانت لغات ميتة قد أنتجت بالضرورة عددا كبيرا من الأخطاء والتعارضات والتتاقضات، فالأمر هنا يشبه شخصا يشرع فى كتابة تعليق عن اللغة الفرنسية (لغة مارتين دى جار وسارتر (آراجون) على أساس من قراءته

- لل (chansens de gestie) أو عن إنجليزية برنارد شو وراسل بالرجوع إلى الأنجلوساكسون، أو عن إيطالية جروشي وجرامشي أو مورافيا عن طريق قراءة اللاتينية الكنسية. (١٦)
- ج) إن دراسة التاريخ "كبنية" سوف تلقى فى أفضل الأحسوال ضوءا على الماضى القريب، إذ أن التاريخ الذى سوف يبعث سيظهر كاستمرار لتاريخ عظيم ولكنه محدود، ومن ثم فسوف يتوقف التاريخ عن أن يكون تأريخيا ويصبح شيئا دخيلا.
- د) أما العمل العلمى الذى قام به الباحثون فى الدول الشرقية المختلفة فسوف يستقبل فى صمت، بل وسيكون موضع تجاهل كلى أكثر الوقت باستثناء تلك الأعمال النادرة التى تشارك الاستشراق (الرسمى) نفس التوجه، أما بقية الأعمال فسوف يحكم عليها بأنها عديمة القيمة، وسوف تشوه سمعتها كما أن التخلف المنسوب إلى الظروف التاريخية ولا سيما إلى الاستعمار سوف يحول إلى خصيصة تكوينية مميزة للعقلية الشرقية.

١ - ٣: أدوات الدراسة والبحث:

هذه الأدوات مؤلفة من ثروة من المواد القادمة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية تراكمت وتركزت في المدن الأوروبية الكبرى: إذ يسير تاريخ متحفى جوميه وسيرنوششني في باريس وكذلك تاريخ المجموعات الكبرى في المتحف البريطاني في نفس الطريق الذي سارت فيه هجرة الكنوز والعقول العلمية (طوعا أو كرها) من أوروبا إلى الولايات المتحدة بعد عام ١٩١٩، ولكن بما أن الدراسات العربية هي موضع الاهتمام فإن الموقف يصبح خطيرا بصورة خاصة، إذ توجد عشرات الألاف من المخطوطات حاليا خارج العالم العربي (اقتبس رقم عشرات الألاف من المخطوطات حاليا خارج العالم العربية، ولهذا العدد خارج تناول الباحثين العرب من الناحية العلمية، ولهذا السبب فإن الجزء الأكبر من هؤلاء الباحثين مضطر للاقتراب من قلب تاريخه العربية العامية العربية العربية القومي والثقافي مستخدما مصادر غير مباشرة فقط، وقد بدأت الجامعة العربية

وعدد من الدول كل على حدة – ومن بينها مصر – في وضع عدد من المشروعات والأنظمة – وبناء دور النشر بهدف إعادة هذه المصادر التي لا يمكن إيجاد بديل لها (١٧) إلى العالم العربي.

- (ب) طالما أن التاريخ الحديث والمعاصر هو موضع الاهتمام، فإن الجزء الأكبر والأهم من المواد المعنية بالدول المستعمرة والتابعة خصوصا الهند، ومصر والشرق العربى الأدنى والمغرب وأفريقيا السوداء.. الخ..) قد جمعت فى دور المحفوظات الرسمية للقوى الاستعمارية الكبيرة السابقة، وغالبا ما يكون من الصعب الحصول على هذه المصادر، إذ أنها مطوقة بموانع من هذا النوع أو ذلك، وهى موانع أقلها قاعدة الخمسين عاما الشهيرة (أى عدم إذاعة الوثائق قبل انقضاء خمسين عاما) وهكذا تصبح معرفة الماضى عن قرب بمثابة بحث عن الذات وهو مطلب حافل بمآزق خطيرة.
- (ج) أما المصادر الثانوية التى استخدمها المستشرقون التقليديون فى الغرب (١٩) مثل تقارير المديرين الاستعماريين وتقارير الإرساليات الدينية (١٩) سواء كانت كاثوليكية أو بروتستانتية، وكذلك شروح وتقارير مجلس إدارات الجمعيات وكتب الرحلات... الخ فقد صبغت بدرجة عميقة بالعرقية والعنصرية بكل تتويعاتها التى تعد فكرة الشيء الغريب (الدخيل) وفكرة الوصاية الأبوية أقلها تطرفا، وإذن يتضح جليا أن مثل هذه المصادر الثانوية تلغى العديد من العناصر البحثية ولا تستطيع على أى حال من الأحوال أن تدعم بحثا علميا سليما رغم أنها يمكن أن تمد ببعض عناصر البحث.

تلك هى الخصائص الرئيسية للجزء الأعظم من الاستشراق التقليدى الذى مثل الاستشراق ككل حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، والذى لا يزال يحتل حتى اليوم مكانا مهما بصورة غير عادلة، ومع ذلك فقد هزت نهضة شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية منذ نهاية القرن التاسع عشر وتسارع هذه العملية نتيجة لانتصارات حركات التحرر الوطنى فى العالم الذى كان مستعمرا، وكذلك هز ظهور مجموعة من الدول الاشتراكية مع ما تبع ذلك من انقسام أوروبا إلى

"أوروبتين" (٢٠).. كل ذلك هز صرح الاستشراق التقليدى مسن أساسه، وأصبح المتخصصون والعامة على السواء وبصورة مفاجئة واعين بالهوة الواسعة بين العلم الاستشراقي وبين موضوع بحث، بل وأصبحوا واعين – وهذا أمر حاسم بالهوة الواسعة بين مفاهيم وأدوات ومناهج العمل في العلوم الاجتماعية وبين مفاهيم وأدوات ومناهج الاستشراق، وهكذا فقد وجد الاستشراق التقليدي المرفوض من التاريخ ومن النهضة القومية للشرق نفسه خارج المرحلة مع التقدم في البحث العلمي، ومن ثم فمن الواضح أن الجسد الكلي الفكر الاستشراقي في حاجمة إلى إعادة النظر فيه.

٢ - وجها الاستشراق الجديد:

تقوم الأوروبتان حاليا بإعادة النظر في جسد الفكر، وأوروبا الأولى هنا هي أوروبا القوى الاستعمارية بما فيها أمريكا الأوروبية، وأوروبا الثانية هي أوروبا الدول والحركات الاشتراكية التي سرعان ما انضمت إليها ثورات "القارات الثلاث المنسية (الصين الشعبية وكوبا)، والفجوة بين هاتين الأوروبتين فجوة سحيقة لاسيما إذا كانت المفاهيم العامة هي موضع الاهتمام.

٣ - الاستشراق الجديد في أوروبا الغربية:

توجد وثيقتان أساسيتان هما المقرر الدراسى الافتتاحى الذى ألقاه چاك بيرك فى الكوليج دى فرانس فى ديسمبر ١٩٥٦ وتقرير هايتر فى عام ١٩٦١ إلى جانب عدد من الأعمال المنهجية سوف يسمحان لنا بتحليل هذا التجديد في الاستشراق التقليدى داخل القوى الاستعمارية الغربية.

أ) المفهوم العام:

يلاحظ بيرك:

تبدو شخصية عالم الإسلام شخصية قابلة للشرح والنقل بوضوح، فهى تـوقظ لدى أى شخص يقترب منها الصورة الخالصة للكهف والـ daealus. إنها تـدافع عن نفسها ضد الخارج.. ضد العالم الضال، ولكونها مراوغة ومهدده وساحرة فهى

تكشف عن نفسها شيئا فشيئا من خلال الغموض والازدراء أو الغواية، وهذه الشخصية تقاتل من أجل إخفاء نقطة دخولها الحقيقية، إنها تخفى حقيقتها، ولذا يتراجع كثيرون أمام هذه العقبة الأولى سواء أغواهم المنظر الخلاب، أو أسرتهم اوردتهم على أعقابهم الروح القتالية، إلا أنه يتعين أنه يواصل البحث تقدمه، وينبغى أن نغدو أكثر فأكثر حساسية نحو الغير.. أى نحو الوجه العربى للأشياء.".

لقد أفضى العمل الذى تعهد به بيرك والذى يقوم لنا عرضه الأول هنا به إلى الاعتقاد فى أن الدول العربية ولدت فى تاريخها الحديث بعد الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية بوجه خاص، وكانت النتيجة من وجهة نظره هي "سنوات من المراجعة المأسوية". وبالرغم من ذلك يقول بيرك "يجب أن نتعلم أن نعترف بأن الدليل (إذا استخدمنا المصطلح العزيز لدى لويس ماسينيون) يقع تحت المظهر" أنه يوجد خلط واضطراب فى كل مكان. إن التوتر يشوه هذه الدول، وقد أصبحت "أبنيتها" تسير بسرعة كبيرة، كما أرادتها غامشة، فالشيء الملموس بالنسبة لهم يغمره المؤثر العاطفى دائما، هذا المؤثر الذى هو فعل الرمز، وكل الظواهر عندهم تتحظم منكسرة إلى مراحل متعددة، وكل سلوك يتعين فهمه بأكثر من طريقة عندهم تتحظم منكسرة إلى مراحل متعددة، وكل سلوك يتعين فهمه بأكثر من طريقة تواجه مشكلات التفسير الذى خبروه كما

ومن الطبيعى أن تكون الأبنية محاطة بالطلاسم إذا عزلت عن سياقها التاريخى وعن علم النفس الاجتماعى ككل، ولكن هذا الرأى ليس أقل حسما، (٢١) وقد رابطت عملية المد والجزر الواسعة فى الأفكار، والتى بدأت حينذاك بين البنية والوجود وبين السببية (صادقة كانت أو زائفة) واحتياجات القلب وانتشار الاندفاع الملحمى (البطولي) لتلك الدول، وإن كل هذه المحاولات تبدو لى استجابة للبحث عن الدقة فوق كل اعتبار، وغالبا ما يكون البحث غير واف بالغرض وملخصا عن الدقة فوق كل اعتبار، وغالبا ما يكون البحث غير واف المناهر ومتسرعا إذا جاز لصديق ومشوها، بل وفي أحيان أخرى غير أمين وغير خبير ومتسرعا إذا جاز لصديق أن يقول ذلك من مسافة بعيدة، فتحليله (تحليل بيرك) للأشكال السياسية الحالية في الشرق لا يذهب إلى بعيد قدا التحليل ما قاله رينان (٢٢) ... إذ يمضى بيرك قائلا:

"إن هذا التاريخ ليس مستقلا بذاته، فحتى الآن ترفض هذه الإنسانية ما يسمى "بمساوئ الأشياء" pejedice gthings لأن التاريخ يأخذ من هذه المساوئ مذاقعه كما يأخذ منها قوام الأشياء ذاتها، وهذه الدول سوف تقع تحت إغراء البحث عن الإثبات خارج الاستمرارية والمنطق، وربما خارج التاريخ متأثرة في ذلك بما وصفه كاتب مصرى "بالتاريخ شديد الوطأة" ولكن هل يستطيع المسرء محاربة الحقائق بالشعارات حتى لو كانت الشعارات جليلة مثل الحرية؟"

ويمضى بيرك بعد أن أرسى حقيقة عدم الاستقلال وعجز الشعوب العربية والإسلامية على النحو الذى رأيناه عن التفكير في شئونهم وتكوين أدوات المعرفة التي يمكنها وحدها إرساء الأساس العميق للعمل والتقدم... يمضى ليملأ هذا الفراغ خصوصا في كتابه les nales d'heis é de main (العرب بين الأمس واليوم) المنشور سنة ١٩٦٠ قائلا:

"ويحتفظ العرب اليوم أو اليوم أنهم يستعيدون الرجوع إلى ذاتهم.. بمعنى الاستقلال في الشعور والتعبير الذي ينبغى إبعاد أي نظام خارجي عنه مهما كان سيثرى هذا الاستقلال.. فألا يعد ذلك دافعا كافيا لأي باحث أجنبي لكي يمتنع عن جعل نظريته تتقدم إلى الأمام لأنه أو لا موضع شك، ولأنه ثانيا مشدود إلى الخلف بآلاف من المحاذير خوفا من أن يجرح الأحاسيس الحية لأخرين؟ ولكن الأمر على النقيض من ذلك، لأن إسهام الباحث الأجنبي سوف ينمي تلقائية العرب، إذا أنسه إذ جرؤ على أن يقدم لهم نظاما لتفسير تاريخهم المعاصر فسوف يكون ذلك على أمل أنهم سوف يحكمون على هذا التاريخ، وكلما استثار قدرا أكبر من النقد من الداخل كلما ساعدهم هذا النظام أكثر على السير نحو التقدم الذي يسعى نظام تفسير كلما ساعدهم هذا النظام أكثر على السير نحو التقدم الذي يسعى نظام تفسير التاريخ "إلى الإسهام به، ومن الطبيعي أن ذلك النظام سيكون في وضع غير مناسب لأنه ببساطة يأتي من أجنبي ولكن يحتمل أن يكون له ميزة ثانوية من ناحية أخرى، لأن – نجاحه أو فشله سيكون فشلا أو نجاحا للاستشراق الجديد بنوعيه النزيه والملتزم." (٢٢)

وقد أدت ردود الفعل التى استثارتها هذه الرؤية للعمل الذى يجب عمله إلى تحريك بيرك بعد ذلك بعامين إلى تحديث أفكاره، فكتب يقول: "ارتاى كاتب

مصرى بالنسبة لكتابى الأخير أننى أوجه نفسى إلى القارئ الشرقى مثلما أوجه نفسى للقارئ الغربى، أى كما لو كان هناك شئ جديد، أليس هذا طموحا مبالغا فيه؟ إن أية دراسة تتصور بهذه الطريقة تتطلب من موضوعها أن يصبح ناقدا ومحاورا ومشاركا، (٢٤) ولكن أداة – هذا التمحيص سوف تكون هي الثقافة الفرنسية، لأننى أستطيع أن أؤكد بجرأة أن الفرنسيين أخذوا الهلينستية من الشعوب العربية. "(٢٥)

لقد وضع كتابا المؤلف – وأحدهما عن العرب والآخر عن المغرب – إطار هذا السلم الجديد للأنماط، ونحن هنا مهتمون بالمنهجية، لذا فلن نبحث مسلمات هذا السلم ولا مقولاته ولا نتائجه، ومع ذلك فينبغى أن نلاحظ أن سلم الأنماط الجديد يتبنى "فروقا" جديدة بأخذ العامل الاقتصادى في الحسبان رغم أنه يبقى "جوهريا" في قلبه. (٢١)

أما فى العالم الأنجلوساكسونى فإن أسلوب تناول المشكلة مختلف... ففى سنة 1957 أنشئ معهد الشرق الأوسط فى واشنطن، وتبعه فى عام 1959 إنشاء مجلس شئون الشرق الأوسط فى نيويورك، وفى بريطانيا العظمى بدأت لجنة مكاربورد سنة 195۷ – وبمشورة من أ. ج. آربرى تجديد الاستشراق، إذ تطلبت نهاية الحرب "منا أن نضطلع بالمسئوليات التى لا نزال نلتزم بها فى المستعمرات، وأن نعالج علاقاتنا بدول الدومين وجيراننا الأقربين من شعوب آسيا وأفريقيا وكذلك علاقاتنا الجديدة بالهند ويورما وسيلان"، وقد صاغ هذا التقرير نقدا علنيا للمركزية الأوروبية، وأشار إلى تخلف الدراسات الشرقية فى بريطانيا العظمى إذ ما قورنت بمثيلتها فى فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والاتحاد السوڤيتى والولايات المتحدة، وفى هذا السياق فإن هذا الداء (التخلف) لا يليق بموقفنا كقوة عظمى ويخفق فى مجاراة مسئوليات الإمبريالية، " إن الشئ المطلوب هو تنظيم الدراسات الحديثة لكى تساعد على نحو متخصص العلماء والأطباء والمهندسين والاقتصاديين الذين يرغبون فى احتراف الدراسة والعمل فى الشرق ولتمكينهم من إيجاد مكان النب هناك. (۱۷۷۰)

وبعد سنوات أربع استجابت لجنة هايتر بلغة سياسية قوية لموقف ظل ضعيفا، فقد تحرك مركز الجاذبية العالمية بعيدا عن أوروبا، ولم يكن الوقت وقت علماء اللغة، ولكنه كان وقت "الفائض من المؤرخين وفقهاء القانون والاقتصاديين وسائر المتخصصين في العلوم الاجتماعية". وكانت الأهداف المتصورة هناك كما يلي تزويد الدولة باحتياطي كبير وأكثر توازنا من البحوث والمواد المنشورة عن تلك الدول "والمساهمة في تكوين كتلة من الرأى عنها" "وتنشيط الاهتمام باللغات الشرقية بطريقة غير مباشرة، وأخيرا زيادة نسبة الدراسات الحديثة ودراسة اللغات الحديثة إلى الدراسات الكلاسيكية "(٢٨) وقد حللت اللجنة جهود الولايات المتحدة وإن يكن ذلك قد تم بطريقة أفضل بعد ظهور نتائج لجنة سكاربورو، ولاحظت اللجنة التأثير القوى على هذه النتائج من الجهود المبذولة ومن نمط المنظمات التي أنشنت وكذلك من جراء الاهتمام المعطى للدراسات الحديثة". وقد استرعت اللجنة انتباه الحكومة البريطانية إلى النقاط التالية:

المساندة القوية من جانب حكومــة الولايــات المتحــدة للدراســات الشــرقية والسلافية بالنظر إلى أهميتها القومية، والاهتمام المعطى من خلال مراكز دراسات المناطق لتحطيم الحواجز بين الفروع الدراسية المختلفة بغية ترويج ودعم الدراسة المتوازنة لتلك المناطق والأثر المنشط للتأكيد على الدراسات الحديثة، ودور المــنح المخصصة للخريجين بهدف توجيههم نحو مجالات جديدة للعمل، وقيمــة البــرامج المكثفة لدراسة اللغات وتنمية المساعدات الآلية المصممة للتغلب على مشكلة تعلــم اللغات التى لا يمكن تعلمها في المدارس ولتخفيض فترة التعلم.

هل يعنى ذلك إذن أن على المرء أن يتبع نموذج الولايات المتحدة؟ إن تقاليد الدراسة الهيلينيتية والشرقية الكلاسيكية أقل عمقا في التربة الأمريكية منها في أوروبا، ولذا فإن البحوث البريطانية في هذا الميدان وبصغة خاصة في الدراسات الشرقية تقع داخل التقاليد الكلاسيكية واللغوية الجامدة لأوروبا الغربية، بينما تحدث معظم التطورات الحديثة - مع التركيز على العلوم الاجتماعية في أمريكا، (٢٩) إنه يجب ضمان الحوار ومصالح الدولة عن طريق مد نطاق وتحديث مثل هذه الدراسات على الحال التي تتم عليها وعن طريق تحسين مؤهلات الباحثين.

بدلا من "اختراق الاستشراق الأوروبي للشئ" الذي سيدرس.. ذلك الشئ الذي لا يتمتع باستقلال ذاتي.

ولن يكون بوسع أحد أن ينكر أن هذه المسلمة الأساسية التي توجد في القلب من كل مدارس الاستشراق الأوروبي سواء أكان تقليديا أم مجددا مستمرة في الكمون تحت أعمال كل الدراسين الغربيين غير الاشتراكيين، وعلى هذا النحو اتخذ السير هاميلتون أ. جيب لدى مراجعته لتاريخ الإسلام من أصوله الأولى حتى عصرنا من مؤلفي القرن التاسع عشر قاعدة انطلاقه، ولايقف بين هـؤلاء سـوى مؤلف شرقى واحد هو أ. ف. عفيفى، (٣٠) وقد استمعت الحلقة الدراسية الخيرة حول علم اجتماع المسلمين والتي انعقدت في بروكسل في الفترة الأخيرة مــن ١١ إلى ١٤ سبتمبر سنة ١٩٦١، إلى عشرين متحدثًا لم يكن بينهم شخص واحد من الشرق ،وكان ذلك بالضبط هنا ما استتكره جاك بيرك، (٣١) وكانت المسألة الجوهرية في الحلقة هي تطور المجتمعات العربية الإسلامية في القرن العشرين، ويحتل المؤرخ المصرى حسين مؤنس مكانة مناسبة تتيح له أن يظهر كيف أن الكثير من الكتابات التي قدمت في حلقة بروكسل بعيدة بعدا سحيقا عن الطور التاريخي الذي هو تحت الصنع، (٢٢) وتشارك كتابات ج. أثون جرونييوم الأخيرة في هذا المنطق، وأكثر من ذلك فإن الخلفية الفلسفية الجادة لواضع هذه الكتابات سمحت له بتقديم تحليل بنيوى يكشف عن جهد يتجاوز العادات القديمة، (٣٣) وأما مقولة فينسنيت مونتيل الأخيرة عن العرب المحدثون فهى حافلة بالأخطاء - على عكس كتاب هانز فهير - وهذه الأخطاء نتيجة لرغبة في التنظير دون معرفة حقل الدراسة من داخله. (٢٤)

ب - مناهج الدراسة والبحث:

يواصل الماضى احتلال الخط الأمامى للدراسات الشرقية ولكن لم يعد هناك وحده، فقد أسهمت متطلبات السياسة وانتقال مركز الجاذبية إلى ما وراء الشواطئ الأوروبية، والعواطف التى استثارها الظهور القوى لشعوب الشرق التى كانت حتى عهد قريب خاضعة ولينة العريكة، وكذلك أسهمت الحاجة إلى جعل العادات القديمة

صالحة للعمل فى الوقت الحاضر أو حاجة هذه العدات إلى محداذاة العلوم الاجتماعية الأخرى.. نقول أسهمت كل تلك العوامل وبطريقة حاسمة فى دفع الاستشراق الجديد إلى الحقيقة الحديثة المعاصرة.

فالحاضر الذي اعترف به أخيرا كموضوع للدراسة (ولكن بتكلفة باهظة غالبا) لا يستطيع التهرب من مطلب الحاجة إلى سلالم أنماط مناسبة لشعوب الشرق المختلفة عن شعوب الغرب، وسوف تكون الفلسفة الشرقية المختلفة هي الوسيط بين الطلب الاجتماعي والسياسي على هذه الأنماط وبين النزعة التحديثية، وهذه الفلسفة ترى أن مهمتها كما نعرف هي دراسة أجزاء (قطاعات) الواقع بوصفها أبنية، ليس كنتاج أو مجموع أو نقطة النقاء لعملية تطور تاريخي، وبتصور الأمور بهذه الطريقة تظهر البنائية في العلوم الاجتماعية بوصفها التعبير الأكثر مقبولية في والأكثر موضوعية عن الفينومينولوچيا (الشكل المهيمين من الفلسفة اللاعقلية في عصرنا). فالمنهج البنائي يتحرك في ميدان الاستشراق على أرض مشابهة ولكن مع التسليم، وإذا جاز التعبير، أنه يتخذ من الدراسات اللغوية لوسير في كتابة (والمكتوب خلال الفترة من ١٩٠٦ إلى ١٩٩١) نقطة بداية وقد تعود المستشرقون وهم على وفاق مع زملائهم المحدثين (المستشرقين الجدد) الذين عددهم المنهج وهم على وفاق مع زملائهم المحدثين (المستشرقين الجدد) الذين عددهم المنهج البنائي بأكثر الوسائل قطعية وحداته لتنمية سلالم أنماطهم في سياق التجديد.

ولسوف يستمر الوضع على أن ينتقض من قيمة العمل العلمى الذى يستم فسى الدول الشرقية، سواء من خلال التجاهل إلا أنه سوف يصبح من الصعب وأكثر فأكثر إن لم يكن سيصبح مستحيلا وضع نظرية عن قطاع بأكمله سواء أكان عربيا أم صينيا أسيويا أم أمريكيا لاتينيا أو إسلاميا على قاعدة من محدودية الوثائق والبيانات، بينما ينمو الإنتاج المحلى فيها كل يوم، أو من أجل الاحتفاظ بالأولوية (النظرية) للمعرفة.

ويظهر المنهج المرتكز على المشاركة والاختيار الذى اقترحه وبدأ العمل به چاك بيرك على أنه أكثر المناهج استحقاقا للاهتمام، في موضوع حيى ومستمر

وملئ بالمعاناة مثل "الشرق" لا تعد الأدوات المعتادة للعلوم كافية بالرغم من أنها في ذاتها قيمة ضخمة، ومن ثم يجب على المرء أن يحيا متصلا بالناس وأن يلاحظ حياتهم اليومية، بل وأن يشاركهم حياتهم، ولكن هل الممكن عمل ذلك بطريقة خالية من العاطفة؟ كتب بيرك وهو محق تماما لدى إشارته إلى هذا "البحث القائم على المشاركة بتزايد يقول إن التأثيرية ليست هى موطن قومى، قدرنا هو أن نفهم، ولكن إذا كان من شأن التحليل أن يكون مؤثرا وأن يتعمق بالقدر الكافى فيجب ألا يفك الارتباط الحقائق بسياقها العاطفى، ولا بالمعنى الذى تعطيه التجربة والمعيشة لهذه الحقائق. (٢٦)

وتعتمد قيمة تلك المشاركة عند و. كانتويل سميث - ذى الخلفية الكندية غير الإمبريالية - على رأى الناس المحليين. فالعمل سوف يخفق إذا كان المثقفون والمسلمون المخلصون غير قادرين على الاعتراف بأن الملاحظات التى بدأ منها العمل دقيقة أو على إدراك أن فى تفسيرات هذا العمل وتحليلاته إسهام رغم حقيقة فى التوضيح. (٢٧)

جـ - أدوات الدراسة والبحث:

تطمح القوى الغربية - لاسيما الولايات المتحدة - إلى إضافة مراكز جديدة لتراكم الثروة الثقافية والمادة والبحث إلى مخزونها الموجود بالفعل، ووسائل هذه القوى أعظم بصورة غير منصفة من أية أدوات يملكها الشرق بمؤسساته الدراسية، وباحثيه في حوزته. (٢٨)

ولقد اعترف بأن التعاون فيما بين الدارسين والباحثين في دول الشرق هو ضرورة موضوعية، ومع ذلك فسوف نلاحظ أن الولايات المتحدة لديها كراس جامعية ووسائل نشر كافية تماما، (٢٩) بينما ينظر إلى هذا التعاون في أوروبا بوصفه أمرا قانونيا. (٤٠)

ومع ذلك فقد أدت الواقعية بـ هـ. أ. ر. جيب إلى أن يدافع في نهاية عرضه لإخفاقات الدراسات التاريخية للشرق الحديث عن تقسيم العمل على النحو التالى:

المهمة الأولى للأكاديميين الأوروبيين هي بحث وتنسيق وتقويم المصادر الغربية بطريقة نقدية، أما الميدان الخاص للأكاديميين المحليين فسوف يكون بحث وتنظيم ودور المحفوظات المحلية وإعداد الوثائقيين لديهم، وسوف نلاحظ أنه لا يوجد في حالة الأخيرة تقويم نقدى للمواد المجمعة، وفي الوقت نفسه "فلا بد أن يستقر في الأذهان وبلا مجال لأي سوء فهم أن الأكاديمي الغربي سوف لا يقوم بأي عمل على المستوى الأكاديمي في ميدانه الخاص ما لم تكن لديه معرفة كافية بالعربية أو الفارسية أو التركية حسب الحالة المدروسة، وبالخلفية التاريخية والثقافية ويعنسي نلك بالطبع بأن الدارس الناضج لتاريخ الشرق الأوسط يجب أن يكون مستشرقا بمعنى من المعانى، ولكن ذلك لن يكون إلا إذا حصل المؤرخ على مؤهلات فنية في ميدان أكثر انساعا من مجرد احتياجه ببساطة إلى أن يكون مؤرخا جيدا للشرق الأوسط. (١٤) ولهذا السبب يتعين أن تكون الأولوية هي التعليم مؤرخا جيدا للشرق الأوسط. إليه إعداد لغوى ثقافي.

تأملنا حتى الآن وبشكل مناسب تماما في المدرسة الاستشراقية الجديدة في الغرب... ومع ذلك وفي الوقت نفسه كان استمرار تعاون المركزية الأوروبية في (تجليات) ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى جانب بروز الصراع المباشر بين الدول المستعمرة (الشرق) والقوى الاستعمارية (الغرب) وقد جند تكوين مجموعة فرعية جديدة من الناشرين والصحفيين المتخصصيين في الشئون الأسيوية والإفريقية، وفي مناسبات معينة يصل هذا إلى الجامعات، ولكن الجهل بلغات الشعوب الشرقية عادة ما يكون مقرونا بالتعليم العلمي المهلهل، إلا أن المهارات البلاغية والأسلوبية بالإضافة إلى موهبة الصحفي الكبير يمكن أن تحترم كضمانة البلاغية والأسلوبية بالإضافة إلى موهبة الصحفي الكبير يمكن أن تحترم كضمانة والمتخصصة المثقفي الشرق وللعامة في الغرب. (٢١)

٢ - ٢ - الاستشراق الجديد في القطاع الاشتراكي من العالم:

نحن هنا مهتمون بصفة مبدئية بالقطاع الاشتراكى من أوروبا (الحركات والدول)، ذلك أن الأعمال الصادرة عن الصين تبدو أكثر ألفة مع مفاهيم الدول

المستقلة غير الاشتراكية والحركات الاشتراكية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على الرغم من المحيط المشترك فيما بين الصين وهذه الدول والحركات.

وقد بدأ البحث في القطاع الاشتراكي يشكل نفسه بالدر است المتعمقة لسدول الشرق في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وقد أشرنا بالفعل إلى الدور الرائد لأعمال جاك بيرك في المحيطين العربي والإسلامي، وقد بسط بيرك نظريته الشاملة في كتابه ١٩٦٤ "ومصر بين الإمبريالية إلى الثورة" ١٩٦٧ و"الشرق الثاني" ١٩٧٠ إلى جانب الدراسات المساندة لهذه الكتب وهذه الدراسات متداخلة التخصصات المعرفية، كما مكسيم رودينسون تفكيره في الاستشراق التقليدي من ١٩٥٠ فصاعدا استجابة للظهور القوى لحركات التحرر القوى في الدول العربيـة والإسلامية، (٢٠) وبالتزامية مع رودينسون بدأ حين شيسنو تطوير أفكاره في كتابـــه وفي سنة ١٩٤٥ بدأ چوزيف نيدهام عالم البيولوچيا البارز في جامعة (كمبردج) وذلك بعد ٢٥ عام من الإعداد نشر كتابه الموسوعي الضخم "العلوم والحضارة في الصين" بقصد أن يستعيد لحضارة وثقافة عصرنا بعدها الصينى الذي سقط في غياهب النسيان ابتداء من القرن الثامن عشر الأوروبي فصاعدا، وهذا الكتاب نموذج للمعرفة الموسوعية والدقة العلمية والعمق النظرى، فهو كما وصف بحق أعظم عمل في التركيب التاريخي والاتصال فيما بين القطاعات يمكن لأي كانن بشرى أن يضطلع به (ل. بيكن). (د؛) وفي الدول الاشتراكية كانت المسالة هي اختيار التقليد القديم مرة أخرى: هذا التقليد الذي اضطرب الآن مع الاهتمامات الجديدة للمنهجية الماركسية والظهور السياسي للشرق. (٤٦)

ولقد أعطى مؤثر باندونج لتضامن الشعوب الأفروآسيوية (أبريل ١٩٥٥) قوة دفع حاسمة للتجديد الثقافي، والسيما في ميادين التاريخ والعلوم الاجتماعية والأدب في القارتين، وسرعان ما أعقب مؤتمر باندونج المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوقيتي (١٩٥٦) وقد عالج المؤتمر الأول للمستشرقين السوقيتي والذي عقد في طشقند سنة ١٩٥٧ الأفكار العامة التالية:

١ - إعادة فتح ملف النظام الإمبريالي.

- ٢ مهام الاستشراق السوڤيتي بعد المؤتمر العشرين.
- ٣ الأهمية العالمية لباندونج، وقد أعطى المؤتمر الحادى والعشرون للحزب الشيوعى السوڤيتى قدرا أكبر لهذا التوجه، الذى سيصل إلى مرحلة الإثمار مع المؤتمر الدولى الخامس والعشرين للمستشرقين الذى عقد فى موسكو فى أغسطس سنة ١٩٦٠.

ولسوف تسمح لنا هذه المقدمة التاريخية الوجيزة بتقديم تحليل للاستشراق الجديد في القطاع الاشتراكي.

ا - المفهوم العام: على مستوى الإشكالية: يجب أن يرافق نهاية الهيمنة الأوروبية السياسية التى شهدت مؤتمر باندونج وقيام اليونسكو وتقريرها المواقع الأيديولوچية للزعماء الصينيين بنقد أصولى "للمركزية الأوروبية" ورفضها النهائى الحاسم بعبارات تصبح بمثابة مبادئ، إذ أن الحضارة الغربية مستمرة فى المعاناة من تفاخر ثقافى ليس له ما يبرره بزيف اتصالاتها بشعوب العالم الأخرى، ويمكن وصف هذا التفاخر الثقافى باطمئنان إلى سلامة هذا الوصف بأنه ازدراء روحى من أعلى أو أنه أيضا أمر روح الشر فى المسائل المقدسة". أو كما يقول نيدهام فى استنكاره "الأيديولوچية السيطرة على الحاضر الدائم". إن إدراك حقيقة أن شعوب آسيا تستطيع أيضا أن تشارك فى كل فوائد العلم الحديث، وأنها تستطيع أن تكتب وتقرأ وتدرس وتستوعب من الداخل (مجلة الطبيعة الحيوية) على سبيل المثال، وأن تستعيد احترامها لذاتها لتصل إلى مستوى من الحياة عاليا وسامقا مثل أى جزء آخر من العالم، مدركة أن كل ذلك هو الأفضل فى معتقداتها الدينية أن جزء آخر من العالم، مدركة أن كل ذلك هو الأفضل فى معتقداتها الدينية

والخطأ الأصلى فى المركزية الأوروبية هو المسلمة الضخمة بأن العلم والتكنولوچيا الحديثين اللذين ترجع جذورهما إلى النهضة الأوروبية عالميان، وأن يستتبع ذلك أن كل ما هو أوروبى هو عالمى بنفس الدرجة "ويوضح نيدهام أن ذلك خطأ فى العلم والتاريخ معا، ويشدد على دور الدين كأداة للاختراق والتكامل مع أوروبا. (٨٤)

ولقد كانت نغمة مختلفة كل الاختلاف تلك التى تبناها أنستاس ميكويان النائب الأول لرئيس مجلس وزراء اتحاد الجمهوريات السوڤيتية الاشتراكية في خطابه المهم إلى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس والعشرين للمستشرقين "غني عن القول أن الانتفاضة الثورية في حياة شعوب آسيا وإفريقيا قد بذلت بصورة جذرية لطابع يحتوى الاستشراق، وبوسعنا أن نقول إن الجانب النظرى الخياص الجديد والمبدئي في الاستشراق هو أن شعوب الشرق تخلق بنفسها ولنفسها الآن علمها الخاص وتصور تاريخها وثقافتها واقتصادها، وهكذا فقد ارتقت شعوب الشرق من كونها مجرد موضوع للثقافة إلى مصاف الخالقين، وهذا هو ما يميز هذا الموتمر عن كل ما سبقه من مؤتمرات".

ولهذا الإعلان بالمبادئ الذى يرتبط بالجوهر الأصلى لفكر شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومثقفى القارات الثلاث رؤية سياسية مطابقة – الجبهة العمالية للنضال ضد الإمبريالية: فيمضى ميكويان قائلا:

"إن واجب المستشرقين أن يعلوا في أعمالهم وبطريقة فعالمة (التفاعلات) العمليات الأكثر أهمية في دول آسيا وأفريقيا، وأن ينقسموا بطريقة خلاقة في صياغة المشكلات الرئيسية للشعوب الشرقية في نضالها من أجل التحرر القومي والاجتماعي ووضع نهاية لتخلفها الاقتصادي، إن لنا الحق في أن نقول إن الاستشراق حينئذ، وحينئذ فقط، سيكون جديرا بأن يؤخذ بجدية وأن يعد ناجحا من اللحظة التي يخدم فيها مصالح شعوب الشرق". (٤٩)

وكانت هذه هى الأفكار التى عبر عنها الأكاديمى ب. ج. جانورت مدير معهد موسكو للدراسات الشرقية فى خطابه الختامى للمؤتمر:

تحن الآخرون.. أى المستشرقون السوفيت نعتبر أن واجبنا العلمى وواجبنا الذى يمليه ضميرنا هو مساعدة شعوب الشرق بلا توقف فى نضالها من أجل مستقبل أفضل، ونحن مقتنعون بأن اكتشافاتنا ونتائجنا العلمية وإن منهجنا العلمي العميق المنهج الماركسى وكذلك التجربة المرتكزة على النظرية العلمية التقدمية.

أقول نحن مقتنعون بأن كل ذلك سوف يساعد شعوب آسيا وإفريقيا على حياة أفضل و إيجاد أكثر الطرق فعالية لتحقيق التقدم". (٠٠)

وسوف نلاحظ هنا أن تقويم الاستشراق علميا يتم على أساس موضوعيته والإسهام الذى يمكن أن يقدمه لأعمال التحرير والبناء والقوميين، وبالمعنى أن – يشارك مع "الذات أى الخالقين".

ومع ذلك فعلى مستوى الفكرة الرئيسية فإن العديد من المستشرقين الأوروبيين الاشتراكيين مثل شينو مستمرون في الاعتقاد أن:

وضع الدراسة العلمية لدول آسيا وأفريقيا ببساطة ويصورة خالصة على قاعدة عمومية علوم اللغة والتاريخ سوف يؤدى عند المستوى الحالى بين النتمية العالمية إلى الارتداء خلفا إلى المركزية الأوروبية، وليس الحاجز اللغوى وحده هو ما يبرر التنظيم الخاص للعمل، ولكننا لا نستطيع تجاهل الملامح الكثيرة التى لا تزال شائعة ومشتركة حتى اليوم بين كل تلك الدول الآسيوية والأفريقية وهى الملامح التى تميزهم بموضوع عن أوروبا، إن الاستشراق مفهوم قديم ولكن الدراسات الآسيوية والإفريقية هى التى تواصل اللحاق بمشاكلهم الخاصة مثل التخلف وتاريخ التوسع الاستعمارى والحركات القومية وتقاليدهم الخاصة الباقية من العصور الوسطى...

ويشير المؤلف وهو على صواب تام في ذلك إلى "إثراء النظرية الماركسية العامة في تاريخ العالم" بعناصر تالية برزت من خلال دراسات الخصوصيات القومية المتميزة لآسيا وأفريقيا: أهمية "النمط الشرقي في الإنتاج" في الإطار العام للتقسيم الدوري للتاريخ الإنساني إلى خمسة أنماط أصولية للإنتاج (٢٠) وشرح الإمبريالية الاستعمارية الذي يصف تتاقضاتها الداخلية والتي تعد السيطرة الوحشية والقمع والجمود اللذين يصاحبان هذه السيطرة هم ملمحها الأول الرئيسي وذلك دون تجاهل ملمحها الثانوي الذي يعد في الوقت نفسه ملتمحا واقعيا بنفس الدرجة، وهو بالتحديد ظهور عناصر جديدة في المجتمع وهذه العناصر هي ما أشار إليه ماركس عندما يحدث عن الشخصية المزدوجة للإمبريالية البريطانية في الهند (٢٠)

ثم ظهور حركات التحرر القومى فى المستعمرات بوصفها حركات أكثر تقدما، من حركات العمال فى أوروبا – ونحن هنا نتكلم بموضوعية – ثم أهمية ما يسمى بالروح القومية، (ئه وكذلك ظهور نمط ثالث للأمة (بعد النمطين اللهذين حددهما ستالين، فأدخل المجموعة الأفرو آسيوية طبقا لدرجة تماسكها عبر التاريخ وعالمية الفكر الماركسى (٥٥) والدور المختلف لعنصر العمالية الذى يميل إلى أن يصبح عنصرا مركزيا للقوى الشعبية والشعب وليس فقط مركزيا لطبقة مهيمنة. (٢٥)

ولكن الصيغة السوڤيتية الرسمية بعد المؤتمر الحادى والعشرين للحزب الشيوعى كانت أكثر تقليدية، وقد برزت مجموعة المشكلات والظواهر الكثيرة عندما أخذت الدول الكبيرة فى الشرق تضرب فى طريق التتمية السيادية وخاصة كفاح الطبقة العمالية لرفع مستويات معيشتها، ودور هذه الطبقة فى عملية التصنيع فى الدول المتخلفة من وجهة النظر الاقتصادية ومشاركتها فى الحياة الاجتماعية والدولة ككل، ودراسة المشكلات المرتبطة بالتمييز الطبقى بين الفلاحين وبالتطور الرأسمالى المتسارع وللزراعة ونتائجه، ومشكلات صراع الطبقة العمالية من أجل الهيمنة فى قلب الجركات الفلاحية، وكل هذه العناصر مثيرة ومهمة بصفة وخاصة ولسوف يسدد البحث الجاد فى ميدان خلق وتنمية الآداب القومية لدول أفريقيا وآسيا ضربة مميتة لنظريات المركزية الأوروبية، ومن أجل هذه الغاية تعتبر دراسة مشكلات التفاعل بين كتابات الشرق وكتابات الغرب ذات أهمية فائقة. (٢٥)

ب - مناهج الدراسة والبحث:

ينبغى قبل كل شئ أن نحدد "اتجاها جديدا نحو مشكلة العلاقات بين الاستشراق وكل علم من علوم الإنسانية، على أن يتم تصور كل منها داخل طابعه العالمي الشامل لكوكبنا الأرضى، وسواء كان هذا العلم هو التاريخ أو الاقتصاد أو علم الاجتماع أو الآداب أو علوم اللغة، فإن المنظور يجب أن يكون هو الدراسات لاسيما وذلك توجه هذه الدراسات نحو ما يمكن أن نسميه (القانون العام) في كل فرع من فروع المعرفة. ويستمر شينو قائلا:

إننا لا نستطيع التهرب من عقبة اللغة، ولا من الميراث الاجتماعي من العادات والتقاليد، ولكن بمجرد أن تذلل هاتان الصعوبتان يجب أن نكون قادرين

على الاقتراب لمنهج واحد وبإشكائية مشتركة من البورجوازية الإيطائية أو البورجوازية الإندونيسية أو من تحليل الد (أو نهضة الأدب الصينى سنة ١٩٢٠) ومن دراسة الاقتصاد البريطاني في سياقه القاري أو الاقتصاد الهندي منذ الاستقلال، ولن يفيد هذا التوجه الدراسات الأسيوية فحسب، ولكن سوف يسمح أيضا بوضع أساس عالمي حقيقي لكل علم من علومنا الإنسانية التي اشتق جهازها المفاهيمي وعناصرها الأساسية فيما سبق، وبصورة خالصة من دراسة أوروبا الغربية مع استثناءات نادرة للغاية.

ومع ذلك فإن فكرة وجود خصوصية عامة معينة نسبتها السي كل المحيط الأفرو آسيوى لا تزال تقاوم.

وعلى أية حال فإن منظور العالمية وتطبيع الدراسات الآسيوية تستبعد حاليا إمكانية أن هناك مقاومة اليوم للعلاقات الفعلية الوثيقة والصلات الموضوعية بين دول آسيا. (٥٥) ويكفى اسم باندونج لتأكيد هذه النقطة، ولكننا يجب أن نذكر دائما وبعناية أوجه التشابه التى لا تزال حتى اليوم فى التطور المعاصر لدول آسيا (وأفريقيا) وهى أوجه تشابه لا تزال حتى اليوم تميز هذه الدول بوضوح عن أوروبا، ومع ذلك فهذا شئ يختلف تماما من وجهة النظر المنهجية عن منظور الأفكار والمصطلحات التقليدية للاستشراق، لأن هذا شئ يتناسب تماما مع الوحدة المنهجية فى دراسة مجتمعات الشرق والغرب. (٥٩)

ولقد كان تجاهل الشرق موضع استنكار مفكرين لاسيما من جانب نيدهام واتيابل، (٢٠) فالفلسفة التى تدرس فى الجامعات الأوروبية حتى مستوى التخسرج والدكتوراه هى فلسفة أوروبية بصفة جوهرية، ومع أن الفلسفة الصينية تمثل ما يقرب من ثلاثة آلاف من التطور المستمر، (٢١) ورغم أن الفلسفة الدينية والأساطير المصرية هى التى مهدت وبعمق للفلسفة اليونانية، فإن الفلسفة الشرقية فى العصور الوسطى كانت مختلفة للغاية عن مجرد "الانتقال البسيط للتراث اليونانى". (٢١) وقد أثمرت مثالية الفكر الهندى حضارة واسعة متعددة الأبعاد والألوان، وبوسع المرء أن يقول نقل ذلك عن تاريخ العلوم لاسيما الرياضيات والبيولوچيا والطب والفلك،

ولقد بدأت أوروبا الآن فقط تكتشف الأدب التقليدى لآسيا وإفريقيا وذلك بفضل أعمال اللجان القومية المختلفة لليونسكو بوجه خاص، ومع ذلك فإن آداب الفترة الحديثة لا تزال في الغالب مجهولة كلية.

وإذن فسوف يوضع التركيز على أولوية دراسة الحاضر، أى على عملية تطور المجتمعات الشرقية فى الحقيقة الحديثة والمعاصرة (١٣) ويجبب أن تصبح الدراسة الأكثر تعمقا للمشكلات الجارية للفترة المعاصرة ودراسة مركزية وأصلية ويضيف المؤلف السوڤيتى على الفور قائلا: "إن هذا سوف يساعد على إيجاد حلول خلاقة فى المستقبل لمشكلات السياسة الخارجية السوڤيتية بالنسبة إلى دول الشرق وهى ما يجب أن يكون مسألة شرف بالنسبة للمستشرقين ويوضيح الموتمر الخامس والعشرون للمستشرقين فى موسكو النحو النمو السريع للدراسات الحديثة بين المستشرقين التقليديين كما أن ازدهار الأجزاء القومية، كان دليلا لا يمكن حضه على الظهور أمم ودول لم يعد فى المقدور تصفيفها تحت عناوين تمطية". (١٥)

وعلى أية حال فلا يتأتى إحداث هذا التغير الحاسم والمصمم فى الوزن النسبى لكل من القطاعين "الكلاسيكى" "والحديث" فى الدراسات الشرقية على حساب الماضى.

إن نيدهام كتب يقول إننى لا أنوى مطلقا التقليل على أى وجه من الوحدة مسن التحسن غير العادى الذى أحدثته الحكومة الصينية الحالية تحست قيدادة الحرب الشيوعى فى أصول الصينين، ومن ناحية أخرى فسوف يكون من الصحب على الغرب فهم هذا العمل إذ فقد الغربيون رؤيتهم لبعض الخصائص السلفية للحضارة الصينية التى يقفون إزاءها فى حالة جهل مؤسف، وفي الواقع فإن الكتاب المعاصرين أنفسهم يميلون أحيانا فى سياق رغبتهم في إبراز التجديد العميق والنهضة اللذين تمر بهما بلادهم إلى فصل واستبعاد ماضيهم إما بالتشديد على أكثر جواتبه اعتبارا مثل خضوع المرأة أو جشع كبار ملاك الأرض أو بالمبالغة في يجلسون قويه.

إن بقية العالم في حاجة – وهذه حقيقة – إلى أن تعلم وبكل تواضع عن الصين في كل عصورها – وليس عن الصين المعاصرة فحسب، لأن العالم سوف بجد في الحكمة والتجربة الصينيين أطباء للعديد من أمراض الروح، كما سيجد عناصر لا يمكن الاستغناء عنها لصالح مستقبل فلسفة البشرية كلها. (17)

وبطبيعة الحال فإن المفهوم الماركسى للتاريخ والمنهجية المصاحبة لهذا المفهوم هما اللذان ألهما الجزء الكبر من تلك الأعمال، ومع ذلك فمن الواضح أن باحثى الجزء (القطاع) الاشتراكي قد تفهموا أيضا البارزين من الماركسيين مثل نيدهام – الذي يقف ضمن التيار المعارض للعقلانية الفلسفية.

وعلى أية حال فقد استدعت متطلبات العمل الإجرائي – ولاسيما إعدة التجميع من المستشرقين الجدد في الجزء (القطاع) الاشتراكي وخصوصا في أوروبا الغربية – أن يكيفوا أنفسهم مع مناهج غير عقلانية إذ أنهم يستدرجون بصفة خاصة نحو نوع من الفلسفة الظاهرية (الفينومينولوچيا) التي تقصح عن نفسها من خلال التركيز على سلم الأنماط القريب مباشرة من البنائية الذائعة حاليا، ولقد شوه ذلك الدقة العلمية والاتجاه العام للعمل الأصولي، التي يجب أن ننقب عند بير مثقفي دول الشرق في سياق نضائها من أجل حريتها وتقدمها. (١٢)

جـ - أدوات الدراسة والبحث:

لا تمتلك الدول الاشتراكية والاتحاد السوڤيتى بصفة رئيسية فى حوزتها ما تملكه القوى الاستعمارية من مصادر المادة البحثية سواء كانت هذه المصادر مباشرة أم وسيطة، ولكن العلاقات التى توثق بازدياد بين الاتحاد السوڤيتى والحركات والدول الأفر آسيوية بعد مؤتمر باندونج بصفة خاصة أدت به – من ناحية أخرى – إلى مباشرة جهد هائل وصادق فى ميدان الاستشراق الحديث، ويعد معهد الشعوب الآسيوية هو أكبر معهد من نوعه فى العالم بعد أكاديمية العلوم، كما أن كل الجامعات تدخل الدراسات الآسيوية والإفريقية والأمريكية اللاتينية في برامجها الدراسية، كذلك أسست صحف ومجلات علمية مهمة جديدة، (١٨٥) وتضم كل أكاديميات العلوم فى كل جمهوريات الاتحاد السوڤيتى كل على حده أقسام أو

مجموعات مخصصة لهذه الدراسات، ويتراوح عدد الأفراد العاملين في هذا الميدان اليوم (١٩٦٢) بين ١٨ ألف و ٢٠ ألف شخص بينهم المحاضرون والباحثون والمساعدون الفنيون والمترجمون وأمناء المكتبات الخ. كما تصدر واحدة من دور النشر المتخصصة في الدراسات الشرقية كتابا كل يومين أو كل ثلاثة أيام وتسير الدراسات الحديثة بالتوازي مع الاستشراق الكلاسيكي الذي أوفي به في روسيا الأمس، وفي ١٩٥٩ تأسس المعهد الأفريقي في نهاية المطاف تحت إشراف الأكاديمي أ. بوتيكين. (١٩٠٠ لقد تغيرت الوضعية العلمية للدراسات المعنية بالشرق الحديث والمعاصر في غضون بضع سنوات، وقد تحقق التغير بسرعة، وهكذا لم يعد من الممكن أن يصبح المرء منغمسا في هذه الدراسات دون معرفة باللغة الروسية واللغات الأوروبية التقليدية وواحدة من اللغات الشرقية العديدة.

إن ما على الباحثين الدارسين العلمى فى دول الشرق المختلفة ليس فقط معروفا ولا مقدرا ولا أخلاقيا فى المقررات الدراسية – وهى كلها أمور لا تحتاج إلى الإشارة إليها – ولكن أيضا اكتساب مكانة ممتازة كما يجب أن تكون، ويشير شيسنوبين آخرين إلى مشكلة أهلية الأجنبي لدراسة الوقائع الاجتماعية المعاصرة بنفس فرص النجاح المتاحة للوطنيين، ثم يمضى قائلاً إنه من الواضح أن الوطنيين في الواقع لديهم ميزة بسبب معرفتهم باللغة وألفتهم لكل عادات وتراث الشعوب الأسيوية، وإذا ما أخذ هذه الحجة إلى نهايتها يجرى تساؤل حول ما إذا كان من المعقول أن تعتبر دراسة المشكلات المعاصرة وبحق دائرة اختصاص الوطنين ومن أنه كلما كان موضوع الدراسة راجعا أكثر فأكثر إلى الماضى كلما سهل على غير الأسيويين أن يقدموا إسهامهم، ويبدو شيسنو في هذه الغنيمة ملتقيا مع وجهة نظر هـ. أ. ر. جيب التي أوردناها آنفا: يقول جيب:

"إذا كان بوسع المرء هذا أن يتحدث عن ميزة وطنية لا يستطيع الحديث عن احتكار وطنى ما دام الاهتمام منصبا على در اسات العالم المعاصر إذ يستطيع الغرباء القادمون من بعيد من خلفية اجتماعية وثقافية مغايرة غالبا أن يدلفوا وبسرعة وبوضوح فكر أصيل إلى حياة الشعوب الأخرى، وعلى سبيل المثال فإن

الدراسات الأنجلو ساكسون تعد من أفضل الأعمال عن الحياة السياسية في السنوات الخمس الأخيرة". (٧٠)

ولكن السياسة الثقافية لصين اليوم أقل انفتاحا أمام الباحثين الأجانب، وأول شئ يتعين ملاحظته هو أن البحث الأكاديمي بواسطة الأجانب بالغ الندرة، والسبب هو أنه من الصعب تمييزه عن التجسس، والفكرة المركزية هي أن الأجانب ليسوا قادرين على فهمي، فالدراسات الصينية تخص الصينيين، مع ذلك فإذا كان من الممكن أن تجرى الدراسات من خلال استخدام مواد بحثية ووثائق رسمية وبمساعدة الفحص عن كثب فإنه ربما يكون من الممكن إذن تناول موضوعات أكثر حساسية، ولكن إذا تضمنت الدراسة الملاحظة المباشرة في الميدان دون خطر واضح وإذا تطلبت وصولا مفتوحا إلى الناس وتطلبت عملا مستقلا فإن العقبات حينذاك سوف تتشأ في مواجهة أي باحث خلال الأجانب الأكثر ضمانا من الناحية الأمنية.

ولربما يظهر للوهلة الأولى أن علم الآثار على سبيل المثال ليس ميدانا سياسيا دقيقا، ومع ذلك يراجع على ص كجزء من دراسة كنوزهم القومية ومتضمنا كما هو حادث فعلا التفسير المأذون به رسميا لتاريخهم الخاص... وهنا سوف يستعيد المتخصص اليابانى الطبيعة الرهيفة للغاية لعلم الآثار في يابان ما قبل الحرب.

على أية حال يشير مؤلف هذه الدراسة الأمريكى (١١) إلى المساعدة الكبيرة والذكية التى قدمت لنيدهام، وقد حظى كل من ج. شيسنو و ر. دامونت وجيدز وك. ب. فيتزجيرالد (من نيوزيلندا) وس. شاندرا سيكار (من الهند) بفروض اتصال مفتوح ولكن مع درجة رفض أكبر نوعا من حالة نيدهام، وقد كان اتجاه الزعماء الشيوعيين وجمهورية الصين الشعبية هنا أكثر اقترابا من اتجاهات الدول القومية المستقلة في آسيا وأفريقيا منه إلى اتجاهات الدول والحركات الاشتراكية في أوروبا.

كذلك يجب أن تتغير طبيعة الباحث العلمى نفسها تغيرا جذريا، إذا أن دراسة الغرب الكلاسيكيين فى العصور الوسطى أو دراسة أسرار الإسلام لا تنهض عادة لمواجهة قضية الاختلافات فيما بين قطاعات البرجوازية فى هذه الدولة العربية أو

تلك، ولا لمواجهة مشكلات الأدب الواقعي العربي منذ ١٩٤٥ أو أيديولوچيا الحركات القومية أو الديموقر اطية، ذات المكونات المختلفة. (٧٢)

وقد دفع تطبيع الدراسات الشرقية الحديثة قضية تماسك وعمق التعليم التخصصى فى قطاع وآخر من العلوم الاجتماعية: الاقتصاد – القانون – التاريخ – علم الاجتماع – علم السياسة، الفلسقة، علم الجمال... الخ. إلى الخط الأول، على أن ذلك يجب أن يكون مقرونا بدراسة سريعة، ولكن كافية بدرجة معقولة، المغة الدولة أو القطاع كل الدراسة، ويجب دراسة اللغة كما هى فى الحقيقة الحديثة فى شكلها الذى تكتب به والذى يحدث به الناطقون بها فى حياتهم اليومية، ولهذه الدراسة اللغوية هدفان؛ فمن ناحية هى تستهدف جعل الحصول المباشر على المادة البحثية الأولية ممكنا، ومن ناحية أخرى تستهدف تسهيل المنهج النفسى والاجتماعي للحياة اليومية فى تلك الدولة، وقد استغرق هذا التكوين المزدوج فى الاتحاد السوڤيتي ثماني سنوات، بينما يتم التزويد بتدريب لغوى مكثف فى الولايات المتحدة عندما تكتمل الدراسات التخصصية، (۱۷) وفى هذه النقطة تماثل الاهتمامات الأنجلو ساكسونية اهتمامات القطاع الاشتراكي الأوروبي، كما أنها فى جوهر الأمر تماثل رؤية دول الشرق نفسها واقعيا.

لقد حان الوقت إذن لإحداث عملية إعادة القومية الضرورية، وفي وسعنا أن نرى وبموضوعية أن القطاعات العديدة في الاستشراق المعاصر قد بدأت هي نفسها في السنوات الأخيرة تعترف بهذه الحقيقة الحتمية.

(۱) حول التاريخ العام الاستشراق التقليدى حتى عام ١٩٦٢، وحــول العــالم العربــى والإسلامي خاصة، هناك مصادر كثيرة، انظر منها

V.V. Barthold, la de'couverte de l'Asie hisroire de l'Drientalisme en Europe et en Rusie (Paris, 1947)

ولا نجد أية إشارات في كل من :

Enaydopedia de l'Islam:

Enaydopedia dia Britannica: "Drientalistika" encyclopidic sovietique vol (Moscow, 1951) pp. 193 – 202:

G. Vacca. "Drientalismo", Enciclope dia italiana di sciense lettere ed arti (Rome, 1935) XXV p. 537; G. levi della vida, per gli studi arabi in Italia, Nuova Antologia (Dec. 1912) pp. 1.10; A. BAUSANI Islamic studiec in itely in the XIX – XX tc. Centuries' East and west, vol, VIII (1957) pp 145-155. Z.M. Holt The origin of Arab studies in England, Al-Kulliyya (khartoum, 1952) no1, pp. 20-27.; A.J. Arberry, Drientel essays (London, 1960); M. Horten, Die probleme des Orientalistik; Bratage sur kenntnis des orient, vol XIII (1916) pp. 143-61. G. German us, "Hungarian Orientalism- past and present, in do – Asian culture, ol VI (1957) pp. 291-288; L. Bouuar, les hongrois et les etudes musulmanes resue du monde musulman, vol I (1807) no 3 pp. 350-324.

نجيب العفيفي. "المستشرقون" (القاهرة ١٩٤٧) أ . داغر . دليل الأعارب إلى المكتوب وفسن المكاتب" (بيروت ١٩٤٧) صــــ ١٠٥ ــ المكاتب (بيروت ١٩٤٧) صــــ ١٠٥ ــ ١١٢

مصادر الدراسة الأدبية الجزء ٢ - ١٨٠٠ - ١٩٥٥ (بيروت ١٩٥٥) صـ ٧٧١ – ١١٨ - ٢٠١ (بيروت ١٩٥٥) صـ ٢٠١ – ١١٨ - ٢٠١ وغير ها من المصادر

"Drientalist" in Grand Larousse ency dopedigue (Y)
(Paris 1963) Vu 1003-1004.

(٣) نشير هنا إلى العمل الشهير الذي تم الاحتفاء به .

Paideia, Die formung des gries chischen mens chen, val

والذي لخصه H, Guidi على النحو التالي:

(Berlin, leipzig, 1934),

إن أى توسيع للأفق التاريخي، لا يغير في حقيقة أن تاريخنا يبدأ مع اليونان .. ومثل هذا التاريخ لا يمكن بالضرورة أن يتخذ من كوكبنا بأكمله مجالا له، ولكنه يقتصر على الشعوب المتمركسزة حول الهيلينية طالما أن تلك الشعوب هي التي ورثت عن اليونان، مبدأ الثقافة الحقة .. وليس مسن الصعب أن نستخلص النتائج العلمية لهذه الصيغة النظرية : وهسى القمسة المطلقسة والمركزيسة للحضارة اليونانية كمصدر أبدى ووحيد لعوامل تشكيل ثقافتنا وللتنشسئة والتربيسة ... أى أنها هده ماندة شاملة

Guidi, trois conferences sur quelques problemes generaux de l'orientalisme in Annuaire de l'institut de philologie er d'hisroire orientales – volume offert a Jean capart (Brussels, 1933) pp. 171 – 172

(٤) التشديد لنا .. والمقصود بالإحالة التي الذات، أي الذات الأوروبية

فى عام ١٩٥٤ عرف الاستشراق على النحو التالى . ليس المستشرق هو ذلك الباحث الذى يقصر مهمته على إجادة بعض اللغات غير المعروفة، أو وصف العادات الغربية لبعض الشعوب : لكنه القادر على الجمع بين معرفة بعض جوانب الشرق، ومعرفة القوى الروحية والأخلاقية التى أثرت في تكوين الثقافة البشرية، إنه الشخص الذى استفاد بتعاليم الحضارات القديمة ، والقادر على تقييم دور العوامل المختلفة التى أسهمت فى تشكيل حضارة القرون الوسطى أو النهضة (علم الشرق وتاريخ العمران) الزهراء ربيع أول ١٣٤٧ هجرية (أغسطس / سبتمبر ميلادية ١٩٢٨) أورده داغر فى المصادر م.س ذ صد ٧٧١.

- (٦) حول تعريف التمركز حول الذات الأوروبية انظر على سبيل المثال
- J. Needham le dialogue entre l'europe at l'asie: comprendre no 12 (1954) pp1-8

ومقدمة مؤلفنا

Egypte societe mipiraire (Paris 1962) pp. 9-13.

R. Schwab, l'Drietalisme dans la cuprure et les litteratures de l'ocuident (v) moderne, Driente moderno, vol XXXII, no 1-2 (1952) p 136.

- J. Bersue, "Cent vingt cing ans de sociolosie meghrchine" Annales, (1.)
 Vol XI, no 3 (1956) pp 299-321.
- (١١) أو ليست الدراسات العليا والاستشراقية والفيلولوچية والتاريخية هي من أثمن المساهمات في سياسة إيطاليا للتوسع الاستعماري ؟
- (A. Caboton, l'Drien talisme musulman et l'Italie moderne, Revue du monde musulman, vol. no 27 "1914" p. 24)

لا شك أننا نذكر جميعا المقدمة التي أوردها لورنس في أعمده الحكمة السبعة والتي كشف بها عن كشف فيها عن لعبته حينما كتب يقول " إن دمشق لم تكن جرابا لسيفي حينما خللت في الجزيرة العربية : ولكن أخذها كشف عن تبدد الدوافع الرئيسية لعملي . كان الدافع الأساسي شخصيا، وإن لم اكشف عنه هنا، إلا انه كان واضحا أمامي طوال هاتين السنتين .. قد تتصاعد الأحرزان والمسرات ولكن الحاجة الضرورية مرعان مما تتجد وتفرض نفسها وتبقى هي العامل الأساس في الحياة حتى النهاية . وقد ماتت قبل أن تصل إلى دمشق " وقد زاد على هذا ما قامت به الإدارة القرنسية . فمن القناصلة المعامرين، إلى القيادات الطوبوية التي أقامت السكك الحديدية، مرورا بالرحالة الرومانسيين لامارتين وبارس، أقامت فرنسا في الشرق صرحا، على أساس المعارف العلمية لكل من شامبليون وساسي ورينان . وقد تجاهل العرب في هذا الوقت ماضيهم، وتتكروا للعتهم الراقية وولد الاستشراق المعاصر من قلب هذا الفراغ .. كان من الممكن أن يؤدي كشف العربية وإلى البدو عموما فقد أدخلهم الاستشراق قسرا تحت ثلاثة أشكال من السيطرة السياسية مرحلة (المكتب العربي) في الجزائر حتى حوالي ١٨٧٠ وهي مرحلة فرنسية، ومرحلة (شورة السياسة الصحراء) التي شهدت انتصار علماء بريطانيا في الشرق الأدني، ثم التوسع الحالي المرتبط النفط .

(Y. Bergue, "Perspectires de l'Drientelisme contemporain". Lbla, vol. xx (1957) pp. 220 – 221.)

فى عام ١٨٢٢ اقترح مؤسسو "الجمعية الآسيوية" الفرنسية أن نتاح للمؤرخين الفرصة الشرح حضارات شعوب الشرق القديمة وجمع الوثائق الثمينة حول العمليات الدبلوماسية فى المشرق والتجارة عبر آسيا . وقد طرحت على المستشرقين أسئلة من بينها هل للأوروبيين مصلحة فى أن . تنص اتفاقاتهم على إعطاءهم الحق فى الإقامة بداخل الصين، بغية الشراء مباشرة من منتجى الحرير، وإقامة الفروع والتجارة ؟ وما هى مصالح ومضارب جلب الحرير الصينى إلى بلدان أجنبية ؟

نص أورده J. Chesnau في

"La recherche morxiste et le rereil contemporain de l' Asie et L' Afvigue" La pensee no. 95 (jon – feb. 1961) pp. 4-5.

- (١٢) حول التصنيف العرقى انظر
- M. Rodinson "L' Egypte naserienne au miroir de marxiste." Le temps modernes, no. 203 (apvil 1963) p. 1828-65.
- J. Belgue a L. massignon, dilaogue sur les Arabes" Esprit vol XXVIII no (7) 280 (1960) p.106.

وحو العلاقات بين الاستشراق والاستعمار انظر لوى ماسينيون لقد كنت أنا نفسى من المستعمرين المتحمسين فى ذلك الوقت، وقد كتبت إليه معبرا عن أملى فى فتح مسلح سريع المغرب، وقد رد بالإيجاب (خطاب رقم ١ من أن صلاح ٢٠ أكتوبر ١٩٠٦) صحيح أن المغرب فى ذلك الوقيت كان فى حالة بالغه الصعوبة . ولكن خمسين عاما من الاحتلال بدون ليوتيه ومثله الفرنسية / المسلمة العليا ، لم تكن لتترك الكثير الذى يستحق الذكر .

L. Mossignon. "Foucaulat au desert, deront le Dieu d'abraham, Agar et lesma" "Les mardis de Dar- es – salam (1929) p. 58

(۱٤) وردت انتقادات محددة في

UGC Report of the sub – committee on Driental, Sleronic, East European William Hayter تحت رئاسة سير and Atrican studies (London, 1961) در اسات الشرق الأقصى الحديث هي كتاب مغلق في معظم كليات التاريخ أو العلوم الاجتماعية (٣٨) وقد أدى انغلاق أقسام اللغات وعدم اهتمامها بالدر اسات واللغات الحديثة إلى نتائج غير موفقة .. وفي كتاب حديث هو

Etudes d'Dnentalisme didices a la memoire de l'evi-provensal

(Paris, 1962, 2 rels)

يضم ٦٦ مقالا، تتعرض ثمانية منها فقط للفترة الحديثة، فضلا عن ثلث مقالات ذات طابع بيبليوجرافي .

Chesnaux la recherche p5.

(10)

(١٦) عمر الدسوقى (فى الأدب الحديث) الطبعة الثالثة القاهرة ١٩٥٤ صـ ٣٢٥ – ٣٢٦ داغر، مصادر .. صـ ٧٧٩ ، ن. العفيفى المستشرقون صـ ٢٠٠ – ٢٠٠ ، محمد حسين هيكل، حياة محمد مقدمة الطبعة الثانية، والطبعة السادسة القاهرة، ٢٠ – ٢١، أنور الجندى. (الأدب العربى الحديث فى حركة المقاومة والتجمع من المحيط إلى الخليج) (القاهرة ١٩٥٩ صــ ١،٦ – ٢،١ و (الفكر العربى المعاصر فى معركة التغريب والتبعية الثقافية) (القاهرة ١٩٦٦) صـــ ٢٧١ – ٢٠٠ . ٢٨٠ :

(۱۷) وخاصة معهد المخطوطات العربية الذي أسسه الأستاذ صلاح الدين المنيجد في الجامعة العربية، ومجلة المخطوطات العربية التي صدرت في القاهرة منذ عام ١٩٥٥، وتأسيس معهد البحوث الإسلامية في جامعة الأزهر الذي يرأسه الأستاذ عبد الله العربي (الأهرام ٢٣ نوفمبر ١٩٦١) كما يشار أيضا إلى جهود الترقيم في وزارة الثقافة والإرشاد القومي وخاصة على يد فتحى رضوان وحسين فوزى و ثروت عكاشة وقد بذلت جهود مماثلة في سوريا والعراق خاصة . وفي مصر، بذل الفيلسوف الوجودي عبد الرحمن بدوى جهدا خارقا في تجديد ودفع العديد من الأعمال حول الفكر الإسلامي، في حين انصبت جهود باحث الفيلولوچيا مراد كامل على تمحيص المجالات القبطية و الآثيوبية والسامية .

(۱۸) تبلورت على يد J. Berpue رؤية نقدية شاملة في كل من

Le meghreb entre les deuxguerres

وفي محاضراته بالكوليج دي فرانس . انظر أيضا

J. P. Alaish "The connection of Driental studies with commerce art and literature during the XVIII th and XIXI centuries, jovrnel of the manchester Egypt and Drient society, vol XV (1930) pp. 33-39, J. Chesneaux, "French Historiosraphy and the evolution of colonial victnam in D.G.E. Hell, Historical Writing or the peoples of Asia – Historians of South East Asia (Oxford – London, 1961) pp. 235-244.

(١٩) انظر م. خالدي وع. فاروق (التبشير والاستعمار في البلاد العربية) (بيروت ١٩٥٣)

(٢٠) حول هذا للمفهوم لتظر

R. Malarious le jeunesse intellectuelle d' Egypte au lendemain de la deuxieme guerre mondiale (Paris 1960) la risien du prableme colonial par le monde afro- asiatigue

(٢١) جاك بيدك فى أصدقاء النهضة العربية، وقد لعب دور الوسيط بين الثقافتين وأشاد بكثير من مثقفينا. وإنى الأشكره الإشارته إلى أعمال عده مرات (خاصة المؤلف المشترك مع محمود أمين العالم) كما الشد بكتاب مدرسة الواقعية المصرية فى كل من محاضراته فى الكوايج دى فراتس ومقاله.

"L'inguietude arabe des temps modernes," Revue des etudes islomigues vol XXVI no 1 (1958) pp 87-107

les Arabes p 102 إضافة إلى كتابة

(٢٢) على الرغم في من E. Renan هو الذي نظر في فرنسا للاختلاف بين السلمية والأرية، إلا أن الغنة الأولى أدنى من الثانية على كافة المستويات

Histoire generale et systeme compare des langues semitigues pt. 1 (Paris 1855)

وقد استمد D. Kimson آراء رئيان في كتابة :

Pothologie de l' Islam et les moyens de le detruire (Paris 1897)

وقد واصل الكتاب العرب لحتجاجهم على هذه النظرية

(۲۳) الصفحات ١٠١٠ وليس هدفنا هنا هو تقديم تحليل نقدى لهذا الكتاب

Le meghred p. 8. (Y5)

Perspectires p. 237 (Yo)

"Expression et significe lion dans lane orabe" L' عرض النتائج النظرية في (٢٦) homme, vol 1 no 1 (1961) pp 50-67.

Report of the interdepartmental commission of enguiry on driental, (YY) slavonic, east european and African Studies (London, 1947), commentary by A. J. Arbetry, Driental Essays, pp. 240-24 P. analysis in Hayter Report p.6-40.

Hayter pp. 45-52(YA)

(٢٩) المصدر المدايق صــ ٥٣-٦٣ . وقد تعرض البينرال P. Rondot الموقن الولايات المتحدة من الشرق المعاصر في 80-31 p 18-52 x n3 p 31-80 مشيرا إلى الدور الدنى المعاصر في 80-31 p 18-52 x n3 p 31-80 مشيرا إلى الدور الدنى المعبه تأسيس ، المؤسسات ومدارس اللغات والمدارس الدينية في الشرق الأدني ، فــى المسفارة الأمريكية بييروت والجامعة الأمريكية بكل من بيروت والقاهرة (والأخيرة هي المؤسسة التعليمية الأجنبية الوحيدة في مصر) وتقدم جامعة ميشجان أن اربر الهدف من وراء نشر برامجها البحثية حول الشرق الأوسط على النحو التالي (١) تعريف أكبر قدر ممكن من الأمريكيين بالشرق الأدنى (٢) الترويج انكرة أن الولايات المتحدة مصالح وثيقة الارتباط بماضي ومستقبل المنطقـة (٣) تشكيل جماعة متميزة من الخبراء الأمريكيين حول الشرق الأوسـط علــي أن الكاتـب يــرفض المتكمال جواتب الصورة . انظر

R. Beyly windsor, Arobic and Islamic studies in the U.S. Middle East forum, no 31 (June 1856) pp. 19-22

An Interpretation of Islamic history, cahiers d'hisreire morrdiele vel (7.) (1951) pp. 39-52.

(٣١)

bur l'etude des societes orienteles contemporaines" collopue sur la sociologie musulmane, actes. 11-14. Sept 1961 brussels, 1962)

من غير الطبيعي أن نجتمع البحث في أمر مجتمعات الشرق في غياب زملاءنا الشرقيين. وهذا الأمر يستوجب وقفه .. إذ أن التفسير يتجاوز الظروف السياسية، ويرتبط بمناهج وأهداف در اسانتا (٨٥) أن غياب زملاءنا الذي يؤسف له، لا يعود إلى الظرف السياسي كما قد يظنن السبعض ، واكته مرتبط بالضيق والجرح في طبيعة العلاقات بين المجتمعات التي ندرسها حاليا ومجتمعاتنا، إلا أتنا لا نخطئ بوصف أنضنا كذلك .

le probleme des echanges culturels etudes levi – تشیر بشکل خساص البی (۲۲) نشیر بشکل خساص البی provencar vol I pp 41-151

والذى يقدم ملخصا لأعمال الكاتب خاصة

unity and veriety in moslem linilisation (chicago, 1955) W. Hartner. Klassizismus und kulturverfell (frenkfurt, 1960); An analysis of Islamic ciriliation and cultural onthropology, in actes, op cit pp. 21-27.

(٣٤) ويكتب المؤلف في هذا الصدد أن الفوضى السيميائية أمر غير حقيقى والهروب من الحقائق للالتجاء إلى الأافاظ هو الأمر المتكرر. ويمكن عد الأخطاء التالية بعد ١٩٥٩ استخدم لقظ (عدم الانحياز) بدلا من (الحياد الإيجابي) ولم يكن ذلك تعبيرا عن أن أحد الألفاظ عفا عليه الزمن أو أن الأخر أكثر ملائمة، وإنما لتوجهات السياسة المصرية عقب باندونج وفي فترة القمع في ١٩٥١. الظر مؤلفنا (مصر مجتمع عسكرى) صـ ٢١٩ - ٢٤٢) وعلى حين يقال (إطارات) في شمال أوريقيا، يقال في الشرق (كوادر) وتترجم structure إلى تركيب في الدراسات الفلسفية ولا تترجم أبدا إلى هيكل أو جهاز أو نظام، ومن المستغرب أن يدعو السيد عبد الله إبراهيم في خطاب الله في أبريل ١٩٥٩ (إلى فتح الطريق أمام لغة عربية عصرية تعبر فيها الألفاظ عن الحقائق) (فكيف كان الأمر من قبل؟) فقد استخدم لفظ النقابات في القامرة مند ١٩٠٨ و (الجهاز الأساسي) والتركيب الأماسي في حيث أن (التركيب الأولى) تستخدم للإشارة إلى البنية العلوية، وقد تم ابدخال هذه المصطلحات في فترة (١٩٣١-١٩٤٩)، انتشرت بين الماركسيين المصريين إبان فترة التحرر الوطن وإعادة البناء.

L'Arabe moderne (Paris 1860 p 360).

انظر أيضا

M. Rodinsen (ahiels de l'drient contemporain (1950, 1962)

(٣٥) يقول بيرك إن تلك الأمم التي تسعى إلى التاريخ وإلى الحق في ضعة، غالبا ما لا تكون لا الديها أقساما للتاريخ في جامعاتها (Dialogue p. 1508) ويمكن الإشارة في هذا الصدر إلى الجهود التي بذلت في العقود الماضية في جامعات القاهرة ودمشق وبغداد والإسكندرية . ففي عدد واحد من

proceedings of he royal socidy of historical studies

خصصت ۷۷ صفحة من ۱۹۲ صنفحة لدراسات (۱۹۲ صنفحة الدراسات (Vol, I. Cairo Art (publishedlp52) تاريخية بقلم م. صفوت، وجمال الدين الشيال .

كما يوجد كرسى للتاريخ الحديث والمعاصر في كليات الأداب والعلوم السياسية . صحيح أن هــذا ليس بكاف. انظر نقد التاريخ العرب في

The uses of history by modern Arab writers Middle East journal vol XIV, No 4 (1960) pp. 382-386.

ونشير هذا إلى أن ثمة محاولات كبيرة للفهم، في البلدان التي لم يكن لها ماضي استعماري تقليدي مباشر، حول ألمانيا انظر

L. Rothman, zur widerspiege lung des antiimperia listischon befreiguns be wegung des arabischen volker in der burgerlichen deutschen historiogrephie, Zeitschrift fur Geschi chtswissen scheft berlin, vol. x no 3 (1962) pp. 564-74.

وحول أسبانيا

F. Cantera Burgos, los estudios orientales en la espana actual, in Oriente moderno, vol XXXV no 1 (1955) pp 236-247.

Perspectives de l'Drientalisme p 218-232. (77)

وقد طرحت الفكرة نفسها فى ندوه بروكسل أن علم الاجتماع الاستشراقى ، يجب أن يسعى السي الاندماج مع المجتمعات الشرقية ، ليس من خلال المعرفة المرتبطة بالتوسع الاستعمارى ، وإنسا بالمساهمة بالتحليل، ومن ثم فى البناء الداخلى .

Actes, pp 458-459, H. Jraus – Eblbes hausen, Lslamic studies in post. War Germony. Lslami culture, vol XXXVI, no 1 (1952) pp 51-56

Cantera burgos, los estudios orientales.

وفي بلچيكا

G. Ryckmans, L'Drientalime en Belgipue Revue generale belge no 23 (947)

pp. 724-738

وفى إيطاليا

E. Rossi. "Near Eastern Studies In Italy" Meddle Eastern Affairs, vol VIII no (1957) pp 57-60.

وفي فنلندا

P. Aelto, "Les etudes orientales en Finlande" Archir orientalny. No 19 (1951) pp. 79 – 84. Aable. Approches critiques d'une etude sociologique du monde musulmen contemporein Etudes, Brussels, vol I, no 1-2 (1962) pp 3-10.

Lslam and modern hitory (princeton 1860)

(٣٧) وفى الاتجاه نفسه وسوف يسعد كثير من المسيحيين، إضافة إلى الكاتب، إذا ما أقدم كاتسب مسلم على إجراء دراسة مشابهة حول المسيحية المعاصرة ويضم هذا الكتساب تحلسيلات بالغسة الأهمية، ويعطى فكرة عامة عن الواقع الإسلامي في أفريقيا وآسيا .

(٣٨) أن ميزانية مؤسسة أمريكية واحده – مركز الشرق الأدنى بجامعــة كاليفورنيـــا – لـــوس أنجلوس – تبلغ ستة أضعاف الميزانية السنوية لدولة أوروبية صغيرة .

(٣٩) يقوم عدد من الأساتذة العرب بالتدريس في عدة جامعات أمريكية ويدير بعضهم الأقسام البحثية .

(٤٠) إن تحليل (المقالات والدراسات) الخاصة بالمقالات في السنوات ١٩٦٢-١٩٦٢ في مجلة Drient الحديثة، بالغ الدلالة، حيث لا يتجاوز عند الكتاب من الشرق، أربعة من ٧٥ اسمها ويتعلق قسم كبير بنصوص حول الآداب والفكر والدين والسياسة في بلادنا . لكنها مجرد "مواد للبحث" ويفترض أنها تتجاوز الانتماءات .

Problems of middle eastern history (weshington, 1956) in srudies on the (£1) cirilisetion of islem (London, 1962) pp. 342-343

وقد اختار الكاتب، تجاهل الدراسات التاريخية والسوسيولوچية في الشرق الأوسط خلافا لــ

V. Heyworth – Dune introduction to the History of Education in Modern

Egypt (London 1938)

W. Hontgomery watt Islam and the integration of society (London, 1861) الذى استقبل بالصمت فى العالم العربى، رغم تطبيقة لمفاهيم منهاجهم

M. Rodinson Bilon des etudes mohomodiennes.

Revue historipue fesc. 461 (janmorch 1963) pp 169 -220.

الذي بني الطريقة عن جوهر المسلم على J. Austruy على المستوى الأكاديمي مؤلفان لـ J. Austruy الذي بني الطريقة عن جوهر المسلم على Structure economipue et cirilisation أساس من الجهل التام باللغــة والثقافــة العربيــة (1960) l'Islem face ou dereloppement economipue (Paris 1961)

وعلى المستوى الصحفى يصدر J. s. lasouture أحكامهما على الثقافة والدين: "هل يغمر للكاتب تتاوله للموضوع مع جهله بقراءة العربية ؟ وفي إشارة أخرى إلى بعض النواقص أنها لا تتعلق (L'egypte en movvement (Paris, 1969 pp. 306-4) والكتاب يحفل بالثقافة القومية (S. Lacauture في أحكاما قاطعة حول الأدب بالعثر ات . وقد نشرت S. Lacauture في ذات الوقت، وتقدم فيه أحكاما قاطعة حول الأدب والفكر (Paris, 1962) والجماليات، وتعطى الصدارة لأراء الكتاب الأجانب المقيمين

فى مصر والمجهولين تماما من الجمهور .. وهناك عدة أمثله على ذلك (ولنتناول مسئلا قضية الأدب: إن غير الأوروبي الذي يجد نفسه في قاعة القراءة بالمتحف البريطاني أو بالمكتبة الوطنية الفرنسية والذي يسأل في النهاية عن قيمة كل هذه الكتب، سوف ينظر إليه كمتوحش: ولكن هناك عوالم كاملة من الأدب كالأدب أيضا على مبيل المثال - لا يعرف عنها المتعلم الأوروبي العادي أي شئ . ألا يصبح هو الآخر متوحشا؟

وفي دراسة قصيرة عن

(Needhom. Le dialogue)

الاتصال في الدولة النامية أدوات

C. Bremend. (communications vol (1962) pp. 56-67)

يعتمد الكاتب على تقارير الخبراء الأوروبيين، دون أى إشارة إلى أى أعمال من هذه البلدان (٤٣) وقد صدرت المرحلة الأولى من هذا العمل في

Islam et capitelisme (Paris 1966)

(٤٤) عندما قررت في ذلك الوقت (١٩٥٠) أن أوجه أبحاثي إلى تاريخ البروليتاريا الصينية والطبقة العاملة بعد ثورة أكتوبر، والحرب العالمية الثانية، كان ذلك بمثابة رهان، وتعبير عن قناعتي بأنه من الممكن – ومن الضروري – دراسة تاريخ الصين المعاصرة إذا ما أردنا وضع الأسس لمنهاجية علمية حقيقية.

Recherches sur l'histoire du mouuement ouurier chinois movvement social, no 41. (oct 1962) p 1-12.

ويعكس موضوع الدراسة - الحركة العمالية - وليس الحركة القومية، استجابة الشكالية الماركسية الأوروبية.

- (٤٥) يمتلك الكاتب مكتبة فريدة من المؤلفات والكتب المرتبطة بالعلم والتكنولوچيا كما يتعاون مع wane ching ning, lu وهـــم caius college عدد من المتخصصين في الموضوع في gwei djen. Ho ping yu, kenneth robinson, rslao taien chin.
- sovetskae vostokevdenea إلى أن مجلة الاستشراق السوڤيتية W.Z. lagueur قد ظهرت في أبريل ١٩٥٥ إبان عقد مؤتمر باندونج. ويشير إلى الدور المحورى الذي لعبه كل من B. G. Gafurov, A.I. Mikoyan (وكلاها عضو في أكانيمية العلوم واللجنة المركزية للحزب الشيوعي و N.A.Mukhtidinov و A.F. Sultanov وهم من القادة ذوى الأصول غير الأوروبية. كما يشير إلى بعض الكتابات ذات الأهمية، وخاصة كتاب

E. A. Lebedev عن الأربن Contemporary perisa, contempo Rary syria (1956) A.N. Kotlov (1958)

L.P. Belqev, American imperialism in saudi Arabia (1957)

M. F. Gatarlin, Agrerian Relations in syria (1917) and the soviet vnion and the middle east (London 1989) pp. 168-186.

وتتمثل أهم الكتابات عن الاستشراق الجديد في الدول الاشتراكية (في ١٩٦٢) في

M. Perrmen: The study of the Islamic middle east in the soriet vnion 1945 – 1956, Report on current reasearkh (1947) p.p. 17-28, B.g. Gafurov Immediate tasks of soviet oriental studies, vestnik akademit neuke, vol, 9 (1957):

N.A. Mukhtidinor, Knorym uspekham sovetskogo vostokvedenea (moscou 1957); M. Guboglu "lio ans d'erudes orientelesen uess 1917 – 1967 studia et acta Drientalire vol (1958) pp 281-316

والذى يتحدث فيه عن انهيار (المقولة التروتسكية) حول نمط الإنتاج الأسيوى في ١٩٣٤ (صــ ٢٩٥)

La prima conferenza ponsovictica degli Drientalist, Teashent, l- 11 juin 1957, Driente moderno, vol, 38 (Feb. 1958) p 202.

W.Z. Kagueur the shifthing line in soriet orientolgy, Problems of communis, vol. 5 (1956) pp. 20-16.

R. Lowental, Russian meterials on islem and Islamic institutions selectire bibliography, Der islam, vol XXXII no 1-2 (1958) pp. 208-309, and "Russian marerials on arabs and Arab countries, a select bibl, Der Islam, vol. XXXIV (1959) p 174-87; Dix and d'etudes orientales en pologne, Roesnik orjectal Istucziny, vol, 20 (1956) pp 7-14; Dix annees d'orientalime hongrois journal Asiehpue: vol 239 (1971) pp 211 – 27 les actes des journees scientifieues d'drientalime (prahe – Dobris) (20-15 June 1948); J. Reychman les etudes orientales (islamigues) en pologne Studia et acta Drientalia. II 1959 pp. 161 – 87 J. Kabrde, les etudes orientales en yougoslarive" Archir

Drientalny, vol 25 (1957) pp 146-555, J Blaskovici les buts, l'organisabon et l'actinte de l'ecole orientalistipue tcheoos lovapuie", Studia et acta, vo II (1978) pp. 61-9. K. Petracek. Les etudes arabes er is lemipues et le semirologie en tchecolrequie Archir Drientalny vol 19 (1951) pp 98 – 107, J. Rypka, L'Drientalis me en tchecos love quie ibid, pp 15 – 26; M. Guboglu, contributions romaines aux etudes orienteles: ibid, vol, 24 (1956) pp 459 –

75 D. 2 baritel Die orientalistik in der tchehoslowakei (pregue, 1979)

Christianity and the Asian cultures Theology vol lxv (1862) pp. 1-8. (19) (٤٨) لقد مضت عده قرون من الاستعداد، تعرفت أوروبا خلالها على التربية العربيـــة، والفكـــر الهندي والتكنولوچيا الصينية: وأوروبا لا تهتم بالاختراعات التي سمحت بالاستكشاف، فالبرجل و الطاحونة الطفية من الصيني والشراعات المتعددة من الهند وإندونيسيا، والشراع المتحرك من الملاحين العرب، كثيرًا ما نسمع أن الأوروبيين قد اكتشفوا سائر أنحاء العالم . وهــذه الرؤيــة محدودة وليست صحيحة تماما حتى بداية عصر النهضة . فاليونان لم يكتشفوا الصين، ولكن العكس هو الذي حدث على يد تشابنج تشين في ١٢٥ قبل الميلاد وبعدها بقرنين، بلغ كان ينج الخايج الفارسي وتوغل بهذا غربا أكثر مما توغل أي روماني في الشرق ومع نهاية سلالة المينج ، رفرفت الأعلام الصينية في بقاع شتى في المحيط الهادي والهندي من زنزبار إلى بورنيو ومنها إلى شمتكا . والقول بأن معنى التاريخ هو نتيجة للحضارة الأوروبية وحدها خاطئ تماما . بـــل يعود هذا الشرف بالأحرى للحضارة الصينية، التي تتابع عليها تاريخ ٢٤ أسره مند ٩٠ قبل الميلاد وكان لديها في ذلك الوقت كتابات تاريخية، حتى وإن كانت لا تحمل عبارة (بقلم كذا) وحتى إذا اعتبر البعض أن (مضى التاريخ) هو مرادف لفلسفة التاريخ فإن أوروبا لم تكن لها أول المساهمات في هذا المجال، فقد عاش ابن خلدون قبل فيكو بقرون ثلاثة. كما أننا لا يمكن أن نقبل فكرة أن أوروبا كانت سباقة في طرح فكرة مجتمع بشرى موحد. فالمقولة الكونفوشية التي تقول بأن (كل البشر إخوة عبر البحار السبعة) تعود إلى القرن السادس قبل الميلاد. وفي الهند كان كبير واحدا ضمن مجموعة كبيرة من الشعراء والأنبياء الذين يدعون إلى التضامن البشــرى. ويــرى بعض الأكاديميين الأوروبيين أن مسيره التقدم العلمي والتكنولوچي عبر العالم، قد صاحبا انتقال الحضارة الأوروبية بشكل جزئى . وهم يعلمون جيدا بكل الأسف أن نظام القيم الأوروبي، ثـم رفضه من قبل كافة حركات التحرر في آسيا وأفريقيا . ويرى هؤلاء المفكرون أن المســيحية لا تتفصل عن روح العلم الحديث وأنها كانت السياق الثقافي لتطور هذا العلم . وقبــول مثــل هـــذه

النظريات يعنى أننا بصدد حروب صليبية جديدة تهدف إلى فرض المعتقدات الدينية الأوروبية على سائر الشعوب، وهى أن حملت شارة الصليب إلا أنها قد تحمل معها الرئسمالية والإمبريالية. ولم يستطع أحدا بعد أن يحدد ما هى الشروط الثقافية الضرورية للعلم والتكنولوچيا والم يستطع أحدا بعد أن يحدد ما هى الشروط الثقافية الضيرورية للعلم والتكنولوچيا والم dialogue) وقد أظهرت فيما بعد وثيقة البابا چون الثالث والعشرين ذات البعد الإنساني العميق أن ينبغي أن تضع هذا المثل هذه الأفكار.

A. I. Mikoyan, Speech to the 25th congress of Orientalists problemi (£9)

Vostokvedenca. No 5 (1950) pp 3-6

إن الهدف (غير المفرض) للاستشراق يماثل هدف المهندسين العسكريين عند فحصهم الستعدادات الخصم الدفاعية والهجومية: وقد تحدث Goguyer عن (التدمير) في تقديمه لترجمة الفيه بن مالك (أورده les mardis, vol IX 1978 p 79.2 L. massignon)

- K. Mueller, "Des Ostblock und die Entwicklungslander" Das parlament (°·) (12 July 1961) pp. 397-411
- collogue sur les recherches des institurs franais de sciences کما طرحت فی (۵۱) humaines en asie, singer – polignec foundation. (23 – 31 October 1979) (Paris 1960) pp. 39-41
 - (٥٢) وجه نقد مرير للأراء التي وردت في كتاب (الاستبداد الشرقي) انظر
- E.E. leach "Hydraulic society in ceylon", past and present no 15 (1959) pp. 2-29. J. Needham, "The past in chine present", Centennial Riview vol 17 no 2. (1960) pp. 164 165
 - J. Chesneaux, les recherches, vol 12 no 5:

بالإضافة إلى محاضرة ألقاها الباحث المجرى F. Tokei حول نمط الإنتاج الآسيوى Paris 1862, June

Formen die der kapitelistischen produktion vohergehen ويفتح مؤلف ماركس Grundrisse أفقا جديدا للأبحاث الماركسية حول الموضوع. (٥٣)Marx. Enels. The first indian war of independence

. (mosrow 1960) مؤخر ا أنطولوجيا مفيدة حول S. avineri وقد أصدر

Korl Mork on (colonialism and modernisation (new York 969)

(٥٤) تم عرض أراءنا حول هذا الموضوع تفصيلا في

Ideologie er rehaissance (Paris 1969)

(٥٥) إن الأساس (النظرى) للخلاف الصينى السوفيتى، يرجع فى رأينا إلى رفض القادة الصينيين لاستمرار التمركز حول الذات الأوروبية فى النظرية الماركسية حول الإستراتيچية الثوريسة . وكان لوكاش قد كتب فى عام ١٩٥٥ : أن بلدانا مثل الهند فى سعيها نحو الحضارة الحديثة ونحو تجاوز مواريث عصورها الوسطى، تتبع مسارا يحل محل الاشتراكية، جزئيا على الأقل . ومسن الواضح تماما أن الطبيعة المتميزة لهذه التغيرات الاجتماعية سوف تعبر عن نفسها مسن خسلال أشكال جديدة يصعب اختزالها فى مخططات مجردة

Die gegenwart bedeutung des kritischen Realismus (ltamburg, 1955).

Chesneaux. Le recherche .. p 11-16 (07)

"The slst congress of the CPSU and the task of orientology" problem (\circ V) vosto kredenea, pp 18 – 25.

M. Mancall, the slst party congress and soviet orientology, journal of Asian studies, Vol, XIX, n' 2 (1960) pp. 16-25.

Enrica (lollotti- pischell, China, Indiaed egitto e la tese. Di transizione (09) cproblemi del socialismo, vol vl n. 2 (1963) pp. 193 – 213

تشير المؤلفة على حق إلى الصلات التاريخية والجغرافية بين الباحثين العرب والمسلمين وأقرانهم الأوروبيين، وإلى أنه بالنسبة للصين، فإن الهوة لا تزال سحيقة. ويعد كتابها

le riroluzione interrota (turin 1962)

في أفضل الاجتهادات الماركسية في مجال فهم الرؤية الصينية للتاريخ

(٥٩) انظر رقم ٥١

collopue

وفي عام ١٩٦٦ أضيف إلى خاتمة

l'asie orientals aux XIX et XX sicles (Paris 1966)

ما يلى: إن خصوصية تاريخ آسيا الحديث لا يعنى بأى حال سقوط إمكانية المقارنة التاريخية بين المجتمعات البشرية، بل العكس هو الصحيح . إن تاريخ آسيا ليس منعز لا ولكن له إيقاعه الخاص، وهذا لا يعنى أنه لا يرقى إلى التاريخ الأوروبي، من حيث المفردات النظرية . إن دراسة تاريخ آسيا المتحررة من أوروبا، هى الأساس الصلب الذي يمكن أن تتبنى عليه مقوله الوحدة الأساسية للتاريخ البشرى .

(٦٠) جاء ذلك في محاضرته القيمة في السوربون حول

L'Drient philosophigue (Paris 1960-2)

Fung yeou lon, history of chinese philosophy (peking, 1937 and (71) princeton, 1952-3) 2 vols, and.

J. Needham science and cinilisation vol 2.

(٦٢) تجدد تاريخ الفلسفة الإسلامية على يد الشيخ مصطفى عبد الرازق (١٨٨٢ – ١٩٤٧) خاصة في كتابه (تمهيد إلى تاريخ الفلسفة الإسلامية) (القاهرة ١٩٤٤) انظر أعمال كل من عبد الرحمن بدوى، عباس العقاد، عثمان أمين، محمد يوسف موسى، إبر اهيم مدكور، إسماعيل مظهر، محمد عبد الهادى أبو الرضا، عمر فاروق، صادق جلال العظم، حسن صحب، انظر الفكر الفلسفى في مائة عام (بيروت ١٩٦٢) الأعداد ٩ – ١٠٢، ١٠٠ – ٢٩٨ رعرضنا للعلم المعادة عدد المعادة المعا

Problems des neorolonialesmus und die politik des betide تقريسر نسدوة (٦٤) deuts chen staten gegenuber dem rationales befreivungs rampt der volker (s-8 April 1861 leipzig) 2 rols. H.

وقد وردت العبارة في نص M. Mancall

(٦٥) يقدم chesneaux في Recherches هذا الجدول التقريبي للمؤتمر العشرين للمستشرقين

(باريس ١٩٤٨) مقارنة بمؤتمر موسكو الخامس والعشرين .

		_ J _ J _ J .	<u> </u>
باحثون من أسيا وأفريقيا	الموضوعات	المجموع	عدد الأوراق
	الحديثة		
۳۷	77"	799	باریس
٥١	۱۷	140	اسطنبول
٦٢	00	٤٠٤	كامبريدج
٨٦	۸۰	277	ميونخ
197	٥٨٧	777	موسكو

The past in China's present Centennial Reriew. Vol., iv, no 3 (1960). p (77)

Reuue d' histoire economigue er sociale de l'drient (٦٧)

التي يصدر ها C. cahen، تهتم أساس (.. 1957) بالفترات الكلاسيكية. ومن بين المجلات التاريخية الماركسية والماركسية الجديدة في أوروبا الغربية

Past and present (oxford)

Recherches internationales (Paris) studi storici (Rome).

ولا يشغل الشرق إلا مكانة ثانوية محددة . وهو يحظى باهتمام أكبر بين الماركسيين الإنجليز، خاصة الناشرون lawrence x wishart

R. dutt. The crisis of britain and the British empire (London, 1957) إضافة إلى problems of contemporary history (1963)

إضافة إلى كتاب J. Waddis عن أفريقيا ...

(٦٨) أشير إليه عدة مرات

(٦٩) حول هذا المعهد ، انظر

Problemi blstorvedenea n.6 (1960) p. 221 ff.

Collopue..

(۷۰) انظر ٥١

H. Passin, China's cultural Diplomaey (London 1962) pp. 107-115. (V1)

(٧٢) يشار ضمن الأعمال الحديثة للاستشراق العالمي إلى Andre hipuel l'Islam ersa

cirilisation (Paris 1968) ، خاصة الكتاب الرابع صد 315 - 315، والذي يتبع هذا الاتجاه،

D. x j SOURDEL. La cirilisation de l' Islam classigue, (Paris 1968) لما

فهو يواصل الاتجاه ما قبل السوسيولوچي

(٧٢) تجدر الإشارة إلى أنه فى الولايات المتحدة، يتم التشديد على ٦ لغات حساسة هى العربية، الصينية، اليابانية، البرتغالية والروسية وفق لـــ Hayter Reports الــذى يســتخلص النتائج أيضا بالنسبة لبريطانيا، فقد تم فى الولايات المتحدة (رفع الدعم) عن ١٨ لغــة ســـلاڤيــة وأسيوية.

and the state of t

The state of the s

great programme to the state of the state of

الماركسية وعلم اجتماع الحضارات

۱ - حول الرحلة الطويلة لمقهوم "الحضارة" الاجتماعي marginalized

جاءت الذكرى الـ ١٥٠ لمولد كارل ماركس وسط خلفية مختلفة لختلافا أصليا من الخلفية التي طورت وسطها أفكاره النقدية، فلقد غيرت هذه الأفكار مصير العالم، ابتداء من أعماله "الشابة" إلى كتابة رأس المال (الذي احتفل بــذكراه المنوية) وإلى جانب تأسيس "الدولية" فهذه الأعمال غيرت مصير شعوب العالم ودولة وأممه، ومن الولضح أتنا واعون بالتعديلات التي حدثت في الشروط التاريخية والاقتصادية والسياسية تحت وطأة هجوم الثورات والمجابهات، ومع ذلك قإن المتخصصين سواء في النظرية أو في التطبيق لا يأخذون في حسبانهم الأبعاد الأخرى للاختلاف إلا بصعوبة، وهو لختلاف نعتبره نحن من جانبنا أساسي وتكويتي في صياغة المشكلة النظرية التي هي هنف هذه المقالة، وبرغم ذلك فالظاهرة القومية تؤكد نفسها بتزايد مع كل يوم يمسر بوصفها وبموضوعية -العامل المركزي في الجدلية متعددة الوجوه للثورة والتطور والثورة المضادة والركود الماثل للعيان، ولقيد أضيف بعد جغرافي إلى البعد التاريخي، ولكن ليس كما قد يفهم البعض مسألة طبوغرافيا، وليس هنف هذا البعد الجغرافي - أو بالأحرى هذه الجغرافيا التاريخية - هو تكييف التحليل الجيوسياسي للعالم المعاصر، ولكن الهدف هو بالرغم من ذلك هو الترويد بإطار الظهـور المسـتوى الاجتماعي للعامل الرئيسي في الحضارة والمفهوم الرئيسي الخصوصية، ويبدو لنا هذا المفهوم مفهوما اليمكن الاستغناء عنه في تقرير النسق النظري العام العملية التطورية للمجتمعات الإتسانية في هذا النصف الثاني من القرن العشرين.

ولإذا ما نظر للى الماركسية من "المحيط"، أى من القارات الثلاث التى تضم اليوم أكثر من ثلاثة أرباع الجنس البشرى، فإنها تبدو وجهة نظر عالمية أو تبدو

نظرية فلسفية أيديولوچية ومنهجية في آن واحد، تمثل أو تقدم أكثر التركيبات النقدية للحضارة والثقافات الغربية تقدما، بل إنها وبصفة خاصة تقدم أكثر التركيبات النقدية الأوروبا عصر التنوير والثورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى تقدما، وتضع رؤية الماركمية - التي هي رؤى ماركس وإنجلز ولينين - "تقدها" بلغة (بمصطلحات) الحضارة، كما أنها تسمح لنا بتحديد خصائصها وعلاقاتها مع جسد المشكلات المفاهيمية والتطبيقية التي تتشأ في العالم غير الأوروبي وغير الغربي.

ما هي المشكلة المركزية التي كانت تواجه الحضارة الأوروبية والغربية في منتصف القرن التاسع عشر؟ لقد كان يوجد في ذلك الوقت تركيب معقد من الدول القومية التي كانت كل منها تختلف عن الأخرى لختلافا كبيرا والتي كانت قد "تأكدت" بالفعل بمر قرون عديدة، والتي كانت أيضا إذ ذاك داخلة في مرحلة حاسمة إنها مرحلة الوحدة القومية والنظم الاقتصادية المرتكزة على الشورة الصناعية وعلى تكنولوجية العلم الحديث، ومرحلة النظم الاجتماعية المنبئقة عن التقاليد الطويلة للإقطاع الذي فككت أوصاله البرجوازيات، والتي كانت في ذلك الوقت حاملة رسالة الحرية والعقلانية الاجتماعية، وكانت تلك المرحلة كذلك مرحلة النطاق الكامل للنقافات القومية والمخرون المشترك للنقافة المتراكمة والجهاز المفاهيمي المتجانس ومرحلة الهيمنة السياسية على العالم الواقع في نطاق المحيط الخارجي - أي مرحلة الإمبر اطوريات الاستعمارية الكبرى - نتيجة لذلك التركز الفريد لوسائل القوة والتي تدعمها شبكة من نظم التمويل مثل السيادة على البحار وإعمال الوسائل الحربية القومية المنتشرة طبقا للإستراتيجية التى صاغها نابليون وكلاوز ڤيتز في حقبة الثورة الصناعية، وقد كان يبدو أنه لا شئ في ذلك الحين أوفي المستقبل المنظور يستطيع تحدى الحضارات المهيمنة، أو على الأقل كانت تلك هي الكيفية التي تظهر بها هذه الحضارة من الخارج.

وبرغم ذلك فقد كثرت النتاقضات والصراعات وأسباب عدم التماسك في قلب النظام، وألهبت هذه الأشياء الصراعات الطبقية بين الأثرياء وبين المعدين وبصفة

رئيسية البروليتاريا التي كانت حاملة لواء المستقبل، وقد أدت هذه الصراعات في تحولاتها من (حروب الفلاحين مرورا بكميونة باريس وحتى مارس ١٩١٧) إلى العصيان المسلح والثورات المسلحة ضد هيمنة البرجوازية في الجبهة الداخلية، لقد تحدت شعوب الغرب نفسها "عقلانية" نظام يدعى أنه عقلاني وإنساني من خلل نفس "Citiqe e jams" الذي يحدث الآن في أنحاء القارات الثلاث.

لقد أصبحت المراجعة الأليمة التي لم تكن من قبل قابلة للتفكير فيها شيئا قدريا، هل كان أحد يجرؤ على أن يتساءل حول الإنجازات الضخمة الباهرة لتلك المنسوبة لنابليون أو هيجل أو أوروبا العصر الفيكتورى؟ وباسم أى شيئ يحدث ذلك؟ ولحساب ولمصلحة من؟ والأية غاية؟ إن الجدارة التي لا يمكن محضها والا يمكن الغاءها لكارل ماركس وفريدريك إنجلز في ميدان المشروعات "ptene" النظرية والتاريخية هي أنهما أو كما يوضح ضرورة هذا النقد على أساس أكثر عناصر حضارة وثقافة أوروبا تقدما (الفلسفة الألمانية والاقتصاد السياسي الإنجليزي والاشتراكية الفرنسية)، وكان ماركس وإنجلز هما اللذان فهما وحددا الدور المركزى للتطبيق، وهما اللذان فهما الدور الثوري لتلك المجموعة الاجتماعية التي كانت في ذلك الوقت الأفضل استعدادا أو الأكثر تعرضا للإفقار والبؤس.. وقد كانت هذه المجموعة هي الأفضيل بالمقارنة مع الفلاحين والبرجوازية الصغيرة في أوروبا، وقد أعلنا أن رسالة وهدف الاشتراكية والمجتمع الشيوعي اللاطبقي هو إعادة الإنسان إلى نفسه وقهر اغترابه لكي يصبح سيد مصيره ليس بالمصطلحات اليوتوبية - وهو ما يجب تذكره - ولكن على أسس دافئة وإنسانية محددة، إن الطريقة الوحيدة لحل أزمة حضارة متميزة أو حضارة هي كما كانت في ذلك الحين هو تسديد الضربات إلى قلب النظام الاجتماعي الاقتصادى الذى يجرد الإنسان من إنسانيته، وكانت تلك خصائص المشكلة النظرية المركزية لماركسية ماركس، بمعنى أن تلك كانت في الواقع هي أصل طبيعتها، وبعبارة أخرى كان ذلك هو النقد المستتر المتشدد النظرى المرتكز على الزعامة الأيديولوجية والسياسية للتفاعل المستتر بالدرجة نفسها في الصراع فيما بين الطبقات الاجتماعية.

ومع ذلك فبالرغم من أن المشكلة النظرية الأصلية في الماركمية مستترة حقا فإننا سوف نرى أته لا يمكن وصفها بأتها ذلت قوة جنب مركزى، ذلك أن النزعة الإنسانية الماركمية التي اكتشفتها وأعجبت بها أوروبا التي تمسكت طويلا بالعالمية وحدها كانت دائما هي الهدف الأصيل الثورات الاشتراكية كما وصفها مساركس وإنجاز، ولم يخفق هذا الهدف أبدا في أن يسطع وسط تحليل اجتمساعي اعتصسادي دافئ ومتوهج في دول آميا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، نلك الدول التي عرف الناس فيها الحلجة إلى البقاء على قيد الحياة بالشروط المادية، بأكثر الوسائل سرعة، وهذا النمو من التفكير لا يسعى الآن يتصور إشباع حلجة تمسه بشروط إسانية إذا جاز الناسعدة.. وهذه فكرة جديدة تماما..

وقد تواققت بدایات علم الاجتماع وعلم السلالات البشریة (الأنثروبولوچیا) فیما بعد زمنیا مع أعمال مؤسس الاشتراکیة العلمیة، وکانت التقنیة فی المرحلیة الأولی هی کیفیة وصف الشعوب غیر المتحضرة، فالی عدود الله المتاخ الإنسانی تکون قلیلة القیاس، بمعنی التوصل إلی ابتکار وصفی یعود إلیه المتاخ الإنسانی ان المقولة التهکمیة اللادعة لمونتسکیو حول "کیف یمکن اللی شخص أن یکون فارسیا" تقود بصورة طبیعیة إلی البحث عن الاختلاقات، وإلی تقسیم أشکال وأتواع الواقع وتصنیفها فی فغات، ولکن طبقا اللی معیار سوف یتم ناك!

أولا التطور التاريخ (۱) ، ثم التاريخية مع ظهـور كـل مـن إ. ب. تـايلور (١٨٧١) ول. هـ. مورجان (١٨٧٧) وقد تبنـى الأنثربولوچيـون الماركسـيون الأصليون أعمال الأخير ولسبقاها المعاصرون (إتجاز ون جوردون تشـايلد ول. مكاريوس، (الإمار الأخير ولسبقاها المعاصرون الإروبا وأمريكا الشـمالية فـى مكاريوس، الإمبر الطورية والإمبريالية، ونحن نجد في أعمال تايلور تبشـيرا حضـاريا لازال ممتدا إلى إمبانيا الحالية في شكل الأبديولوچية الاجتماعية الأمريكية، علـى أن هذا المنهج ظل في محله منهجا أخلاقيا، وقد انتهى مع إدخال مفهوم التملسك والفاعلية الداخلية وخصوصا في أعمال جـوردون تشـايلد ١٩٥١ الـذي حـدد الخصائص المحددة الحضارة بلغة هي في وقت ولحد لجتماعية علمية وماركمية:

كتب تشايلد يقول:

" إن تجميع أعداد كبيرة من السكان في المدن: المنتجون عند المصدر (الصيادون، والمزارعون... الخ) والحرفيون العاملون وقتا كاملا والتجار والموظفون ورجال الدين والعلم وكذلك التركيز المؤثر القوة الاقتصادية والسياسية واستخدام الرموز التقليديون في تدوين ونقل المعلومات (الكتابة) وأيضا وبالدرجة نفسها استخدام المعليير التقليدية في الموازين والمقاييس المكان والزمان.. كل ذلك يؤدي إلى علم رياضي وبياني معين ". (الأ)

ويسيطر البعد الأخلاقي والأدبى المعنوى إذا تكلمنا على نحو مناسب على اعمال أ. كروير (١٩٤٩) ور. ريدفياد (١٩٥٣) بوجه خاص، وقد اخص المنهج الكلاسيكي بطريقة مؤثرة ج. هـ روبنسون في مادة الحضارة في الإنسكاويينيا اليريطانية في ١٩٢٨ (٥) ، ويلغت عملية التمايز أوجها على المستوى المفاهيمي مع تمييز الغريد ثير المشهور بين "البنية الاجتماعية" والحضارة" والثقافة".

فالحضارة تمثل الجهد الإنساني لقهر عالم الطبيعة بوسائل الذكاء الذهني في مجالات العلوم والتكنولوچيا والتخطيط أما الثقافة كثنئ متميز من الحضارة ترتكز على إدراك العقل والذات القلمةية والعاطفية. (٢)

ومن الطبيعي أن الذي بذل هذا الجهد "تجمع حيوى" تجمع أوروبي وغربي.

ولم تشخص نقطة التحول في هذا القرن من وجهة نظر العلاقات فيما بين أوروبا والغرب وبين العالم المستعمر بوصفها أزمة أو أنها لم تشخص بعد بوصفها أزمة، فقد بقيت أوروبا وأمريكا اللاتينية الشمالية متفوقتين ومهيمتنين، ولكن العالم الآخر دخل إلى الطبة، وقد تلقت الثورات والحروب ضد الاستعمار (في الهند ومصر والجزائر والصين وإيران بصفة خاصة) والإمبريالين زادا مفلجنا باتتصار اليابان على روسيا القيصرية سنة ١٩٠٥)، إن العالم الآخر ويؤكد نفسه، وفي الحالة الأخيرة يثبت نفسه بقوة السلاح. ولهذا فهو موجود.

وكان ميدان الدراسة الاجتماعية المهتمة بصفة جوهرية بعلم لجتماع المعرفة وعلم الاجتماع المعرفة وعلم الاجتماع التاريخي والغلسفة الاجتماعية في ذلك الوقت فرعا من فروع

المعرفة في مراحله التكوينية وكان فرعا دراسيا ينظر – وهذا طبيعي تماما – إلى الظواهر غير التقليدية في ضوء جديد بينما ظل المؤرخ الرسمي وضعيا في أفضل أحواله، ولكن الصلة كانت من خلل دراسة المجتمعات الأدنى مرتبة (إ. دوركايم، وم. موسى بصفة خاصة) بالاتصال مع الأنثروبولوچيا الاجتماعية والنقافية التي ظهرت حوالي ذلك الوقت، وإذا شئنا الدقة فقد ظهر عام ١٩٢٢، قطاع جديد في علم الاجتماع تحت اسم "علم الاجتماع الاستعماري" (ر. مونيير).

فهل يستطيع المرء لذلك أن يتحدث عن إسهام نظرى جديد أو عن إشكالية جديدة ؟ إن الأعمال الكبرى في تلك الفترة والتي ليست ماركسية، بل ولم تلهمها الماركسية فقيرة للغاية في المحتوى النظرى، ومع ذلك فقد ظهر سنة ١٨٨٠ مفهوم جديد في الولايات المتحدة هو التثاقف (٨)، وقد حظى هذا المفهوم بشئ من النجاح مادام أنه كان يعبر عن نواة الفكر الغربي العميق، وهي نواة كانت ظاهرة بصراحة في ذلك الوقت وهي الآن مضمرة دائما كما يبين نقد مالينوسكي للمفهوم وعلى الرغم من أن هذا النقد لم يقدم في الواقع إلا في سنة ١٩٤٠: في ذلك العام كتب مالينوسكي يقول:

"إن مصطلح التثاقف مصطلح متمركز حول العرقية وله مغزى معنوى.. إنه يتضمن بسبب حرف الجر al الذى يبدأ به مفهوم الـ terminus ad Quem، والرجل غير المثقف لا بد إذن أن يحصل على فوائد ثقافتنا.. وهو الذى يجب أن يتغير ويحول نفسه إلى واحد منا". (٩)

و لا يمكن وضع هذا المفهوم بطريقة أفضل من ذلك.

ولا يوجد هذا أثر للماركسية، فقى أعمال لينين عن الإمبريالية والمسألة القومية يبقى البعد الفوق بنائى بعدا، ولكن الماركسية النمساوية تعطى هذا البعد اهتماما أكثر على أساس التقاليد الألمانية الخاصة بالتاريخ الثقافي للفلسفة، ومع ذلك فإن مشكلة القوميات في أوروبا هي ما يهم هذا البعد دائما، (١٠) وقد ذهبت إنسانية جير الاشتراكية السخية دون أن تدرك، ولكن المسألة الجنوبية في إيطاليا الموحدة حديثا" وفرت أسباب الظهور لعملية صياغة نظرية مكثفة ولكن غير كاملة من

جانب جرامتشى، (۱۱) بل إن الماركسية الأوروبية أدركت مشكلة جدلية الحضارات من خلال وسطية الازدواجية الثقافية الإيطالية لأنها رأت عدم إنسانية الشمال الصناعي الزراعي مع الجنوب الذي تمتد جنوره إلى الصدارة الإنسانية لحوض البحر المتوسط الأوروبي، ومع ذلك فإن المفكرين المنظرين وعلماء الاجتماع في الدول الإمبريالية هم وحدهم المهتمون مباشرة بالاعتراف بوجود المشكلة، وإن كان هذا الاعتراف بالمعنى المقيد الذي ذكرناه آنفا. لقد أصبح "الآخر" مدركا بالقطع ولكن بوصفه "بربريا" "وغير متحضر"، والغرض هو تقليل شأن هؤلاء الآخرين على المستويين الواقعي والنظري.

وتزودنا الإشكالية المركزية للماركسية بأدوات التحليل وبالوسائل المناسبة للعمل التي يمكن بواستطها مواجهة وحل ما حددناه بأنه المشكلة المركزية الأزمة – في الحضارة الغربية في هذه المرحلة من تطورها التاريخي، وسيكون المفتاح هو تتمية الماركسية داخل "جسد" العلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع، وذلك في الوقت الذي هزت فيه الدولة التي ولدتها ثورة أكتوبر ١٩١٧ العالم كله وليس العالم المتمدين (المتحضر) فحسب.

٢ - حقبة الثورات العالمية: علم الاجتماع والحضارات:

لقد أخذ تاريخ العالم - سواء كان العالم "المتحضر" أو العالم البعيد عن مركز الحضارة" - ينمو في الفترة التي أعقبت أكتوبر عام ١٩١٧ في رعاية الظاهرة الثورية، وكانت هناك ثورات اشتراكية وثورات لحركات التحرير الوطنية، (وهنا لا نستطيع أن نعرض نمونجا لسلم أنماط) إذ كان هناك أيضا بطبيعة الحال الثورات المضادة وحروب الاستنصال والإبادة، إن العالم أخذ في إعادة اكتشاف وحدته، وفي الوقت نفسه إعادة اكتشاف تتوعه أيضا، ومن الممكن بالطبع أن يقال إن كل عصر من عصور التاريخ عرف العنف، إلا أن العنف في القرن العشرين يقدم نفسه بوصفه أداة يتحقق عن طريقها هدف إنساني "سار" يوتوبي - إرادي - ثوري - رومانتيكي.. أو فلنقل إنه هدف حتمي من الوجهة التاريخية وبصورة أكثر تحديدا وبساطة بالنظر إلى الواقع القائم، والصياغة الدقيقة لهذا الهدف

ولإشكائيته الجوهرية مثلها في ذلك مثل صياغة الهدف المضاد الشامل للإمبريالية والرجعية تتخذ نقطة بدليتها من أيديولوچية هي الماركسية تسعى إما المتحق أو لكيح جماح الهيمنة الإمبريالية، وبطبيعة الأمور ينبغي أن يفهم أننا لسنا مشغولين هذا فقط بتأثير الثورة الاثمتراكية الكبرى الأولى ولكننا مشغولون أيضا بتأثير كل تلك الثورات الاجتماعية والوطنية التي حركتها وألهمتها الماركسية ابتداء من كوميونة باريس وحتى ثيتام.

ويوجد على مستوى مضمون علم الاجتماع نفسه وعلاقات جدلية الحضارات - أى على المستوى الذى يهمنا هنا - عدد من عوامل التغير التى تستحق الاهتمام.

وأول هذه العوامل قاطبة هو أن انقسام علم الاجتماع إلى قطاعات يؤثر في برامج التريس، وهكذا فالصدع الحالى بين كل من البحوث والنظرية كما يؤثر في برامج التريس، وهكذا فالصدع الحالى بين علم الاجتماع النظرى وعلم الاجتماع التطبيقي (الإجرائي) ليس فحسب نتيجة، لأن كليهما يستخدم أدوات منهجية مختلفة من تلك التي يستخدمها الآخر (مثل الرياضيات، التاريخ، البحوث الميدانية، المسلمات الأيديولوچية.. الخ) ولكن هذا الصدع هو نتيجة للأهداف المتباينة التي يضعها كل من هذين الاتجاهين الرئيسيين في علم الاجتماع الحديث لنفسه، إذ توجد اختلافات كبيرة في الطريقة التي تتحدد في علم الاجتماع الحديث لنفسه، إذ توجد اختلافات كبيرة في الطريقة التي تشرح بها طبيعة العمل، كما أن الـ EQIGANES الخاصة بكل جانب هي التي تشرح الأهداف الاجتماعية له، وفي رأينا أنه يمكن إرجاع هذا الصدع إلى سنوات الأزمة الاقتصادية العالمية العظمي من ١٩٢٩ إلى ١٩٣٢.

فعى ذلك الوقت كانت الوضعية الأوروبية قد انتهت من أداء دورها فى حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما كانت البراجمانية والتجريبية بوصفهما أيديولوچية عميقة الجنور الدولة والثقافة - لاسيما فى الولايات المتحدة - قد بدأت تخط طور التهلهل، وكان إذن من المتعين اختيار شكلين أساسيين، فمن ناحية كرس علماء الاجتماع الذين تعلموا دلخل المدارس الأوروبية فى الفلسفة والتاريخ وبمصطلحاتها البنائية التاريخية أو المضادة البنائية التاريخية كرسوا أنفسهم لسرد التماط" ونماذج "وخطط" و "هياكل"، كما كرسوا أنفسهم لنفكيك العلاقات التى

نسجت وتداخلت بطريقة لا يمكن فكها، ولتتقيح شروح وتحليلات سوف توظف بعد ذلك لتعزيز معيار صلب يتم تبريره بمصطلحات مقتضيات "المنهج"، والسبب في ذلك هو أن هذا "المنهج" مكرس لوصف وقياس ما هو كائن تحت الإحساس بصدق مقولة إن التأريخية يمكن أن تفضى فقط إلى التفسيرات للعلمية والتطبيق العلمي، وبالطبع يوجد تفسير هذا الاتجاه في أعمال تالكون بارسونز، أما منافسوه ومحاكوه العديدون فينقصهم الإلهام الذي وجه بارسونز.

والشكل الثانى من الناحية الأخرى يتألف من علم اجتماعى انبثق من "العلمية" الدارجة فى أواخر القرن التاسع عشر، والذى لم يمكن ليشوهه علم الاجتماع الآخر.. (علم الاجتماع البنائي). إننا هنا ندخل الحقل الخصيب للمسوح الاجتماعية والتجميعات الإحصائية بكل أنواعها، وهى مسوح وتجميعات تعطى طبيعتها المضادة للتاريخية والنظرية فرصة الظهور لجداول وسلالم أنماط ولحصاءات قيمتها التأويلية تساوى صفرا من الناحية العلمية، وإن علماء الاجتماع المحترفون هؤلاء هم الذين تدين لهم بالتقويم التجارى (١٦) لاتجاه علمى من علم الاجتماع اليوم، كما ندين لهم برفض تبنى هذا الاتجاه.

حقا لقد أرسلت الأزمة عددا من علماء الاجتماع الناشئين في الطريق الخطأ، ويلوح أن الوصول إلى نقطة الذروة في هذا الاتجاه قد تم في الفترة بين عمامي ١٩٣٠، ١٩٥٢، ١٩٥٢ عندما بدا أن الحرب العالمية الثانية ثم الحرب الكورية بعدها يثبتان أن مركز الهيمنة الغربية قد قهر التهديد النابع من دلخله: "قالمجتمع العظيم" الذي تأسس أثناء الحرب الباردة قد أكد سطوته، فيما ظهر أن الاختلافات الإنتاجية والطريقة الإنتاجية في الحياة قد أصبحا هما النموذج الذي يستهديه كل فرد في العالم، ولكن علم الاجتماع النظري سار في طريقه الخاص في ظلال مؤسسيه العظام الذين يحتل ماركس وقايير بينهم مكانة بارزة، إن نوعية تلاميذ قايبر وعدد الأعمال الذي وضعت بإلهامه من الأشياء المعروفة الكافة على الرغم من كتاباته هو شخصيا تتعرض الآن وبقوة التحديات، فريمون آرون يصفه "بمعاصرنا" ذلك المفكر الذي يجعل من رفض "الدوجمائية" مذهبا دوجمائيا هدو

نفسه، والذي يضفى صفة الصدق المطلق على تعارض القيم والذي يعترف في نهاية المطاف بعلم جزئى وإلى جانبه اختيار تحكمى جامد، إنه مفكر معنب أكثر من كونه فيلسوف المجتمع الصناعى، أما إ. فيلشمان فيصف ڤايبر بأنه مساركس البورجوازية، (11) لقد أفضت فلسفة ڤايبر المثالية في التاريخ به إلى تخويل الثقافة دورا مركزيا في الجدلية التي تعمل في إطار مؤسسة الدولة، كما أن منهجه تميز بصورية عصره.. أي صورية التعبيريين الألمان، ومن ثم جاء على علم الاجتماع البنائي الأمريكي.

وتميز قايبر من ماركس نقطة انطلاقه تماما مثلما تفعل كل الاتجاهات الفكرية والعلوم الإنسانية والاجتماعية في القرن العشرين، وتأثير ماركس يعبر عن نفسه بعدة أشكال وطرق، فيعبر هذا التأثير عن نفسه مباشرة في فكر وبحوث علماء الاجتماع الماركسيين المعتنقين للماركسية والذين ينغمس بعضهم مباشرة في النشاط السياسي الثوري، كما يعبر تأثير ماركس عن نفسه بصورة غير مباشرة في أعمال أولئك الذين يعترفون صراحة بإسهام مقولات وأفكار ماركس دون أن يصفوا أنفسهم بأنهم ماركسيون، كذلك فإن تأثير ماركس الضمني موجود في أعمال الغالبية العظمي من علماء الاجتماع، لاسيما النظريون، بل وفي أعمال عدد مهم من علماء الاجتماع التطبيقيين (الإجرائيين) وسبب ذلك يعزى إلى أن المقولات مكان، ويستوى في ذلك الأعمال المعنية بأهمية البنية التحتية: الاجتماعية الاقتراب النظرية من العلاقات بين البنية التحتية والبنية والبنية الفوقية، وكذلك – ولكن بطريقة أكثر تعقيدا – الأعمال التي تتناول جدلية الطبقات والمجموعات الاجتماعية أو النطور التاريخي للمجتمعات، وعلى أية حال فإن دور والمجموعات الاجتماعية أو النطور التاريخي للمجتمعات، وعلى أية حال فإن دور التطبيق في كل هذه الأعمال وضع في مرتبة ثانوية.

عند هذه النقطة ينبغى أن نلغت الانتباه إلى مجموعة رابعة من علماء الاجتماع في القارات الثلاث، إذ إن نظرة غالبية علماء الاجتماع هناك ماركسية بصورة صريحة، كما أن الماركسية هي التي تلهم البحوث النظرية والتجريبية في عدد من

بلدان تلك القارات (البرازيل، المكسيك، مصر، تونس، الهند.. الخ) ولقد أدت تلك البحوث في المقابل إلى وضع صياغات نظرية جديدة تتميز بدرجة عليا من الأصالة.

إن هذه الاعتبارات ينبغي أن تلقى الضوء على المشكلات الناشئة عن تقسيم علم الاجتماع إلى قطاعات مختلفة، كما ينبغي أن تلقى الضوء على الصعوبات المرتبطة بعلم اجتماع الحضارات، فقد بقيت بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانيـة أربعة أنماط من التصنيف جديرة بالاهتمام، أولها هو مدرسة دوركايم في تطويرها النقدى الاشتراكي الذي أحدثه چورڤيتش، وثانيها التصنيفات الأنجلو أمريكية التي تم تحديثها مؤخرا في رعاية اليونسكو، ثم التصنيف الذي قدمه ت. ب بوتومور عالم الاجتماع الماركسي الذي ينتمي لمجموعة علماء الاجتماع الماركسيين الجدد، وأخيرا قائمة البحوث التى أصدرتها الرابطة الدولية لعلماء الاجتماع في ختام مؤتمرها السابع في إيثيان عام ١٩٦٦ (١٦) ، ويلفت الانتباه هنا عاملان، الأول هـو أن عدد التخصصات والفروع المهتمة بعلم اجتماع البنية الفوقية كان أكبر وبشكل ملحوظ في الفئات ١، ٢، ٤ منه فيه التصنيفات الأنجلو أمريكية، والعامل الثاني هو أنه على الرغم من الأهمية المتزايدة لعلم اجتماع البنية الفوقية فإنه يوجد عدم ارتياح ملحوظ - على مستوى الصياغة - حول إمكانية وجود علم اجتماع للحضارات، ولقد كان أمكن بالفعل في ١٩٥٠ لكتيب اجتماعي مختصر لكنه مفيد وكان اتجاه دوركايم هو مصدر إلهامه. أمكن لهذا الكتيب أن يعزل "علم اجتماع الحضارات في إطار تخصصي عرف باسم علم الاجتماع السياسي (الدولة والأمة والحضارة)، وفي هذا التخصص كانت المشكلات تدرس في ضوء جداية الحضارات غير الغربية "مع الحضارة" داخل منظور إنساني في حالة تحرك للأمام.(١٧)

ولكن نشر مجلد (Tnaite de Sociolgie) سنة ١٩٦٠ بتوجيه من ج چور ثيتش هو الذي يميز بداية تكريس المفهوم الاجتماعي للحضارة (وقد استأثر هذا المفهوم بجزئين من الأجزاء العشرة التي تؤلف المجلدين)، ومع ذلك فقد كان الاتشغال الحقيقي لهذا المؤلف بالمشكلات المتعددة التي طرحها "علم اجتماع عمل الحضارات ... (الأديان، المعرفة، الأخلاق، القانون، الجريمة والإجرام، الطفولة، اللغة، الفنون، الموسيقى، الأدب)، كما تضمن الكتاب دراسة لباستيد عن "مشكلة العلاقات الدلخلية بين للحضارات وأعمالها"، (١٨) ويوجد المنهج المقارن في الجرء العاشر من الكتاب، وهو الجزء الذي يتناول "مشكلات العلاقة بين ما يسمى بالمجتمعات القديمة البائدة والمجتمعات التاريخية (٣ فصول)، كما يوجد هذا المنهج في الفصل الذي يتتاول علم لجتماع الأقاليم المتخلفة، ولكن الحضارة موضع الدراسة الرئيوسية هنا هي حضارة أوروبا وأمريكا الشمالية الحديثة، أما الآخرون فعطلق عليهم صفات مثل "المجتمعات والأقساليم" وهم - أي هـ ولاء الآخرون - يكونون موضوعات لعلم الأنثروبولوجيا السياسية الوليد، لقد طرحت مشكلة جدلية للحضارات على هذا النحو، وكانت ثمانية تخصصات (بالإضافة إلى علم الاجتماع السياسي) من أصل ثلاثة عشر تخصصا أساسيا اعترفت بها رسميا الرابطة الاجتماعية الدولية تتتمى إلى علم اجتماع البنية الفوقية وبصفة خاصة التخصصات الجديدة مثل الاتصال الجماهيري، والتعليم والـــ leisne والثقافة الشعيية وعلم لجتماع الطب والطب النفسى وعلم اجتماع العلوم، وبعد ذلك بقليل أنشئت لجنة بحوث لعلم لجتماع الأمم الجديدة سوف تركز أعمالها في بحوث التكوينات القومية (بينها بعض التكوينات الأقدم في العالم) وبحوث المجتمعات المتخلفة المعاصرة، وهكذا يبقى علم اجتماع الحضارات دون اعتراف دولي.

ويدفعنا كتيب ت. ب بوتومور إلى قلب المشكلة، لأنه الكتيب الأول والوحيد حتى الآن الذى يدرس كل جانب من التخصيص بشروط الإشكالية المزدوجة لعليم الاجتماع الغربي (علم لجتماع الدول ذات النظم الاجتماعية الاقتصادية الرأسيمالية والاشتراكية) وعلم لجتماع العالم المتخلف ممثلا في هذه الحالة في الهنيد، (١٩) إن هذا العمل لا يتضمن فحسب فصلاعين "الأبنية الاجتماعية والمجتمعات والحضارات" (فصل ٣ ص ٧) ولكن ينظر أيضا في المشكلة الكلاسيكية على أساس من الإشكالية الجدلية في علم الاجتماع، وعلى هذا النحو يقدم العالم الدي

كان مستعمرا فيما سبق كحالة للدراسة، أى كمؤثر يمكن بالرجوع إليه قياس درجة الصدق العلمى (أو العالمى بعبارة أخرى) للاتجاهين الكبيرين فى علم الاجتماع التقليدى، ومما له مغزى أن المؤلف هو أحد رعايا واحدة من القوى الاستعمارية السابقة (بريطانيا العظمى) ومدافعا عن الماركسية التى سوف تاتى وتحتصن مشكلات القارات الثلاث.

إن هذه المشكلات ليست مشكلات التنمية ولكنها مشكلات الحضارة بصورة جوهرية، ولكن قبل التطرق إلى لب هذا المقال قد يكون من المناسب دراسة تاريخ عملية وضع المفهوم أو المفاهيم، فقد صاغ أرنولد توينبي استرشادا بوجهات نظر دوركايم وموسى الثاقبة (٢٠) ابتداء من سنة ١٩٣٤ فصاعدا سلم أنماط الحضارات، (عدد توينبي ۲۱ حضارة ولكن وبطريقة غامضة يصفها بأنها مجتمعات)، واستبقى تونيبي أحد "آرائه" الرئيسية وهو أن المجتمعات المختلفة تحتفظ بعلاقات بعضها بالآخر إلى حد أنها تتشارك في ثقافة وتقاليد ثقافية مشتركة (٢١) وبهذه الطريقة تصبح البنية الفوقية عند المؤرخ وعالم الاجتماع على السواء هي مفتاح الفهم لعالم مختلف، أى لحضارات أخرى نظر إليها فيما سلف بوصفها بعيدة عن مركز الحضارة وبوصفها بربرية أو مستعمرة، ومع ذلك تظل هناك حاجة لشئ أكثر من الفرض المنهجي، ولنقل مرة أخرى إن دراسة الحالة بعمق يجب أن تمسفر عن تجديد نظرى، إن هدف موسوعة چوزيف نيدهام المهمة العلم والحضارة في الصين" التي بدأت في الظهور عام ١٩٥٤ (٢٢) كان هو على وجه الدقة استكشاف الآخر.. استكشاف الحضارة الرئيسية في الشرق المعاصر بتقاليدها العربقة.. أي حضارة الصين، وإذا كان هدف موسوعة نيدهام هو حقا إقامة "عالمية" جديدة من أجل تبديد الظلال وتحطيم التجاهل والجمع فيما بين الرواف المتباعدة للتجرية الإنسانية ومن أجل اكتشاف أن هذه الروافد ربما لا تكون متباعدة على التحو الذي كان يعتقد فيه، فإن منهج هذه الموسوعة كان اجتماعيا وكان ماركميا، "إن تحليل الأبنية الاجتماعية والاقتصادية للثقافات الشرقية والغربية هو فقط – ومع عدم نسيان الدور الكبير لنظام الأفكار - الذي سيقدم في النهاية تفسير الشيئين".

إنه لم يسبق أن قدم عمل عن العالم غير الغربي بهذا الحجم ويمزج، كما تفعل موسوعة نيدهام، بين الدقة العالمية الصارمة ونفاذ البصيرة، وبين صوت العقل والمشاعر، فهذا العالم الآخر يظهر في الموسوعة مجلدا بعد مجلد بكل جلاله وشموخه، كما يظهر هذا الآخر بوصفه عالما ذا خصائص مميزة وذا طبيعة عالمية، إنه حضارة تتطور وفقا لمفهومها الخاص للإنسان ولنظام القيم وطبقا لفلسفتها وأيديولوچيتها الخاصة، وقد فسر كل ذلك على أساس التاريخ ذي الخصائص المميزة لهذه الدولة التي تؤيد التحليل فيها أبنيتها الاجتماعية والاقتصادية، وعلى هذا النحو فإن كلا من التحليل والبناء الاجتماعي والاقتصادي تجعل من الظاهرة الصينية ظاهرة مفهومة وظاهرة تفسر المناظرة العظمى الجارية في هذا العصر، إن ذلك العمل - موسوعة نيدهام - هو عمل ذو أهمية مركزية، ومع ذلك فهذاك حضارة أخرى - هي الإسلام - كانت موضوعا لدراسات مستفيضة ومتعمقة قام بها كل من س. كاهن وم. رودينسون في إطار ماركسي (٢٣) كما ألقت أعمال أخرى تتميز بالأصالة في أغلب الأحوال (مثل أعمال چاك بيرك ون. بركيز.. الخ) أضواء جديدة على جوانب من هذه الحضارة وعلى مسالة العلاقة بين التراث الكلاسيكي والعالمين العربي والإسلامي المعاصرين، (٢٤) وذلك على الرغم من أن هذه الأعمال لم تؤد بأصحابها إلى وضع تفسير لهذا العالم أو هذين العالمين داخل الإطار العام لعلم آخر في الهند واليابان وڤينتام وإيران، كمسا استكشفت جزئيا كذلك العلاقة بين الحضارات الكبرى لأمريكا الهنود الحمر وأمريكا اللاتينية الحديثة، والعلاقات المماثلة في أفريقيا السوداء، ولكن ليس لدينا رغم ذلك تفسيرا شاملا وذي مغزي لكل هذه الحالات.

إلا أن تلك الأعمال – سواء كانت تاريخية أو كتبت من وجهة نظر علم الاجتماع – قد ساعدتنا في التوصل إلى تعريفات سوف تكون ذات قيمة وكبيرة في المستقبل، فبواسطة "الثقافة" فهمنا الجوانب المثالية في الحياة الاجتماعية بوصفها شيئا مغايرا ومتميزا عن علاقات وأشكال الارتباط القائم في الواقع بين الأفراد، كما أننا بواسطة "ثقافة ما" فهمنا الجوانب المثالية لمجتمع بعينه، وبهذا المعنى تنتمى

الثقافات إلى حقل علم اجتماع المعرفة وعلم اجتماع الثقافة في أوسع معانيه، أي تتمى إلى علم اجتماع الأبنية الفوقية.

كيف إذن ندرس "ثقافة ما" في هذه الحالة؟ وبأية مبادئ أو بأي معيار سوف نميز بين ثقافة وأخرى، إن الكاتب نفسه يزودنا في تعريف للحضارة بنموذج الإجابة، فيقول "إننا نعنى" "بحضارة ما" المركب الثقافي المكون من الخصائص الرئيسية المتطابقة لعدد من المجتمعات، الذي يشكل كل مجتمع منها مجتمعا قائما بذاته، (٢٥) ولكن المؤلف ينبذ عن عمد هذا المنهج "الثقافي" ويتمسك بالعلاقة العضوية داخل كل مجتمع بين العناصر المادية والعناصر غير المادية للثقافة".

هذه إنن هي نقطة التحول، وإذا أخننا التاريخ في الاعتبار فإن هذه الأعمال ظهرت كلها بعد عام ١٩٥٠، أي بعد انتصار الثورة الاشتراكية في الصين (أكبر دولة في القارات الثلاث وأكبر دولة في الشرق بصفة خاصة) وفي غمرة حركات التحرر الوطنى القومية والثورات الوطنية والاجتماعية التي حطمت هيمنة الإمبرياليات التقليدية وتحدت الإمبريالية الجديدة للولايات المتحدة تحديا منتصرا، وإذا تكلمنا من وجهة نظر تاريخية فسوف يكون علم الاجتماع هو أخر علم ولد في أسرة العلوم الإنسانية والاجتماعية، وهذا العلم ينسب لنفسه بطريقة ضمنية عمادة دور التخصص الوسيط بين العلوم المختلفة، ولذا فإنه منظريه يكافحون في مواجهة مشكلات غير تقليدية، ولهذا السبب لا يستطيع هذا العلم أن يتهرب من المشكلات العميقة التي تطرحها الممارسات الملموسة للمجتمعات الإنسانية، والممارسات ليست مهتمة "بالتنمية" بالمعنى التكنولوجي أو بالتخلف الثقافي (المتبقى من مذهب الأبوية)، ولا هي مهتمة "بالتحديث" (الذي هو التعبير عن الأيديولوچية التكنوقر اطية في الحقل "الاستعماري"). ولكن اهتمام الممارسات هو جداية الحضارات المختلفة التي تتصادم الآن على المستوى السياسي، والتي تطرح جميعها مع ذلك وعند الجذور مشكلة الإنسان.. مشكلة الوجه الجديد للإنسان والقيم التي ينبغي إبخالها على الحياة في الوقت الحاضر، القيم التي يرغب الإنسان في الحياة والموت من أجلها.. أي مشكلة السعادة على نطاق كوكبنا الأرضى من أقصاه إلى أقصاه. لَّذَ أَشْرِنَا لِلَى ضَرُورَة عَلَم لَجَتَمَاعَ لَلْمَصَارُكَ هَذَا، فَمَا هَــَى لِمَنَ لِشُــكَالَيْنَهُ الأسلسية؟ وكيف يرى للماركسيون دورهم ولمسهلمهم في صياغته؟

٣ - جداية الخاص والعام (العالمي).

ليس هناك توضيحا لغيل المنهج العالمي الزاقف في تتاول ظاهرة الحضارة التي هي حقا ظاهرة عالمية ومهيمنة، أفضل من التهيار نظرية والت روستو التي ولدت مينة عما يسمى "مراحل التمية"، (٢١) أقد الدفع كبير مستشارى البيت الأبيض الشئون سياسة الشرق الأقصى بمنطق الفكر الاجتماعي الذي يعبر هو عنه إلى المأزق المأساوي الذي تتخبط فيه الآن أكبر قوة عرفها التاريخ، نلك أن النزعة الإمبريالية الامتيعلية للآخرين، والأبنية التي يجب أن يتتابع معها فوق بعض بصورة حتمية (أي التتمية) وجدت نفسها وجها لوجه مع الشعوب والظاهرة القومية والأبديولوجية الماركمية. أي مع الحضارة في كلمة ولحدة.

٣ - ١ موقع المشكلة التظرية:

أسس المنهج الذي يمكن المرء أن يصفه بأنه تكهني أو تتموى على مسلمة مركزية هي: أنه لا توجد حضارة غير الحضارة الغربية النسي هي أوروبية بالأسلس، على الرغم من أن محور قوتها قد اتجه الآن إلى أمريكا الشمالية، ومن ثم فعلى الشعوب والدول والأقاليم والثقافات التي ليست جزءا من هذه الحضارة أن تتكيف "مع الحضارة" إذا كان ذلك في مقدورها، أي أن تتكيف مع طريقة الحياة الغربية في شكلها الأمريكي، وقد يكون من الممكن في أفضل الأحوال وعند التعلم مع الاستواءات الأكثر تمليكا - وبالتالي الأكثر استعصاء - الاعتراف بوجود "مناطق ثقافية"، ولكن شبح وجود حضارات مختلفة يجب أن ينحى جانبا بأي ثمن لأن هنا يوجد التحدي المركزي في التاريخ، أي عندما تسلح الثورات الوطنية والاجتماعية نفسها بالفكر العلمي والتكنولوجيا الحديثة.

ب - سمحت النزعة التحديثية بعمق الحقل التاريخي أي للعامل الحضاري أن يدرك قوته الكامنة، سواء كانت هذه القوة مستثرة أو خامدة، وسواء كانت

قوة متحركة.. لم جدت من طبيعتها أثناء حقبة لتحطاط الحضارات غير الغربية فيما بين النهضة (الأوروبية) ومنتصف القرن التاسع عشر.

إنه من المستحيل إمكان تعليش حضارات مختلفة في زمن واحد، وعدودة طهور أو انبعاث هذه الحضارات بالشروط المعاصرة هو عملية تخفى المخاطر والصعوبات قوتها التي لا تقاوم في اللحظة الحالية، ففي اللحظة التي يتحقق فيها الاستقلال يصبح واضحا أن الهدف التاريخي الظاهرة القومية هو جعل خلق وتوطيد تفاعل جدلي مع الحضارة المهيمنة أمرا ممكنا للأمم والوحدات القومية القومية التقومية والتقافات والحضارات] وكذلك تمكين هذه الأمم والوحدات القومية من تقديم إسهامها الخلص والمميز في تلك الحضارة المهيمة، ولن تكون أداة تحقيق هذه المهمة الجماعية المتعلقة بمصير الإنسان سوى الدولة القومية المستقلة التي تعتمد فاعلية عملها ورؤيتها المستقبل على محتواها السياسي الشعبي، إن هذه العوامل هي التي تميز الظهور الكامل الحضارات الهامشية في الحياة المعاصرة، وليس ما يمين هذه الحضارات هو حالتها كأعضاء في عالم "ثالث" ثرى في عدد أعضائه، ولكنه عقيم في العمل والحركة وليس له تأثيرا في مجال الحضارة.

ج - وبسبب ما تقدم فإن المشكلة المبدئية هي الجدائية بين الخياص (العناصر القومية والثقافية المستقبائية والحضارية) وبين العالمي أو "العلم" (الحضيارة التوفيقية المستقبائية التي سوف تحتضن كل الناس عن طريق وساطة العلم والتكنولوچيا).

ولا يقع الخطر في المثال الأول في التأكيد المتكرر على الظاهرة القومية ولكن في فرض القوالب المهيمنة المسماة عالمية الأن فرض هذه القوالب مسوف يؤكد الآن أكثر من أي وقت مضى مسخ حضارة العالم غير الغربي وحصرها في وضع المنتجلت الثانوية (الفرعية) النزعة التقنيسة والنزعسة الإنتاجيسة اجيسوش الاحتياطي الاقتصادية والديموجرافية (السكانية) والعرقية (الإنتولوچية) فسي ظلل عالم تابع.

تلك هي نقطة التلاقى بين ثورات (التحرر الوطنى والاجتماعي) وعملية إعادة توضيح دور الحضارة الغربية بالشروط الديالكتيكية، وهذه عملية لا يمكن التهرب منها، وسيكون الهدف هو خلق حضارة إنسانية أصيلة تعمل من خلالها الوحدات الثقافية القومية والحضارات الرئيسية على رد الكمال لناس وعلى رد سيادتهم على حيواتهم إليهم من خلال المواجهة والزمن التاريخي.

د- ويعقب ذلك التصنيفات (الفئات) الرئيسية، وسيكون الطابع العام لعلم اجتماع الحضارات ديناميكيا وجدليا: "الثورة و"التغير" "والتقلب" "والتحول" "والانتقال المفاجئ" "والتحرر" "والتصنيع" "والثقافة القومية" "وإعادة اكتساب الهوية" والبعث القومي و"التحديث". الخ. إن الدخل القومي الاجمالي أو الصافي والإنتاجية ومعونات التنمية (ثنائية أو جماعية... على أية صورة كانت) وتكوين الفنيين كلها عناصر مهمة، ولكنها ليست ولن تكون حاسمة، إن المرء يجب أن يبحث عن الأساس داخله وداخل الجماعية القومية الشعبية حيث توجد المصادر الجوهرية النهضة والبعث.

إن الصياغة التاريخية المحددة للمشكلة تسمح لنا الآن بالانتقال إلى المستوى النقدى.

٣ - ٢ : نقد المناهج غير الماركسية المختلفة:

يمكن تقسيم هذه المناهج إلى مجموعتين رئيسيتين، على الرغم من أنه يمكن تصنيفها بطريقة أكثر مفاضلة:

أ) الفلسفيات والمنهجيات المثالية متضمنة في تحولاتها المجموعات الفرعية
 التالية:

1 - فلسفات التاريخ: فلقد ظلت الهيجيلية تلهم الكثير من الأعمال، لاسيما تلك الأعمال التى تسعى إلى اعتماد العوامل الفوق بنيوية التى اختفت بعض الوقت بسبب التفسير المخطئ للماركسية على أنها مادية اقتصادية، إن مصطلح الدائرة الجدلية (الديالكلتيكية)، أى دائرة التحليل والتركيب ليست منبتة الصلة بمشروع

توينبى الطموح، وقد تكررت نفس الأفكار في الأعمال المذهبية التي تتحدث عن "الرسالة القومية" أو الظهور القومي موضوعين داخل إطار روحاني في الشرق والغرب على السواء.

ولهذه الرواية للمشكلة قيمتها: فلقد أشرت بالفعل إلى الإلهام الإيجابي لعمل توينبي في بعض الميادين، ويستطيع آخرون – وإن كانوا أقل امتيازا – أن يقدموا رؤى ثاقبة لعناصر علم النفس الاجتماعي والقومي التي يمكنها خلق دراسة في العمق، ومع ذلك تبقى القيمة التفسيرية لمثل هذه الأعمال محدودة، إن فلسفات التاريخ تفترض في واقع الأمر وكمعني عام، وإن كان متباينا جدا، أن التاريخ المحدد للمجتمعات التي تدرسها قائم على أساس المبادئ الواقعية (الحقيقية) مقدمة كما لو كانت كيانات متمايزة، وتقترب الاستثنائية الناتجة عن ذلك من سلم الأنماط العرقي العنصري والجمود البنائي، إنه يعترف بأن التاريخ يتطور، ولكنه يتطور فقط داخل هذا البناء الضارب بجذوره بعمق في التجريد.

٢ - الفلسفات الروحية التي هي وثيقة الجوهر في إلهامها:

ومصدر هذه الفلسفات مختلف ولكن خصائصها تشبه النمط السابق، فالرسالة التمدينية للمسيحية تشير إلى مفهوم مشابه في الإسلام الأصولي واليهودية الكفاحية، ومع ذلك فإن الإطار الفلسفي هنا هو إطار عالمي بصورة قديمة وربما كانت العالمية في الإسلام أكبر منها في الديانتين التوحيديتين الكبيرتين الأخريين، نظرا للظروف الخاصة بظهور كل من هذه الديانات الثلاث، ويتخذ تفسير كل واحدة من هذه الديانات الثلاث، ويتخذ تفسير كل نشأت الديانة فيها، ويتضمن الطموح العالمي للفلسفات الروحية إدماج العناصر والبيئات والثقافات والمجتمعات - التي يعد كل منها قابلا للحصر إلى حد أنها تتمي لنفس الحضارات أو لحضارات متشابهة - في نموذج ينظر إليه على أنه هو السائد أو أنه هو النموذج الأصيل في تمثيله لقيم الدين، سواء كان هذا النموذج هو الإسلام مسيحية الغرب (على الرغم من محاولات تحديثها) أو كان هذا النموذج هو الإسلام العربي (على الرغم من المجال الأفرو آسيوي). (٢٧) كذلك لا يمكن تحليل الوساطة

فى اتجاه التحديث ونمو تطور الحضارات بمصطلحات الفلسفات الدينية إذا أنها فى أفضل الأحوال تقدم مناسب.

٢ - المنهج البنائي الذي بدأ يسرق الضوء من الماركسية:

ليست لدى أية نية لتقديم نقد عام لهذه المدرسة في هذه المناسبة، فالأعمال الأخيرة لكل من هد. ليفبقر، و إ. هوبسيوم، ولد. جولدمان بين أعمال أخرى تزودنا بأساس علمي كاف لهذا النقد، وما أرغب فيه هنا هو تحديد وتعريف المنهج البنائي في تتاول علم اجتماع الحضارات وتقويم إسهامه.

إن الهدف الأساسي لهذا المنهج يبدو أنه هو دحض التاريخية نفسها بأي ثمن لأجل نزع صفة التاريخية عن العالم، وهكذا فقد تمت أبحاثه في المجتمعات الهامشية، أي المجتمعات "التي ليس لها تاريخ"، وقد عمم منهجه صراحة أو ضمنا في كل مجالات علم الاجتماع، ويبقى أن نرى ما إذا كان هناك العديد من المجتمعات البشرية دون تاريخ، إن المؤكد هو أن وضع مجموعات إنسانية علي الهامش التاريخي وكذلك إبعاد مجتمعات معنية من التيار المتدفق للتغيير والحركة في العالم هو في ذاته ظاهرة تاريخية، لأن التاريخ هو وحده الذي يمكننا من فهم أسباب ذلك، وقد قدمت "خلاصات" توينبي المنشورة حديثًا (٢٩) والتي تردد صدى خلاصات رایت ویلز و إ. جیلز و ج بالاندییر (۲۰) بطریقة تبدی حاسمة.. یقول توینبی إن مجرد اختيار مجموعات ومجتمعات تسمى تاريخية هـو فـى ذاتـه اختيار أيديولوجي أملته الرغبة في تتبيت "اللحظة الحاضرة للكائن" بوصفها بنية، وبالطبع فإن البنائيين أنفسهم سوف يدحضون هذا التوصيف لهم، ولكن حقيقة أنهم يعطون اهتماما خالصا للمجتمعات المشهورة بأنها بدون تاريخ (الهامشية).. هذه الحقيقة وحدها تعنى أنهم لا يستطيعون تقديم منهجية تستخدم في ميدان الحركة الجدلية للتاريخ، إن البنائية تضع نفسها على هامش "الاندفاع العظيم للتاريخ" بحصر نفسها عن قصد في دراسة المجموعات البشرية الهامشية.

٣ - ٣: نقد المنهج الماركسى:

المفهوم الماركسى المركزى لأغراضنا هو مفهوم "الخصوصية التاريخية" وهو مفهوم اختاره عدد من المؤلفين بينهم رايت كيلز، وف. برويل و آخرين، ولكن

غالبية علماء الاجتماع والمنظرين في القارات الثلاث يتبنون هذا المفهوم اليوم، ولنبدأ بتطوير ميلز لمفهوم الخصوصية التاريخية:

"إن ما أسماه ماركس" بمبدأ الخصوصية التاريخية" يشير أولا إلى خط إرشادى: إذ ينبغى فهم مجتمع بعينه فى ضوء شروط الفترة الخاصة التى يوجد فيها، أما فيما يختص بدراسة مجتمع معاصر فإننى أعتقد أن القاعدة الصالحة فى أغلب الأحوال هى محاولة تفسير الملامح المعاصرة لهذا المجتمع وفقا لوظيفتها المعاصرة، وهذا يعنى وضع تلك الملامح ورؤيتها بوصفها أجزاء، بل وبوصفها راجعة إلى ملامح أخرى لإطارها المعاصر، فإذا كان الغرض هو أن نعرف تلك الملامح ونحددها بوضوح فحسب، وأن نجعل مكوناتها أكثر تخصصا فمن الأفضل أن نبدا بمسألة تاريخية أكثر أو أقل ضيقا، ولكنها تبقى بالطبع مسافة تاريخية. (٢١)

- ب) هذا المبدأ يعنى فى المرتبة الثانية أن الميكانيزمات المختلفة للتغير تتقاطع بطريقة خاصة فى إطار هذا النمط التاريخي، ولكن لماذا نستخدم لفظ خاصة إذا كانت كل العلوم عامة؟
- ج) بادئ ذى بدأ لماذا يكون النمط تاريخيا "بالضرورة ؟ لأن التاريخ هو المركز العصبى للعلوم الاجتماعية، ولأن كل علم اجتماعي أو كل دراسة اجتماعية فكر فيها جيدا بتعبير أفضل تقتضى بعدا تاريخيا للمفهوم، واستخدام كامل للمواد التاريخية، والقضية هنا في الحقيقة هي أن الدراسات التاريخية تميل عادة لأن تكون استاتيكية أو لأن تكون دراسات قصيرة الأجل لبيئات محدودة، وعلى أية حال فإنه يجب توقع ذلك، لأننا أصبحنا جاهزين أكثر من ذي قبل للوعي بالأبنية الكبرى عندما تأخذ في التغير، ومن المحتمل أن نصبح واعين بمثل هذه التغيرات عندما نوسع فقط رؤيتنا لتتضمن مسافة تاريخية مناسبة.

حقا إن مشكلات المجتمعات الغربية في عصرنا هي في معظمها وحتما مشكلات العالم، ولكن البعد التاريخي يصير عاملا مهما في تفسير العالم غير الغربي، إن هذه المعرفة لتاريخ مجتمع ما هي غالبا أمر لاغني عنه لكي يصبح فهمه واضحا بما فيه الكفاية لأي اقتصادي أو لأي عالم سياسة أو عالم اجتماع في

اللحظة التى يغادر فيها مجتمعه الصناعى لدراسة المؤسسات فى بنية اجتماعية مختلفة فى الشرق الأوسط، فى آسيا، فى أفريقيا، لأن معامل القيمة التفسيرية العلمية للعامل التاريخى ليست هى نفسها دائما وليست هى نفسها فى كل مكان.

إننى أعتقد أن الفترات والمجتمعات تتباين فيما يتعلق بكون فهمها يقتضى أو لا يقتضى الإشارة المباشرة إلى "العوامل التاريخية"، وبطبيعة الحال فمن الواضح تماما أن فهم مجتمع بطئ الحركة واقع عبر القرون في أحبولة دائرة الفقر والتقاليد والمرض والجهل يتطلب منا دراسة الأرضية التاريخية والميكانيزمات التاريخية الصلبة لعلمية وقوعه الرهيبة في أحبولة تاريخه الخاص، ويستلزم تغير تلك الدائرة وتفسير آلياتها في كل حقبة من أحقابها تحليلا حضاريا بعمق في أعوار التاريخ. (٢٢)

إنه يبدو واضحا على هذا النحو كيف يقود العامل التاريخي إلى الخصوصية في المقام الأول، كما أن المبدأ الاجتماعي الخاص بالخصوصية التاريخية مبدأ صالح لدراسة أمريكا مثلما هو صالح لدراسة المجتمعات غير الغربية.

"فنحن نصبح واعين بغياب مرحلة تاريخية معينة في مجتمع عن طريق الدراسات المقارنة فحسب،" ولكن لأية ظاهرة تكون هذه الدراسات المقارنة؟

إن الدولة القومية الديناميكية بوصفها وحدة صنع التاريخ هي أيضا الوحدة التي في داخلها يتم اختيار جمع متنوع من الرجال والنساء وتشكيلهم كما يستم في داخلها، إما تحرير هؤلاء أو كبتهم. إنها وحدة صنع الإنسان. وهدذا هو أحد الأسباب التي من أجلها تكون الصراعات فيما بين الأمم أو فيما بين الكتل الدولية هي أيضا صراعات حول أنماط الكائنات الإنسانية التي سوف تسود في النهاية في الشرق الأوسط والهند والصين والولايات المتحدة، وهذا أيضا هو السبب في الارتباط الحميم الحالى بين الثقافة والسياسة، وهو أيضا سبب الحاجة إلى الخيال الاجتماعي والطلب عليه". (٢٣)

إن استخدام مبدأ الخصوصية التاريخية يقود مباشرة إلى مفهوم "الحضارة" كما هو محدد فيما يلى:

د) هل من الممكن أن نفكر إذن في جدلية الخاص والعام؟ إنه لن يتأتى وجود "عام" أو "عالمى" في إطار المركزية الأوروبية، ونحن نحتاج فيما يتعلق بتوضيحنا لما ينبغي تفسيره إلى أشمل نطاق دراسي، وهذا النطاق الدراسي الأشمل لن تزودنا به إلا معرفة التقسيمات التاريخية للمجتمع الإنساني"، وعلى هذا النحو يصبح الاقتصادي أو عالم السياسية أو عالم الاجتماع أكثر وعيا بالتاريخ بوصفه جزءا عضويا مما يريد فهمه، وليس فقط بوصفه "خلفية عامة" وذلك عندما يختار النطاق الأشمل للدراسة وعندما يقارن، وهذا هو السبب في أن أفضل الدراسات الاجتماعية التي نمت هذه الأيام هي الدراسات التي أجريت في مناطق وأقاليم "عالمية"، وينبثق عن هذه الرؤي" المبدأ الأولى للمنهج"، فالدراسة المقارنة والدراسة التاريخية متشابكتان معا بعمق، والعقل لايستطيع أن يصوغ مشكلات هذا البناء الاجتماعي المفرد (القومي) دون أن يفهمها في إطار تناقض هذا المجتمع ومقارنته بالمجتمعات الأخرى" (١٤٠)

هنا تكمن أهمية التاريخ طويل المدى وهو تاريخ غير بنيوى، ولكن بنائى (بروديل) "فالرؤية طويلة المدى هى دائما رؤية ضرورية، حتى لو كانت فحسب من أجل قهر الإقليمية التاريخية وقهر الافتراض القاتل بأن الحاضر هو نوع من الخلق الذاتى"، وذلك لأن التغير التاريخي هو تغير في الأبنية الاجتماعية، وفي العلاقات المتغيرة بين أجزائها التكوينية"، ثم يضيف بروديل" إنه لمجرد أن هناك تتوعا في الأبنية الاجتماعية فإنه لذلك يوجد تتوع في مبادئ التغير التاريخي"، ولكن ألا يدعو ذلك إلى التساؤل حول عمومين (عالمية) المعايير العلمية ذاتها؟.

هـ) يستحق هذا السؤال دراسة أكثر عمقا، فإذا أخذنا العبارة بحرفيتها فإنسا نستطيع العثور هناك على أصداء نمط ماركس فايبر المثالي، لأن كما يبين أسابريجز يشجع القالب القومى لتواصل التاريخ استخدام الـ stereotypes، بما فيها تلك التى تتعامل مع طابع الشخصية القومى. (٢٥)

٣ - ٤: عناصر التفسير:

يجب على المرء أن يميز بين مجموعتين من عناصر التفسير داخل هذا الميدان:

- العناصر التقليدية، وخصوصا ثنائية "البنية التحتية البنية الفوقية" التى لا تزال غالبية البحوث المعاصرة توظفها، فهذان العنصران يصبحان بوضوح أكثر أهمية في فترات الثورة والتغيرات العميقة، وكذلك في سياق الفترات (الأبنية) التى تكون من نوع منتظم أو "عادى".
- ۲) يوجد فى إطار الديالكتيك الاجتماعى العام والديالكتيك التاريخى (الذى أعتبره الجوهرى المركزى للمادية التاريخية) مكان الاهتمام أوسع مدى يمكن إعطاؤه إلى كل العناصر الفوق بنيوية وإلى الجدليات الجديدة موضوعة فى قلب الثنائية التقليدية، وهو اهتمام يقود إلى المحصلة التركيبية التى تسمى "مبدأ الخصوصية التاريخية"، والإطار الحضارى الذى ظهرت فيه الماركسية وتطورت في الفترة من (١٩٤٩) إلى (١٩٤٩) هو الذى يفرض عملية إعادة النظر هذه.

إن العناصر القوق بنيوية التى يظهر أنها "الفاصلة" over detemiming الحاسمة" (طبقا لألتوسير) هى الأيديولوچيات القومية سواء كانلت "صريحة أو ضمنية" (م. رودنسون، ف. لاتتيرنارى) وعلم النفس الاجتماعى خصوصا فى إطار الأمم أو التكوينات القومية القديمة (مصر والصين وإيران والمكسلك.. النياب الأمم أو التكوينات القومية القديمة (مصر والصين وإيران والمكسلك.. النيوية وهى عناصر فاصلة لأنها تكون غالبا أقلوى من العناصل التحلت بنيوية الاقتصادية أو الاجتماعية. (ومع ذلك فإننا يجب أن نعترف وهذا هو الجزء الثانى من إجابتنا بأن الطبيعة الفاعلة لتلك العناصر وقوتها إنما هما نتيجة لعمق الثاريخي للاستمرارية القومية ذاتها)، من هنا وكما أوضحت ياتي هذا التكامل المدهش الذي هيمن على تاريخ مصر عبر ٧ آلاف سنة بسين الاقتصاد (السيادة أو السيطرة على الماء والأرض)، والسياسة (السلطة الأوتوقراطية ذات الدرجة العليا من التمركز بقيادة الجيش) والأيديولوچية (سواء كانست سياسية أم دينية)، ومبدأ الخصوصية التاريخية هذا هو مصرى بمصطلحات سياقه الخاص، ولكنه أيضا عالمي (وبذلك يمكن فهمه باللغة الماركسية) أي بلغة الجدلية الذائعة نفسره.. إنه بعبارة أخرى سوسيوجغرافية مصر، أي أنسه التوليفة الذائعة للمجتمعات المائية (ويتوفوجيل) التي تقع – كما هو حادث – في مفترق الطرق بين للمجتمعات المائية (ويتوفوجيل) التي تقع – كما هو حادث – في مفترق الطرق بين للمجتمعات المائية (ويتوفوجيل) التي تقع – كما هو حادث – في مفترق الطرق بين

الشرق والغرب والمحاطة بالصحر اوات وأسراب المهاجمين وشبكات التجارة والحضارة التي تتنازع وتتنافس فيما بينها.

لقد أصبح ممكنا الآن "دراسة التاريخ بغية التخلص منه".. أى بهدف تعديل عمل العناصر الخاصة وتعديل جدلياتها بصورة رشيدة وصبورة ومقصودة، على الرغم من أن ذلك يتم دائما داخل الإطار العام لهذه الخصوصية التاريخية نفسها، ففي حالة مصر مثلا يجب أن نضع العناصر الأيديولوچية والسياسية - بشكل انتقائي - وهي في حالة ترابط جدلي في إطار جماعية منسقة، وسيكون الهدف هو الجمع بين عامل التحول الأكثر راديكالية، وإن كان مهملا وهو العمل الجماهيري (بالمعني الحرفي) للشعب في الدولة وفي المدينة وبين النطاق الشامل (الجماعي) الموجود أو الكامن من العناصر من العناصر الأيديولوچية والسياسية، وبهذا وحده سوف يمكن تحطيم لعنة المركزية (أو التمركز) بوطأة إستاتيكيتها وبيروقراطيتها الرجعية. وعلى أية حال فإن هذا العمل ذاته مستحيل إذا افتقدنا رؤية الإطار العام وإذا أنكرنا دور الدولة و"التوليفة" الاجتماعية في مصر.

إن جعل الخصوصية التاريخية جدلية ليس هو أن يعطيها المرء ظهره، بل إنه على النقيض من ذلك هنا، كما كانت في كل مكان آخر "فإن الحرية هي الاعتراف بالضرورة".. إنها ضرورة قاسية ومذهب صعب، ولكن هذا هو المستقبل.

ولكن هل هى صدفة أن الإنتيليچنسيا فى القارات الثلاث قد وجدت سندها النظرى الرئيسى فى الماركسية التى أنكرت المركزية الأوروبية فى العمق وفى المبدأ؟

وهل تخلب الكتابات الاجتماعية والأنشطة السياسية التي تلهمها الماركسية أنظار المراقب بحذقها وأصالتها بالصدفة؟ (٣٧)

إن الماركسية التى نتحدث عنها هى مفهوم اجتماعى عام ومنهج اجتماعى عام.. المادية التاريخية، ولكن تطبيق هذا المنهج على المجتمعات الصناعية المتقدمة سوف لا ينتج أى إسهام دائم يفيد المجتمعات غير الغربية فى لحظة

انبعاثها، ومع ذلك فإن الرؤية والمنهج الصادقين في علميتهما إذا ما طبقا على العناصر الأخرى على أساس الخصوصية التاريخية يجعل الماركسية في أيامنا الحالية هي أكثر أدوات البحث التحليلي في الحضارات تبصرا وإدراكا كما يجعلها الوسيط الممتاز بين هذه الحضارات، لأنه من المفهوم أن "الإنسان يجب أن يثبت الحقيقة التي هي الواقع والقوة (السلطة).. أي الـ His - Sidnes في تفكيره في طور الممارسة. (٢٨)

ولا شك أنه بالنسبة لماركس سنة ١٨٤٥ الذى نحيى أثره الإنسانى العظيم اليوم من أقصى كوكبنا الأرضى إلى أقصاه فإن الـ His - Sidnes الذى نتحدث عنه لم يكن فى القارات الثلاث ولكن فى كل مكان، ومع ذلك ففى هذه اللحظة وبعد ١٥٠ سنة فإن الأفكار والروح التى ألهمت الماركسية هى العناصر الجوهرية التى تجعل الثورة هى الأداة الممتازة لإعادة بعث الحضارات، وهذا أكثر من أى شيئ آخر هو ما يشهد للحقيقة الفاعلة والنظرية للعمل الذى يجرى الآن فقط فى سياقه التاريخي العام أو العالمي.

(۱) وهو ما يفسر ازدهار عدد كبير من الكتابات غير المعروفة أو المفهومة، حـول الاشـتراكية الإنسانية وخاصة الهيومانية الماركسية، في عده بلدان (المكسيك، الأرجنتين، الهند، إندونيسيا) وقد أدرج واحد منهم فقط هو ليوبولد سنجور، في بين ٣٥ كاتبا تم رصدهم في الكتاب الهـام Eric الحرب والحضارة، Fromm Socialist Humenism (London67) وحول الصلات بين الحرب والحضارة، انظر المقارنة الهامة التي طرحها B.H. Liddell-HART بين صن تزو (في القرن الرابع قبل الميلاد) وكلوز يوتز، والتي كانت في صالح الأول.

Strotegy, the indireer opproach (London 1963),

Sun tsu the art of war, trans. S.B Griggith (London, 1963):

الأمر البالغ الأهمية في الحرب هو مهاجمة إستراتيجية العدو. ومن ثم كان المتمكنين في فن الحرب، بوسعهم إخضاع جيش العدو دون معركة . واخذ مدنه دون حصار وقلب دولته دون عمليات مطولة.

(٢) انظر "الأبواب" إثنولوچي (G. Beettie) وأنثروبولوچيا اجتماعية

Gould and kolb (eds), A Dictionary of the secial seiences فــى (J. L. Fisher) (londn 1956) p 245-7 / 644-646

Paul Mercier, Historie de l'anthropolosie (Paris 1963)

(٣) حول هذه الكتابات انظر

Les origines de l'exogamie et du totemisme (Paris 1963)

والتي تشكل تجديدا في الإثنولوچيا الماركسية المعاصرة .

Social Fvolution (London, 1951) p161 (٤)

(٥) أحتفظ بها في الطبعة الأخيرة (١٩٦٣) الجزء ٥ صعد ٨٣١-٨٢٤

(٦) انظر 1950, Kulturgeschichte als kultursoziologie munich

(٧) هذا البعد الذى لا يتوقع ظهوره بالنسبة للنظرة الأوروبية يتضح بجلاء فى الأعمال الحديثة حول تاريخ الحركات الوطنية وثقافة البلدان الأفروأسيوية الرئيسية

(^) قد له J. W. Powell مدير مكتب الإنتولوجيا الأمريكية في

Introduction to the study of indian lengueges (Washinpton 1880) p.80

(٩) في مقدمته لـــ

F. Drtiz, con trapun to cubano del tabecoy del a zucar (Havana 1940).

(١٠) حول الماركسية والقضية النظرية للأمة، انظر أراء كل من

S. F. Bloom, the world of Netions (New York, 1960)

Horace B. Daris Netiolism and socielism (New York, 1967).

وقد تناولت إحدى دورات مركز الدراسات والأبحاث الماركسية في باريس ١٩٦٥ مدرك الحضارة وكانت نقطة البداية هي أن فكرة الحضارة لم تتبلور في الأعمال الكلاسيكية للفكر الماركسي .. وقد حل محلها مفهوم الأمة (Jean Bovier Fraissinet) ولم يتم الربط بين هذا النقص وبين الإطار الحضاري الذي ظهرت فيه الماركسية .

(۱۱) خاصة في

A. Glamsci, letteratura evita nozionole (turin, 1954)

وفى الإصدار الهام من

Critice Merxista, puaderho N 3.

(Rome, 1967) (Prassi riroluzionaria e storicismonin qramsci)

(۱۲) كما أشار إلى أمثلتها كل من Paul H. Lazarsfeld

William H. Sewell, Harold I. Wilensky (eds), the Uses of socioloy (New York, 1967)

(۱۳) بالإضافة إلى (النظرية الكبرى) لتالكوت بارسونز

R. Aron, les etopes de la pensee sociologique (Paris, 1967) pp. 497 – (15) 583, E. Fleischmann (De Weber a Nietzcche) Archives europ eennes de sociologie. Vol 5 n.o. 2 (1964) pp. 190-238

(١٥) بالنسبة لحالة البرازيل ، نشير بشكل الخاص الإصدار المتميز من

les temps modernes, vol XXIII no 257 (octobre 1967) pp. 577-760, ed. Celso Furtado

G. Gurvitch, traite de sociologie (Paris, PUF, 1960) svols. T. (17)
Bottomore, sociology a suide to to prohlems and litereture (London, 1964);
L.S.A annual report 1966 (geneve, 1967) Gould and Kelb, A discrionnery of the social sciences (London, 1966)

Armand Curillicr, Manuel de sociolosie, l. ed. (1V)

(Pearis, (1960) pp 666-86

(۱۸) تؤكد دارسه هامة في 30– 3/5 Traire vol II, pp

وهى تربط بين كافة مكرنات عمل Bastide كشكل ، انظر انها

contributiens a la sociologie de le connaissance (Paris 1963)

المنشور تحت إشراقه

(١٩) الهند هي الدولة الوحيدة في العالم المستعمر التي أشار إليها ماركس ثم ثيبر في إشارات متفرقة . وقد صدر كتاب واحد في الولايات المتحدة لتحديد إشكالياتها السوسيولوچية .

H. T. Huzumdar, the grammar of sociology, man in society (London, 1966).

Note sur la notion de cirilisation, L'Annee sociologipue, vol. 12 (909 – (۲۰)
12) pp 46-50

A study of history, 12 vols (condon, 1934-1956) (11)

وفى مؤلفه الحديث

Chenge and habit, the challenge of our time (London, 1966)

يسرد المؤلف ما يتراوح بين ١٥ و ٣٠ حضارة ، وفقا للمحددات المستخدمة (ص ٦٩)

(٢٢) يوضح الكاتب الأسس النظرية لبحثه في

(The Past in china's present(, The Centeniel reriew, vol 5 no s (1960) pp. 145-78

انظر أيضا

Ragharan lyer (ed.), the Gless Curtain between Asia and Europe (London, 1965)

كذلك المقال الرائد

Chang Jung – sun "A chinese philosophers theory of Knowledge", yen ching journal of social studies, vol I no. 2 (1939)

إن ميل اليمين نحو الاندماج ، قد تم التعبير عنه صراحة ، على يد الچنرال Golberti de couto اليوت و المنظرين الرئيسية لمعهد البرازيل العسكرى ، الذى يستند إلى مقولة ت. إس. إليوت و اذا تحولت أسيا غدا إلى المسيحية ، فإن ذلك لا يعنى أنها سوف تصبح قطعة من أوروبا) ويعتمد أيضا على ايديولوچية كويمبرا (الغرب كمثال وكهدف وكبرنامج ، هذا التيار من الأفكار الذى يدفعه التاريخ ، منبع الطاقة الخلاقه ، العلم كأداة للحركة والديمقر اطية كضحية للتنظيم السياسى والمسيحية كأسمى النماذج الأخلاقية للحياة الاجتماعية) .

بعد ظهور الإسلام، ثم عرب الأندلس، ثم الأتراك ثم ستالينى فى روسيا، وها هى الصين فى ظل ماو، تعتمد من جانب أول على درجة مفاجئة من التكنولوچيا والتقدم العلمى ، ومن جانب ثان على ثقل ديوموجرافى مهم ، وترتبط بينهما فى ظل نظام شمولى وقد جعل منها ماو سلاحا فى مواجهه الغرب، الذى اهتزت فيه المعتقدات الأساسية للماركسية .

Geopolirica do brasil ed. Jose olympio (Rio de janeiro, 1967) pp. 226-34

ويصعب أن نجد مثالا أكثر تعبيرا عن الفكر الأوروبي في عمقه ، من يمينه إلى يساره .

(۲۳) انظر بشكل خاص مقالات C. CAHEN في

Wiltfred cantweel simth, Islam in the modern world.

التي تضم بعض الجوانب الماركسية (Hontreal, 1960)

وانظر أيضا

Rodinson, islam er capitalisme (Paris, 1967).

(۲۲) وخاصة كتابات

Niazi berkes, the development of secularism in turkey (Hontreal, 1963):

Jecpues Berpue paul charnay er al (Paris, 1867);

محى الدين صابر (التغير الحضرى وتنمية المجتمع) سرس الليان (١٩٦٢)

Abdallah laraoui, l'idelolgie arabe ontemporaine (Paris, 1967)

وقد أنت حرب يونيو ١٩٦٧ إلى صدور عده أعمال نقدية جديدة

T.B. Bottomore, Sociology pp. 125-16 (Yo)

بالإضافة إلى أعمال أخرى وخاصة

H. Hauss le mot et.

Semaine du centre de la synthe'se (Paris, 1930) pp. 31-106.

A.L. Kroeber and C. Kluckholn (culture: a critical review of concepts and definitins (popers of the peabody museum of American archeology and ethnology, rol 47 (952, 1952)

(۲۲) يقترح W.W Rostow في بيانه (غير الشيوعي)

The sreges of growth, (1960)

خمس مراحل ليست إلا النقيض الموضوعي للمراحل الماركسية، وهي خلافا للمراحل الماركسية تعتمد على عملية انتقالية واحدة .

(E. Gellner, Though and change (London, 1964) pp. 179-130)

M. Rodinson, Mahomet, and ed. (Paris, 1968). (YY)

A. Lelande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 8th ean. (YA) (Paris 1960) pp. 768-30.

(٢٩) (إن الاقتراب من دراسة الأحوال البشرية في بعدها الزمني، هو بالضرورة اقتراب توليدي، ويكون نمط التعبير السائد فيه سردى بالضرورة . إن عملية تحليل ومقارنه عدد من المسارات

الحياتية المتوازية، يحب أن تعنى بالحافظ على عامل الحركة . إذا افترضنا ذهنيا، أن ثمة سكون، فسوف يؤدى ذلك إلى تشويه موضوع البحث ووجهه نظر الباحث . إذا ينبغى أن تتم الدراسة فى إطار الحركة)

كلمات عميقة المعنى ترتبط بصميم الماركسية

(change and habit, pp 88-89)

Anthropologie politigue (Paris, 1968). في كتابه الحديث (٣٠)

إن كافة المجتمعات البشرية تنتج السياسة وتتعرض لتأثيرات مجرى التاريخ، (ص. ٢٣٠)

C.W.Mills, the socilolgical Imaginetion (harmonds worth, 1931) pp. (71) 166-171.

(٣٢) المصدر السابق صـ ١٧٢ . وانظر حول المثال الأفريقي .

G. Balandier, so ciologie actuelle de l'afrige noire (Paris 1977)

M. J. Hers kovits, The human fector in changing Africe (London, 1962)

C. W. Mills, The sociological Imagination P. 175 (TT)

(٣٤) المصدر السابق صـ ١٦٣ – ١٦٧ – ١٦٨

"History and society" in C. Meckenzie (ed.) A Guide to the social (5°) sciences (London, 1966) p49

(٣٦) انظر مؤلفنا

"Nahonal formerions .." Social dialectics, vol II (London, 1981)

M. Rodinson "L'egypte nosserienne au miroir marxiste", les temps (ry) modernes no 203 (April 1963) pp. 1859-87

وتظهر الملاحظة نفسها على المستوى النظرى في كتابات

beorges lukacs, C.W. hills, Maurice de Gandillac ...

Theses on feuer bach in herx Engels the German Ideology (London, (TA) 1965) p 652.

يشير هذا (الانحياز) إلى جذور الفكر وارتباطه بمحددات الزمان والمكان . ويشار في هذا العدد إلى المقال المهم:

J.J. Goblot pour une appreche theoripue des fairs de cirilisations. La pensee, no. 133 (June 1967) p 3-24; no 134 – p 3-34; no 136 No 136 (Dec. 1967) pp. 65-88.

الجزء السادس التوجه الحضارى في صياغة العالم البديل

. • • . • ä 4. . • • • ÷: •: • • : • • • • ٠٠. •

چوزیف نیدهام – عالم الحضارات الموسوعی

لقد حان أخيرا الوقت الذي ينبغي فيه على الغرب أن يدرك أن الشرق الدي تحدث عنه المستشرقون لم يكن له وجود، كما حان الوقت الذي ينبغي على الغرب فيه أن يتغلب عن تحفظه وتحامله على الشرق ويتغلب أيضا على الجهل الدي أورثه عدم الاعتراف بالشرق، إن على الغرب اليوم أن يستمع إلى الأصوات وأن يعترف بالأساليب الجديدة الناشئة في ذلك القوس الأعظم من الحضارات والثقافات أي الشرق المنبعث بدءا من المغرب وحتى الصين، والواقع أنه كانت هناك مقاومة ورفض طويلين لاتخاذ هذه الخطوة، ولكن تطور الأفكار فتح الطريق هذه المرة، مستبقا أي تمهيدات سياسية، وقد بدأ هذا التطور يفعل فعله بظهور كتابات آرنولد توينبي وچاك بيرك وفوقهما چوزيف نيدهام العالم الموسوعي البارز بجدليات الحضارات في أيامنا.

إن سيرة الرجل وأعماله سيرة غريبة وعجيبة، كما أن الاعتسراف الكامل بالإسهام العلمي والثقافي الذي قدمه بحثه العظيم المعنون "العلم والحضارة في الصين" وما صاحبه من مجلدات تحتوى على العديد من المقالات قد اتخذ مسارا غريبا بنفس الدرجة، لقد ولد نيدهام في بداية هذا القرن، وكان والده طبيبا، وكانت أمه موسيقية، ودرس نيدهام الطب في كلية كايوس بكمبردج، لكنه أصبح مهتما بشغف بالنزعة التاريخية من خلال دراسته لتاريخ العلوم والفلسفة والدراسات المقارنة للأديان والتصوف، وكانت الكتب التي ساعدته هي أعمال لأنسلوت أندروز، وچيريمي تايلور، وأنجليوس سيليسيوس وهربرت أوف كمبردج وبجويل أندروز، وچيريمي تايلور، وأنجليوس فرانسيس أوف آسيس، كما أنه تأثر بعمق بشرح إدوارد براون للطب العربي الفارسي وبتناول س. بروكيت للعقيدة المانوية في رمال صحراء جوبي، "لقد كان هؤلاء الباحثين" طبقا لما قاله صديق عمره هنري لورنشاو "الذين ألهموه معنى الإثارة والرومانسية في الدراسة الإنسانية خصوصا عندما تمتز ج بتاريخ العلوم الطبيعية.

لقد كانت تلك هي مصادر موهبته الموسوعية، وهي موهبة لم تكن مقصورة على الإحصاء ولا على تقديم ابتكارات أو تحليل صورى، ولكنها موهبة ملتزمـة بمنهج عالمي توفيقي، أي برؤية يتشابك فيها العقل والعاطفة معا تشابك النسيج المحكم، وبعد أن أتم نيدهام در اساته الطبية عام ١٩٢١ بدأ بياشر البحث في الكيمياء الحيوية في جامعة كمبردج، وبعد أن حصل على الدكتوراه عدام ١٩٢٤ أصبح زميلا في الكلية التي تخرج فيها (وانتخب عميدا لها عام ١٩٦٦) وقد تزوج نيدهام من دوروثي ماى مويل وهي بدورها متخصصة موهوبة في الكيمياء الحيوية ولكنها درست على حسابها الخاص، وفيما بعد انتخبت هي وزوجها لدرجة الزمالة في الأكاديمية الملكية، وكانت تلك الفترة هي فترة بداية التحرر الفكرى الواسع، وهي الفترة التي ظهرت فيها أعمال ر. ج. كولينجوود وثايهانيمر وفوقها رودولف أوتو الذى قرب كتابه "فكرة المقدس" نيدهام إلى فهم القيمة الجمالية الإيجازية للرمزية في الطقوس الدينية، أما كتابات ويليام بلاك ود. هـ. لـورانس، وإدوارد كاربنتر وهافيلوك إيليس فكانت تشير إلى الطريق إلى التحرر الجنسي، وقد جمع عدد من مقالات نيدهام جنبا إلى جنب في بعض الأحيان مع مقالات زملائه المرموقين مثل دين إنج، ومالينوسكي وإيدينجتون في عدة مجلدات، هي "العلم"، "الدين والواقع"، البيولوجي المتشكك"، "البرمائي العظيم" وفوق كل ذلك، "الزمان... ذلك النهر المتجدد العذوبة" بمقدمته المحتوية على ترجمات الكتاب، وبتشجيع نت ف. ج. هوبكينز والد عالم الكيمياء الحيوية البريطاني المعروف بهذا الاسم انضم نيدهام إلى معمل جامعة كمبردج للكيمياء الحيوية، وخلال السنوات من ١٩٢٩ إلى ١٩٤٢ قدم الدليل الدامغ على كفاءته في الميدان العلمي، وكان هذا الدليل هو: ثلاثة أسفار أولها بعنوان "علم الأرض الكيماوى" وثانيها بعنوان "الكيمياء الحيوية والتكون الشكلي" أما الثالث بعنوان "تاريخ علم الأجنة" تم محاضراته في جامعة بيل تحت عنوان "النظام والحياة" وهي المحاضرات التي طرح فيها مفهوما رائدا عن دور "الأينية الجزئية" داخل الخلية الحية قبل عصلر الميكرسكوب الإلكتروني، وعمل نيدهام أستاذا زائرا في جامعات بيل وستانفورد وكورنيل ولندن وأكسفورد ووارسو وكراكا وليون وكيونو، كما قام بعدد من الرحلات الدراسية وجولات لإلقاء محاضرات، وتوجت كل هذه الأعمال بإهدائه عددا من الأوسمة بينها ميدالية چورج سارتون الذهبية التي حصل عليها من مؤتمر باريس الدولي للتاريخ العلمي في سنة ١٩٦٨.

ولسوف تتجمع الخيوط كلها فى كنيسة ثاكستيد بمقاطعة إيكس، حيث امتزجت الاشتراكية ذات الإسهام المسيحى بالتقاليد الموسيقية العظيمة وبالبحث عن جمال الطقوس الدينية تحت رعاية كاهن هذه الكنيسة كونراد نويل.

لقد كان لهذا المذهب.. مذهب [مملكة الله] أهمية خاصة.. هكذا كتب هولورينشاو، وفي ذلك الوقت كون نيدهام قناعته التي لم يتخل عنها قط فيما بعد وهذه القناعة هي أنه ينبغي النظر إلى مملكة الله بوصفها ساحة العدالة والرفقة على الأرض.. إنها مملكة يجب أن تتحقق بجهود بني الإنسان عبر القرون، وليست كيانا غامضا موجودا بالفعل أو دولة روحانية يتوقع وجودها في وقت ما في المستقبل، ولقد أصبح هذا "التصور" مرتبطا بالتدريج في عقل نيدهام باعتقاده في الوحدة الجوهرية للتطور الكوني والعضوى والاجتماعي، هذا التطور الذي تجد فكرة التقدم الإنساني – بكل التحفظات الواردة حولها – مكانها فيه، ويوازي ذلك في فكر نيدهام اقتناعه بأن المسيحية ينبغي أن تأخذ الماركسية مأخذا بالغ الجد، فمبادئ مثل المادية التاريخية وصراع الطبقات يمكن أن تكون تعرفا إلى الطرق فمبادئ مثل المادية التاريخية وصراع الطبقات يمكن أن تكون تعرفا إلى الطرق التي "يعمل بها الله" أثناء تطور المجتمع.

وهكذا أعطى نيدهام كتابه (التاريخ من جانبنا) الصادر سنة ١٩٤٥ عنوانا فرعيا هو "مقالات في الدين السياسي والإيمان العلمي" وكان هذا الكتاب هو تمرة لقائه بعد الحرب مع تبلهارد دي شادين، وذلك في الفترة التي كان فيها نيدهام يمر فيها بالمرحلة الثانية، أي المرحلة الصينية من عمله، وكان يمثل إلى حد ما تتويعا بالتطور نحو "المثل" الذي عمل نيدهام من أجله مع شارلز رافين وچون لويس في ١٩٣٥ وهو "المسيحية والتطور الاجتماعي" وفي ١٩٢٥ وفي محطة مارين للأبحاث البيولوجية قادة لويس رابكين إلى أعمال سبينوزا أو إلى النظرية الماركسية، وهكذا في عشية الحرب العالمية الثانية كانت حياة چوزيف نيدهام كلها تتجه إلى تتمية رؤية موسوعية.

ثم جاءت الصين، لقد جاء دارسون صينيون كثيرون إلى كمبردچ قبل عام ١٩٣٨، كان منهم وانج وينج - لى الذى أصبح مدير معهد شنعهاى الوطنى للكيمياء والبيولوچيا وشين شيه - تشانج، ثم، وبصفة خاصة لوچي دجي، الذي أخذ بيد نيدهام إلى لغة وحضارة الصين وأصبح صديقا حميما لنيدهام وزوجت "المعلق.. الفكرة - الحضارة - البرهان - تأكيد العلاقة التي لا يمكن لأي انفصال أن يقوضها". وفي سنة (١٩٣٨) وضع نيدهام خطة لكتابة رسالة منهجية وموضوعية عن تاريخ العلم والتفكير العلمى والتكنولوچيا في المحيط التقافي الصينى، ولكن الحرب فرقت بين الرفاق، ومع ذلك فإنها قدمت لنيدهام "حجر الارتكاز للوثوب إلى أعلى الذي مكن لهذا المشروع التاريخي أن يظهر إلى الوجود، وقد غادر چوزیف نیدهام بریطانیا إلى الصین عام (۱۹٤۲) لیعمل فی البداية مديرا للبعثة العلمية البريطانية، ثم مستشارا علميا للسفارة البريطانية في شونج كينج فيما بعد، وقد تولى نيدهام إدارة مكتب التعاون العلمى البريطاني الصينى وكان الهدف المقرر لهذا المكتب هو إقامة روابط بين العلماء الصينيين والغربيين، ثم أصبح فيما بعد مستشارا لللإدارة الطبيلة في الجيش الصينى ومستشار ا للجنة القومية الصينية للموارد الطبيعية، وقد ساح نيدهام في كل أنحاء الصين دون كلل إما على ظهر الجمال والجياد وإما راكبا "الطوف" النهرى البدائي، وبذلك اكتسب معرفة دقيقة بأعماق الريف الصيني وبالناس العاديين والعلماء والتاريخ المتداول بالرواية الشفهية وكذلك بالأقاليم والبينة، وهي معرفة ليس لها نظير حتى يومنا هذا، وأعاد نيدهام تدوين يومياته وملاحظاته التي تشمل تلك الفترة في كتابيه "العلم الصيني" (١٩٤٥) "والقاعدة العلمية الأماميـة" Science ontpest (١٩٤٧)، واختير الرجل عضوا في الأكاديمية القومية الصينية - وهي الآن الأكاديمية الصينية - ثم منح وسام النجم اللامع، وقام نيدهام سنة ١٩٥٨ بمهمة مماثلة لحكومة سيلان (سريلانكا حاليا)، وكان نيدهام قد بدأ في سنة ١٩٤٤ يـدعو إلى إقامة وكالة دولية للتعاون العلمي، ونتيجة للحملة النسى تزعمها أضافت اليونسكو العلوم إلى ميادين اهتمامنا التي كانت التعليم والثقافة، وأصبحت اليونسكو بدلا من اليونكو، وقد أدار نيدهام قسمها المتخصص في العلوم الطبيعية فيما بين عامی (۱۹٤٦)، (۱۹٤۸).

وفي الوقت نفسه بدأ مشروعه الذي كان قد وضعه عام (١٩٣٨) يأخذ شكله ويكشف من ثم عن أبعاد لم تكن متوقعة، فقد أوضــح المجلـد الأول مـن "العلـم والحضارة في الصين" الذي نشر عام (١٩٤٩) أن المشروع لا يمكن أن يوضع داخل حدود معينة، وتكلفت مجموعة ضخمة من الدارسين والباحثين يزيد عددهم على ١٢ دارسا وباحثًا بإشراف لوچى - ديجن، ووانج لونج، وهونج يو، ولوچانج بانج وك. روبنسون، ود. دى سولابرايس وج. هـ. كمبردچ ون. سيفين بنشر أربعة أجزاء في ستة مجلدات هي كل ما نشر حتى الآن، ويتألف كل مجلد من عدد من الصفحات يتراوح بين ٢٠٠٠، ٣٠٠٠ صفحة، وقد اتخذ العمل شكل وبنيــة الموسوعة، وسيبلغ العمل كاملا سبعة أجزاء تسع أحد عشر مجلدا بالإضافة إلى فهرس تجميعي، واضطلع نيدهام نفسه بمسئولية عرض المادة العلميسة وتركيبها وصياغة الأفكار والإشكالية في كل مجلد وفي كل مادة من المواد التي يحتوى عليها المجلد الواحد، كما قام بنشر سلسلة من المواد التي يحتوى عليها المجلد الواحد، كما قام بنشر سلسلة من المجلدات بالتزامن مع مجلدات الموسوعة، وترقى سلسلة المجلدات الجديدة هذه إلى مستوى الفكر وتحتوى علي دراسات أكثر استفاضة للميادين المشار إليها في العمل الموسوعي نفسه، ومن بين هذه الميادين "Healy clo cknak"، وتطور تكنولوچيا الحديد والصلب في الصيين، وتغطيي المجلدات الثلاثة الصادرة عام ١٩٧٠ بوجه خاص ميادين الكتبة والحرفيين في الصبين والغرب، والـ Grand titatian "والعلم والمجتمع في الشرق والغرب"، أما آخر الأعمال المنشورة فكان "التقاليد العلمية الصينية" وصدر بالفرنسية.

ويظهر الإسهام العلمى المميز لهذا العمل الموسوعى فى ميدانين كبيرين من ميادين الإنجاز، فهو قد جعل خصمه الأساسى المستوى الثقافى والحضارى للبعث الصيني للنهضة الصينية، تحت قيادة ماوتسى تونج والحزب الشيوعى ممكنا، كما أنه أقنع مؤرخى العلوم وكذلك مؤرخى الثقافات والحضارات – وإن كان إقناع هؤلاء تم مؤخرا مع تحفظات أكثر – بأنه لم يعد من الممكن تناول تاريخ العالم فى أى ميدان من ميادين بالشروط والمصطلحات التى طبقت من قبل، أى على أساس

المسلمات الحصرية المتمركزة حول الغرب، المصطبغة بالعنصرية الثقافية، وبطبيعة الحال فإنه صحيح أن الأعمال التقليدية استمرت في افتراض "العالمية" أو التسليم بها على أساس تقاليد الغرب، وباعتبار أن هذه العالمية هي وظيفة للغرب الذي كانت هيمنته فيما بين القرن السادس عشر وتوقيع اتفاقية يالتا. ونحن بلا شك لا نزال بعيدين عن الوقت الذي سوف تتممج فيه المعرفة العلمية النمونجية المجمعة في عمل نيدهام الموسوعي بالكامل في الجسد العام للمعرفة الإنسانية، ولكن ألم يصدق الشئ نفسه على موسوعة ديدرو ودالبير ورفاقهما وهي الموسوعة التي صاحبت الثورة الفرنسية وانتصار البرجوازيات الأوروبية؟

على أية حال إن الأمر يستحق تكوين مخزون من خبرات ودروس عمل نبدهام الذى قد يكون قد اكتمل، أو أنه ما يزال يتوالى صدوره وخاصة عن طريق تفحص مجلدات المقالات التى صاحبت الموسوعة نفسها.

وينبغى أن يبدأ المرء بمصدر هذه الموهبة وتلك المهمة الجليلة التى قام بها نيدهام، أى بتوجيه حياة بأكملها لهدف مختار، فإصرار نيدهام على اندماجه الكامل فى تقاليده الخاصة وفى العقيدة الدينية لحضارته – أى المسيحية – جعلته حاسما بصورة خاصة فى محاولته لفهم الكونفوشوسية والبونية والتاوية والإسلام، وقد لخص هولينشاو تأثير كنيسة ثاكستيد الذى سبق أن أشرنا إليه على نيدهام فى العبارة التالية التى أصابت هدفها: "إن العنصر الأساسى الأول هنا هو إدراك وجوب الفصل بين "الروح المقدس" وبين "تظرية الإله الخالق"، ومن هنا يأتى الاعتراف بتعاليمهم الحكيم (الساج) كونفوشيوس (٢٥٥ – ٤٧٩ قبل الميلاد) معلم المائة ألف من الأجيال بوصفه النموذج المعنوى الأعلى للحضارة الصينية والإمبراطور غير المتوج الذى لا يزال نفوذه حيا فى منازل سنغافورة، مثلما هو على كوميونات شانج دونج، إنه الأساس الصلب للروح الصينية سواء كانت تقليدية أو تكنيكية أو ماركسية. وقد كانت حياة كونفوشيوس حياة تاريخية، مثلها فى تقليدية أو تكنيكية أو ماركسية. وقد كانت حياة كونفوشيوس حياة تاريخية، مثلها فى نوضع موضع التطبيق فى الحقبة التى عاش فيها، إلا أنه أكد أن الرجال والنساء توضع موضع التطبيق فى الحقبة التى عاش فيها، إلا أنه أكد أن الرجال والنساء

يمكن أن يعيشوا في سلام، وانسجام حيثما طبقوا هذه المبادئ وفي أي زمان يطبقونها فيه، وقد ارتبطت معتقدات فضيلة كونفوشيوس التي كانت أقل اهتماما بالأجزاء الأخرى من العالم من المسيحية بالأفكار الثورية المتضمنة في جذور التاوية، وبالأحلام الرؤيوية لكل من دانونج وتابينج.. وهي أحلام ناضل الناس وحاربوا من أجلها، وبدأت تمارس تأثيرا مهما.

وقد اتجه إدراك نيدهام داخل نطاق اللاهوت المسيحى نفسه ناحية الأرثوذوكسية.

ويرجع ذلك بالمرء إذا كان مهتما بالأساليب المسيحية ليس فقط إلى ما وراء مبالغات وإفراط الجانبين أثناء فترة الإصلاح الدينى، ولكن أيضا ما قبل فترة الفلاسفة السكو لائيين أنفسهم الذين شعر نيدهام أنهم كانوا يسيرون إلى حد كبير فى الطريق الخاطئ فى محاولة إلباسهم العقيدة الدينية "الروحية" ثوب الفلسفة الأرسطية الضيق، وكانت الأعمال السياسية بالنسبة لنيدهام شيئا مفعم بالرمزية، أى بالدراسات الخاصة بالطقوس الدينية التى تحمل هى نفسها المعانى والصلوات مثلها مثل أى شئ يعد عقليا تماما، ومن الواضح أن ذلك يصدق بنفس الدرجة على العبادة فى كل الديانات الكبرى فى آسيا والصين.

وإذا ما اعترفنا بالآخر - وهو في هذه الحالة الحضارات والثقافات الأخرى في الشرق الفسيح - فإن ذلك يجب أن يقود بالضرورة إلى التطبيق، ويتمثل هذا التطبيق في دفع حركة الزمن في وقت تعصف فيه ريح الشرق، وليس بالتالى في عمليات الوعظ باسم المشروعات الأيديولوچية العميقة، وقد أشرنا إلى موقف نيدهام من الثورة الروسية ومن الماركسية (ابتداء من عام ١٩٣٨ في قلب عملية النهضة العظمى التي تمت بقوة دفع الثورة الصينية، وقد أصبح نيدهام في سنة النهضة العظمى التي تمت بقوة دفع الثورة التي كانت تحقق في تهم استخدام الأسلحة البكتريولوچية في غرب الصين وفي كوريا مقتنعا بأن المعتدين الإمبرياليين مذنبون، وبهذا المعنى فقد ظل الرجل مخلصا لروح جماعة علماء كمبردج المناهضين للحرب (والتي تأسست عام ١٩٣٥ بفضل جهود ج. د. برنال وج .ب.

س. هالدان و و. أ. ووستر ونيدهام و آخرين، وكانت هذه الجماعــة هــى القـوة المحركة خلف دراسة "العلم والمجتمع" في العالم.

أما الدرس الثالث فيتعلق بالمنهج، وهو منهج لا يمكن إلا أن يكون مقارنا بشرط أن لا يكون هناك عالم واحد متميز، إن هذا المنهج المقارن سوف يقلب الترتيب القائم حاليا للمشكلات رأسا على عقب، وتفضى بنا "مسألة التعرف إلى الأسباب التي جعلت العلم الحديث ينمو في العالم الغربي فحسب إلى تساؤل ثان هو: لماذا أثبتت الحضارة الصينية خلال الفترة بين القرنين الأول والخامس عشر من حقبتنا التاريخية أنها أكثر فاعلية من الحضارة الغربية ما دام الاهتمام ينصب على تطبيق المعرفة بالطبيعة في تلبية الاحتياجات العلمية للإنسان؟ هل يتعين على المرء أن يتطلع إلى نمط فايبر المثالي عن الصين والهند ومصر وبلاد الرافدين؟ إنني أعتقد أن الإجابة عن هذين السؤالين يمكن العثور عليها في الأبنية الاجتماعية والفكرية والاقتصادية للحضارات المختلفة، وأعتقد أن الاختلافات التاريخية العظمى بين الثقافات إنما يمكن تفسيرها على أحسن وجه من خملل الدراسات العظمى بين الثقافات إنما يمكن تفسيرها على أحسن وجه من خملل الدراسات الاجتماعية، وأعتقد أن هذا سوف يحدث يوما ما"، ثم يضيف نيدهام: "إن هذا هو السبب في أننى لم أشعر قط بانجذابي إلى النيار الماركسي الذي يسعى إلى اكتشاف صيغ جامدة موحدة لمراحل النطور الاجتماعي ينبغي أن تمر بها كل الحضارات".

إن الدراسة المقارنة المتزامنة للظاهرة "المعينة" في كل الحضارات والثقافيات في العالم هي التي تجعل صياغة التفسيرات النظرية الشاملة في كل ميدان باطراد أمرا ممكنا، وقد انبتقت نماذج لهذا المنهج "الدولة" عن أعمال نيدهام، خصوصا عن أعماله التي درس فيها "الزمن" وعن مقارنتين بين دور وتكونين الطبقة السياسية في الشرق ومثيلتها في الغرب حيث أظهر الشرق قدرته على إعداد "متقفيه العضويين" بصبر ودأب" وذلك قبل عدة قرون من تطوير جرامشي لنظريته فيما بين عامي (١٩٢٠)، (١٩٣٠).

إننا هنا شهود الرسالة حياة انطوت بروعة بالغة على التجرد لخدمة عمل عظيم جعل من نيدهام أبرز عالم موسوعي في عصرنا، وأوقفه حيث يقف الآن في

نقطة التقاء العلاقات بين الثقافات والحضارات، "فأوروبا بفشلها ونجاحها يجب النظر إليها بأعين ذلك الجزء الكبير من البشرية الذى تكونه شعوب آسيا وإفريقيا"، وفى الوقت نفسه يتعين علينا أن ندرس إسهام الشرق، "وربما ترجع القضية كلها إلى الممارسة النشطة للتواضع والحب الأخوى، فنحن فى حاجة إلى اقتناع صادق تؤكد عناصره أن كل صور العنصرية وكل المعتقدات المزهوة بنفسها فى التفوق الثقافي إنما تشكل نفيا للجماعة العالمية".

هذا هو الطريق الذى سار فيه ذلك المعلم الأكبر الذى وصف نفسه بأنه "تاوى أمين" فقد وجد نيدهام لدى كونفوشيوس توضيحا لقول أناكليتيس المأثور:

"تصرف مع كل إنسان كما لو كنت تستقبل ضيفا كبيرا، فإن الذي يحترم كرامة الإنسان ويمارس الحب والمودة واللياقة سوف يجعل من كل إنسان أخا له".

ديجول وجدلية الحضارات

رغم أنه يتعذر على من تتاول سيرة شخص غير عادى مثل شارل ديجول، أن يتجنب كيل المديح له والانغماس في جدال عنيف حول شخصه، فقد آن الأوان لدراسة فكره وأعماله دراسة انتقاديه. إن علينا أن نحاول تقييم حدود تلك الشخصية وإمكانياتها، وليس الاقتصار على النتائج المباشرة المترتبة على مواقفه أو الاكتفاء بالوقوف عند صلاحيتها التكتيكية.

علينا أن نبدأ بحقيقة ثابتة هي أنه رجل ينتمى إلى طبقة اجتماعية، إلى أسرة روحية، إلى وسط درج على خدمة البرجوازية. إنه كاثوليكي، من القوات المسلحة، تلك الهيئة التي حافظت على الأمة الغرنسية طوال الحقبة التالية للشورة. وسيق لتلك الطبقة أن أدارت ظهرها ثلاث مرات لمصالح الأمة - بالقضاء على ناپليون، وإطلاق الرصاص على رجال الكوميون، والاستسلام لهتلر - ونحن نعلم أنه في المناسبتين الأخريين على الأقل كان الباعث على موقفها هو الخوف من الشعب الكادح وكراهيتها له. وإذا شننا إجراء تقييم فإننا نلاحظ أن تواصل هذا السلوك المبنى على أولوية المصالح الطبقية المطلقة لا مثيل له لدى سائر البرجوازيات الحاكمة، قلو أن القيادة السياسية للمحافظين وأنصار الملكية لم تفضل خوض معركة لندن وترك مدينة كوڤنترى تحترق على اتباع نمط إنجليزى من سياسة بيتان، لانهارت إرادة المحافظة على الاستقلال والديموقراطية في مواجهة الفاشية الهتلرية قبل ستالينجراد بعشر سنوات.

لقد رفض شارل ديجول، ابن تلك الطبقة وتلك الأوساط، أن يسير على درب تقاليدهم. فوضع الولاء للأمة وحب البلد والتصميم على الحفاظ على الشرف الوطنى فوق وقبل مركزه الطبقى.

وكل ما عدا ذلك جاء نتيجة لهذا الموقف السياسى، وبصفة خاصة ذلك الجانب من البعد الجدلى للعلاقات الدولية التى كان لديجول البصيرة والفضل والشجاعة لتحديد معالمها وبنيتها. إننا لا ننوى هنا النظر فى توجه تلك السياسة فى الداخل، أو جوانبها الدولية المعروفة بصورة أفضل – مثل موقفه من الاستقطاب العالمى الذى تمخض عنه مؤتمر يالتا، أو من الأسلحة الذرية، وهى موضوعات سيناقشها غيرى ولا ريب. إن مقصدنا هنا هو إبراز حقيقة مبنية على مواقفه الأساسية كما تجلت بكثير من النتميق يوم ١٨ يونيو ١٩٤٠ – وهذه الحقيقة تفهم ديجول لجدلية المشرق والمغرب، أو بالأحرى جدلية العلاقات بين ضروب شتى من دول الشرق وأنماط مختلفة عنها من دول الغرب.

وواقع الأمر أنه لم يكن هناك شئ هيأ رجل الثامن عشر من يونيو لتجاوز ميثاق برازافيل. لقد كان هذا الميثاق، في وقته، خطوة كبيرة إلى الأمام، إذا ما قورن بالمواقف الاستعمارية التقليدية. ومع ذلك كان مضمون أطروحات برازافيل محدود جدا، إلا وهو تشجيع التتمية الذاتية للأقاليم المستعمرة في إفريقيا، والتطور حسب الاستقلال الذاتي في إطار الاتحاد مع الدولة الاستعمارية السابقة، المحتفظة بهيمنتها؛ ولكن إيلاء الغلبة للخيارات الكبرى التي يحددها المركز، مع التصميم على أن تكون ثقافة المركز هي السائدة لدى الجميع. لقد كان ذلك إعادة لترتيب أمور الإمبراطورية الاستعمارية، وليس تخركا حقيقيا صوب "الحكم الذاتي". ومع ذلك كان التاريخ الذي وقع فيه ذلك ذا دلالة ويبرر اهتمامنا بهذا التصدي الأول

ومن ميثاق برازافيل إلى خطاب پنوم - پنه لم يكد يمر أكثر من ربع قرن، ومع ذلك فإن هذه الفترة تمثل تحولا كبيرا عن النزعة الأبوية الليبرالية صوب إدانة الإمبريالية ودعم نضال التحرر الوطنى الثورية الكبرى فى الشرق. فكيف ولماذا حدث ذلك؟

فيما بين ١٩٤٠ و ١٩٦٨، رغم وجود النازية، ورغم إقامة توازن قوى عالمى اتفق عليه فى يالتا، كانت هناك حقيقة أساسية فرضت نفسها، وهيى أن الحركات الاجتماعية والسياسية الكبرى التى شهدها عصرنا تتجلى عبر منظومة من الأمه. ويصدق هذا على جبهات المقاومة الوطنية ضد الاحتلال النازى، وعلى جبهات

التحرر الوطنى ضد الإمبريالية. وانطبق هذا على القوى الجديدة التى تشكات، سواء فى إطار الشكل الرأسمالى أو كجزء من الكيان الاشتراكى حامل لواء الماركسية، والذى نما بصورة ملحوظة بعد حرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥. وهذا الواقع الذى أنكره بعناد قطاع مهم من المثقفين فى الغرب (وإن لم تنكره طبقة رجال السياسة التى كانت على اتصال بعالم الواقع). قدمت دليلا ساطعا – لو كان ثمة حاجة إليه – على حماقة وقصور وفساد الحسابات والتطلعات التى راودت مراكز الهيمنة دون غيرها. وكان مآل انقسام العالم بين القوتين العظميين أن يواجه صعابا متزايدة وغير متوقعة فى كل أنحاء العالم. وقد رأى شارل ديجول فى ذلك حليفا قويا، كان قد توقع أن يلعب دوره – من وجهة نظر فرنسا – فيما يتعلق بأوروبا المحتلة. وفى الوقت ذاته، بدأ غيره يدركون الدور الذى لا مناص من أن يؤديه ما كان يطلق عليه آنذاك "إزالة الاستعمار" (بدلا من التحرر الوطنى، أو الاستعال، أو استعادة الهوية، الخ).

ولكن كان مآل ظاهرة التشيع للوطن أن تصيب - هذه المرة - أوروبا في الصميم. وبدأت المشكلة تتخذ أبعاد التورة في الصين ومصر والهند وإندونسيا وماليزيا وإيران وكوبا وقيتام والجزائر والمغرب، والعالم العربي بأسره.

وبمنتهى العنف كشفت هذه الحركات النقاب – بحكم تتوعها – عن لب المشكلة، وهو وجود أمم، تشكل أجزاء من ثقافات مختلفة تنتظم بدورها في حضارتين كبيرتين تشكل وترسم صراعاتهما وصداماتهما إطار جدلية الثقافات والحضارات التى كان يظن أنها انقسمت، أنها اختفت تحت التأثير المشترك للثورة الصناعية والنزعة العالمية التى انطوت عليها عقلانية الفكر الذى تبناه أصحاب الإسكلوبيديا في الغرب المهيمن.

ورأى شارل ديجول أن قد حان بالنسبة له وقت الابتعاد عن الساحة، فلم تكن القضية المطروحة هي تولى سلطة الدولة، بل الموقف من طرح مشكلة سلطة الدولة، من مشكلة سلطة الدولة في أي شكل يمكن أن تبتدى في زماننا هذا، مشكلة الهدف الذي يسعى الشخص من أجله إلى تولى السلطة، هل تكون مهمة تلك الدولة هي الحفاظ على أمة لديها ما يكفى من العمق التاريخي وإعادة تشكيل تلك الأمة؟

فى ذلك الوقت (١٩٤٠ – ١٩٦٨) لم يكن هناك سوى رد واحد ممكن، ذى صور مختلفة: إن هدف الدولة هو الحفاظ على نظام اجتماعى معين فى خدمة مشروع سياسى محدد. ومن ثم تكون الأولوية – فى هذا المستوى – لى "العلاقات الدولية"، لى "الشئون الخارجية"، ومن هنا جاء ميثاق برازافيل.

ومع ذلك فإن ديجول، بحكم جذوره وتربيته وخبرته كزعيم مرموق للأمة الفرنسية، استطاع أن يذهب إلى مدى أبعد. ذلك أن الأزمة التى كان واحدا من أهم رعوسها كانت أزمة الغرب، أزمة كل دول الغرب. لقد أصابت الاستعمار الأوروبي التقليدي والإمبريالية الأوروبية المعهودة (لبريطانيا العظمى وفرنسا وهولندا وبلچيكا.. الخ)، كما أصابت الإمبريالية الأمريكية والإمبريالية الجديدة من هيروشيما إلى ثيتنام، وكان مضمون هذه الأزمة هو المواجهة بين دول الغرب المهيمنة حتى ذلك الحين، وشتى الدول الشرقية؛ ذلك أن الشرق في مجموعه بلغ في وقتنا هذا مستوى النهوض الوطني والثورة الاجتماعية عبر نضالات واسعة ومتشابكة ضد الإمبريالية.

ولو أن هذه النضالات تركت وشأنها لعمقت بالتأكيد الهوة الفاصلة بين الأمسم المتقدمة النمو والأمم الفقيرة، بين دول الهيمنة والأمسم المناضلة – مسن أجل تحررها – بين الشرق والغرب. هذا بالطبع ما لم يظهر وسيط، أو أداة للوسلطة؛ وقد ظهر ديجول على الساحة، انطلاقا من كونه غربيا وأوروبيا بالتحديد، كأول رجل تميز بالذكاء والتعقل. فتوجه أو لا إلى الدائرتين الكبيرتين الحبليين بالحركة: وهما الصين ودائرة آسيا، ومصر والعالم العربي.

لماذا اتخذ هذا القرار؟ لأن ديجول، رجل الدولة، كان يستطيع أيضا أن يستدعى ديجول المؤرخ وديجول المفكر السياسى. لقد ساعدته ثقافته التاريخية والسياسية والعسكرية الواسعة، وتفهمه لحقائق الأديان والأيديولوچيات، وإدراكه غير العادى للعلاقات بين السياسة والثقافة على أن يفهم أن الشرق يتمحور في الواقع حول دائرتين كبيرتين للتحرك (وليس مجرد دائرتين "ثقافيتين") على هدى الحضارة الصينية وثقافة عربية تقتدى بوحى الإسلام. ومن ثم فإن السبيل الوحيد

الممكن للتوصل إلى تسوية هو بالضرورة مخاطبة قطبى الجذب الرئيسيين الكامنين في قلب كل من تينك الدائرتين. وقاده وعيه بحركة التاريخ إلى فهم اتجاه الحركة السياسية في زمننا وفي المستقبل، دون الاكتفاء بمجرد واقعية سياسية.

ذلك هو مصدر الانقتاحين الرئيسيين. فكانت أول وفادة بمعنى الكلمة أوفدتها أوروبا الغربية إلى الصين آتية من فرنسا. وكانت أول دولة من دول أوروبا الغربية على استعداد لبذل جهد للتغلب على الحركة الفكرية والنفسية الثقيلة التي خلفتها الحروب الصليبية في النفوس في العالمين العربي والإسلامي - هذه الدولة كانت أيضا فرنسا، بموافقتها على استقلال الجزائر، وباعترافها بالطابع الإيجابي لمصر عبد الناصر. والنصوص الناطقة بذلك وفيرة، وإن قل من يعرفها. ويشير بول بلطة مثلا إلى نص منها يعلق فيه ديجول على السياسة الفرنسية تجاه العرب

"إن التجارة والاقتصاد والثقافة كلها ذات أهمية كبيرة. وعلينا أن ننظر إلى ما يجرى، فهناك يجرى صنع المستقبل، وعلينا أن ننطلع جيدا إلى المستقبل، على الشاطئ الآخر من البحر المتوسط توجد بلدان نامية. ولكنها هي أيضا لها حضارة وثقافة ونزعة إنسانية خاصة بها، إن لديها إحساسا بالعلاقات الإنسانية نميل إلى فقدانه في مجتمعاتنا الصناعية، وسوف نسعد في يوم من الأيام بإعادة اكتشافه مسن خلالهم. إننا وإياهم، كل بوتيرته الخاصة، وتبعا لإمكانياتنا وقدراتنا، نسير قدما صوب الحضارة الصناعية. ومع ذلك، إذا أردنا أن نشيد حضارة صناعية حول البحر المتوسط، الذي ولد على ضفافه حضارات عظيمة، حضارة لا تقوم على النسق الأمريكي ويكون الإنسان فيها غاية وليس وسيلة، فإن ثقافاتنا يجب أن تكون أكثر انفتاحا على بعضها البعض. ("العالم العربي وفرنسا" في صحيفة "لوموند" بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٧٧، ص ١ إلى ص ٤).

وكان يلزم حدوث الإبادة الجماعية فى ثينتام كما يدرك البعض حق الإدراك (بعد فوات الأوان) مغزى خطاب ديجول عام ١٩٦٦ فى پنوم - پنه. فكم من الوقت ومن الأدلة الكثيرة سيحتاج الرأى العام الغربى حتى يعى الأخطاء الآخذة

فى التنامى فى العالمين العربى والإسلامى - من المغرب إلى آسيا الوسطى والجنوبية - وهى أخطار سوف تصيبهم مباشرة إذا مضوا سويا فى محاربة نهضتهم؟

ففى الشرق، فى حقبة نهضته وتوراته، على خطى ماو وعبد الناصر، كانت الجماهير الشعبية – هى التى تبينت أكثر مخاطبة السياسيين – أن ديجول وسيطا مرموقا بين الشرق والغرب على غرار الإسكندر الأكبر ونابليون بونابرت. وأملها الجياش أن يفتح مثاله عيون الغرب وأن يشق طريق مستقبلنا المشترك.

المشروع الحضارى

1 – 1 يمكن أن نبدأ بطرح تاريخية مفهوم الاستقلال الوطنى، ثم ياتى بعد ذلك التساؤل حول الظواهر الجديدة وما تسعى إليه وما تطرحه من علامات الاستفهام. والملاحظ أن معظم نزعات الاستقلال القومى تتبثق من البلدان والدول الليبرالية الرأسمالية في الغرب وخاصة في أوروبا، وذلك خلافا للتوقعات السائدة والتي كانت تعتبر أن هذه المجتمعات بعزلة عن قضية الاستقلال الوطنى.

وقد تمثل الطرح الكلاسيكي لإشكالية الاستقلال الـوطني في صياغتين متتاليتين.

ا - واو لاهما هى الصياغة التقليدية والتى يمكن أيضا اعتبارها ليبرالية محافظة، وهى تشدد على مفهوم "الاستقلال" بذاته معتمدة على المعايير القانونية والسياسية. وهنا فإن الاستقلال ينظر إليه كأحد الأشكال المتقدمة للنزعات التى تصاعدت داخل المراكز المهيمنة الرئيسية أو الإمبراطوريات، والتى واكبت صعود البرجوازيات الغربية. وفحوى هذه الحركات هو التوصل إلى المساواة القانونية فى الحلبة الدبلوماسية حتى يتسنى "اللحاق بركب القوى العظمى".

ذلك هو بشكل عام منظور أهم الحركات في تاريخ الغرب الحديث من الحرب الأهلية الأمريكية إلى تفسخ الإمبر اطوريات النمسوية المجرية والعثمانية.

ب - وقد تلت ذلك صياغة ثورية راديكائية ظهرت بشكل أساسى فى المناطق التى تاثرت بصعود الهيمنة الأوروبية، وتشدد هذه الصياغة على عملية "التحرر الوطنى" وليس الاستقلال فحسب، وهو ما يعكس طرحها جدليا للإشكالية، يستند على الصراع ويستهدف تأسيس كيان قومى مستقل وذو سيادة فى مواجهة الهيمنة السياسية لكيان أوسع. ذلك هو تاريخ الحركات الوطنية فى

الشرق خاصة فى آسيا والعالم العربى والذى لحقته إفريقيا ثم تبعته أمريكا اللاتينية مؤخرا. ومن الواضح أن هذه الحركات المستندة على القطيعة والتمايز أكثر حدة من التى سبقتها سواء سلبا أو إيجابا، حتى وإن كانت بينهما ملامح مشتركة.

٢ - ٢ كيف يمكن بناء على هذه المقدمات أن نتناول مسألة التساؤلات الجديدة الصاعدة من داخل القطاعات الأكثر ديناميكية في الغرب ذاته؟

إن الظاهرة التي نحن بصددها ظاهرة حديثة. ففي أثناء الحرب العالمية وبعد أعوام ١٩٢٠ – ١٩٤٥، وفي إطار صراع الأمم الأوروبية مع المحور الهتلري الفاشي ظهرت حركات المقاومة الوطنية بهدف تحرير الأوطان من خلال المقاومة الوطنية فهدف تحرير الأوطان من خلال الكفاح المسلح. وانتهت مرحلة الكفاح المسلح بحلول عام ١٩٤٥ ومؤتمر يالتا، ضمن سلسلة محاولات الهيمنة العسكرية من مختلف الدول الأوروبية على مجمل الغرب. إن تراجع الإمبرياليات التقليدية في مواجهة الإمبريالية الاقتصادية الأمريكية، تكون كتلة من الدول الاشتراكية الملتفة حول الاتحاد السوڤيتي ثم ظهور موجه ثورات التحرر الوطني في الشرق من حول الصين وتحت أعلام الاشتراكية، كل هذه الظواهر قد قللت من أهمية الاقتراب التقليدي.

أما على الجانب الآخر وفى كل من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، فإن عملية التحرر الوطنى لم تعد مطروحة كمشكلة محتملة وإنما كحقيقة واقعة مقبولة أو مرفوضة ولا سبيل إلى الرجوع عنها، وإلا كان معنى ذلك مقبول الخضوع والتتازل عن المستقبل، ولكن ماذا عن أوروبا؟

إن ظهور مفهوم الاستقلال - وليس التحرر الوطنى - غداة عام ١٩٤٥ هـ و برنامج عمل يتم السعى بمقتضاه نحو الاستقلال الضرورى إزاء الهيمنة الأمريكية وإزاء التوازن بين القوتين العظميين وذلك فى ذات الوقت الذى تحولت فيه "الحرب الباردة" إلى "انفراج" بمرحلة "التعايش السلمى".

تلك هي ملامح اللحظة التاريخية التي شهدت انبثاق الظاهرة.

ومن ثم فإنه يتعين على قطاعات العالم الغربى المعنية بقضية الاستقلال أن تأخذ في الاعتبار بخبرة البحث في الشرق.

٢ - ١ هناك أو لا على المستوى المباشر تلك الصلة العضوية - المتفاوتة الأهمية حسب الحالات - بين الاستقلال القومي أو التحرر القومي بوصفه كذلك وبين الثورة الاجتماعية وتلازم البعدين. والجديد في هذا الصدد هو أن هذه العلاقة قد أصبحت علامة "عضوية" لا تقتصر على التكتيك المؤقب. وقد أوضحت التجربة بما لا يدع مجالا للشك أن الجبهات الوطنية الواسعة التي كونتها بشكل أساسي البرجوازيات المحلية المسماة "بالوطنية" تواجه مشكلات متزايدة في بناء وتثبيت هذه الجبهات والحفاظ على خطها السياسي، نظرا لأن هذه التيارات البرجوازية تبدو أكثر تمسكا بمصالحها الطبقية عنها بمقتضيات حركة التحرر الوطنى ذاتها. وعلى الرغم من ذلك فإن مرحلة الراديكالية تفرض نفسها حيث تقرر الجماعات البرجوازية الحاكمة المبدأ في عملية تغيير اقتصادي واجتماعي عميق التوجه إلى الشعب للحفاظ على الأمة في مواجهة المحتل وهو ما تعكسه خبرات مصر الناصرية والجزائر في ظل جبهة التحرير وسوكارنو والهند وبيرو وتنزانيا وسريلانكا ومعظم الأنظمة الجمهورية في العالم العربي. أما في بعض المناطق الأخرى وخاصة في آسيا في كل من الصين وڤيتنام وكامبوشيا وكوريا والاوس، فقد سمحت المحددات الجغرافية التاريخية بظروف أفضل، حيث واكبت الثورة الاشتراكية حركة التحرر القومي وكرستها. إن ما يترتب على ذلك هو نتانج بالنسبة للقطاعات الأوروبية المعنية بالاستقلال بالغ الأهمية. ذلك أنه من الواضح أن هناك استحالة طالما أن القطاعات الأكثر أهمية في الشعب لا ترضي عن القيادات السياسية التي لا تعبر عنها، وذلك باستثناء اللحظات النادرة التي عبرت فيها عن إجماع الأمة شخصيات مثل تشرشل وديجول وروزفلت. وإذا لم تقدم القطاعات البرجوازية الأوروبية المعنية بالاستقلال الوطنى على إعادة النظر في توجهاتها الاجتماعية الاقتصادية، فإنها تصطدم بالجدلية الاجتماعية التي تعطى الأولوية للصراعات الاجتماعية الداخلية، بحيث يتغلب الصراع الطبقى على الوحدة الوطنية التي تفتقد الكثير من مبرراتها النظرية والعملية.

- ٢ ٢ إن حركات التحرر الوطنى قد تحركت دوما أو فرض عليها التحرك بمعنى أدق فى الإطار الحديدى لتوازن القوى العالمي الذي يفرض محددات الحركة المحلية. إن الخبرة الأساسية التي يمكن استخلاصها من تجربة جناحى الشرق اللذان خفقا فيما مضى للسيطرة تتمثل فيما يلى: إذا كانت حركة التحرر فى آسيا قد ذهبت إلى حد بعيد والصين خير دليل على ذلك فإن العالم الإسلامى، وفى القلب منه المركز العربى، قد واجه دوما وبشكل مباشر جبهات الدول الغربية المهيمنة بداية بالحروب الصليبية وانتهاء بالدولة الصهيونية. وبشكل عام فإن معطيات اليوم لا تختلف كثيرا عن معطيات الأمس من زاويتين:
- أ وجود ثلاثة أقطاب رئيسية للقوة في العالم: الغرب حول الولايات المتحدة، والاشتراكيات الأوروبية حول الاتحاد السوڤيتي، ثم آسيا ملتفة حول الصين. وإذا كانت ملامح الأقطاب الجديدة قد بدأت تتضح، إلا أن المستبعد أن تسعى للتساوى مع هذه المراكز الرئيسية الثلاث التي تدور حولها الديناميكية التاريخية المعاصرة. والمقصود بالأقطاب الجديدة: أوروبا والعالم العربسي واليابان وڤيتام والبرازيل على وجه الخصوص.
- ب وجود إمكانيات للديناميكية فى طور الكمون، لم تلق حتى الآن التقدير الكافى وخاصة البعث فى مختلف المناطق القومية الثقافية فى الشرق من جانب أول، ثم التنافس فى إطار التشاور بين كل من المركزين الرأسمالى والاشتراكى من جانب ثان.
- Y Y على أن هناك صعوبة مزدوجة تطرح نفسها إذا ما شرعنا في مقارنة إمكانيات الديناميكية في مختلف القطاعات المهتمة بالاستقلال الوطني في كل مسن الشرق وفي القطاعات الغربية المعنية، خاصة في أوروبا الغربية، ففسى الحالسة الأولى، ينظر إلى الاستقلال بوصفه هدف تاريخي لمعركة التحرر الوطني ومرتبط عضويا بالثورات الاجتماعية في مختلف أشكالها. ومن ثم فإن الاستقلال يعد فسي هذا الإطار شرط البقاء بكل ما تحمله الكلمة من معان.. ولنا عودة إلى هذه الفكرة، أما في القطاعات الأخرى فإن الأمر يختلف حيث أن ما يبدو ممكنا ومطلوبا هسو

مجرد الحفاظ على السيادة فى مواجهة إمبريالية الهيمنة الأمريكية، وعلى الوفاق فى إطار الاسترخاء بين القوميين. ذلك هو المقصود بالاستقلال فى القطاعات الغربية. أما فى الشرق فإن أعلم الاستقلال الوطنى ترتفع كل يوم إلى أعلى، ليس بدافع أيديولوچى وإنما استجابة للظروف الخاصة المحيطة التى تحكم الحياة اليومية للبشر والمجتمعات.

000

وإذا ما واصلنا التفكير في هذا الموضوع يتضح لنا الآتي:

٣ − ١ إن عملية "رفض التبعية" المطلوبة في كـل مـن القطاعين – كـل بأساليبه المتميزة – لا تصل إلى مرحلة "التأثير التعبوى" إلا إذا ذهبت إلى ما هـو أبعد من مجرد حماية السوق الوطنى، بحيث تتبنى مسألة الحفاظ علـى الهويـة القومية كاملة. صحيح أن صراعات النفوذ قد ظهرت في أوضح صورها في مجال السوق أي الاقتصاد القومي. على أن الصراعات في المجال الاقتصادي فـى دول الشرق هي عملية مستمرة، وأحد المعطيات المكونة لاقتصاد هذه البلدان. أما فـى بلدان الغرب الرأسمالي فهي تعكس تراجعا في الآراء أو اختناق عسير مؤقت فـى عملية النمو الاقتصادي للرأسمالية الغربية.

٣ - ٢ إن مسألة الحفاظ على الهوية القومية لا تطرح نفسها كمشكلة إلا في مجتمعات القطاع التابع حيث يمتد تأثير الإمبريالية إلى ما هو أبعد من المجال الاقتصادى والسوق المحدود الاندماج المفروض فرضا في السوق الرأسمالي العالمي، إن التأثير الإمبريالي يمتد إلى كافة المجالات من تشويه العملية التعليمية إلى محاولة تحريف الثقافة الوطنية مرورا بخلق الهوة بين النخبة المستغربة والجماهير الشعبية، مرورا بإبقاء هذه البلدان في حالة التخلف التقني والعلمي وإضعاف السلطة الوطنية... بالمؤامرات الداخلية والاعتداءات الخارجية المتكررة.

٣ – ٣ وفى مواجهة كل ذلك، فما هى العناصر التى تسمح بالحفاظ على
 تماسك الجبهة التى تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية فى مواجهة الإمبريالية

- والهيمنة، وبحيث تستمر هذه الجبهة لأطول فترة ممكنة؟ هنا فإن مفهوم الحضارة يطرح نفسه على تناولنا للقضية.
- ا ا إن طرح المشكلة باستخدام المفردات السياسية، أو باستخدام مفردات الحركة السياسية بمعنى أدق، أمر ضرورى في المدى القصير والمتوسط. وسواء تعلق الأمر بمستوى التكتيك أو بالمستوى الإستراتيجي فإن هناك من العديد من المتغيرات ما يسمح للتشكيلات السياسية المختلفة، بشكل مختلف القطاعات السياسية والأيديولوچية للحياة السياسية.
- ب وعلى مستوى أكثر عمقا تبقى ضرورة إبراز أولوية الإرادة أو بمعنى آخر أولوية العمل والبعد السياسى. والمقصود بذلك هو أن نتحول أولوية السياسى في ذاتها إلى مشروع، يتجاوز برامج الحد الأدنى والإستراتيجية والتقنية رغم ما لهذه المستويات من أهمية وفعالية، وهنا فإن المشروع يصبح قوميا نقافيا بحق. ومثل هذا المشروع هو وحده القادر على ضمان استمرارية المجتمعات القومية المختلفة والأمم والحضارات التي تكون عالمنا المعاصر.
- ٤ إن المشروع الحضارى للغرب بكافة مجتمعاته هو ذاته ذلك المشروع الذى كان محورا لصعود أوروبا إلى مستوى الهيمنة على العالم فى القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر. وتتمثل مقوماته في أيديولوچية الخامس عشر وحتى التوسع دون حد، ورفع مستوى المعيشة بشكل مستمر وزيادة استهلاك الخدمات الإجتماعية وإخضاع مختلف قطاعات الشرق لتأكيد الهيمنة الغربية، وذلك باستخدام الحديد والنار تارة وأساليب الإمبريالية الثقافية والفكرية تارة أخرى. وقد كانت الفلسفة المصاحبة لهذا المشروع فى البدايات هى العقلانية الكلاسيكية ثم تتويعاتها الليبرالية أو المادية أو المثالية ثم تلتها فلسفات الاشتراكية والهيومانية الاشتراكية.. وقد نظر إلى العالم كله باعتباره أوروبا أو الغرب بمصطلحات اليوم، وانتقل مركز الثقل فيما بعد الى أمريكا الشمالية. إن النموذج العام ومقاييس القيم والتصور السائد عن صورة الإنسان لا تختلف كثيرا باختلاف النماذج الغربية. إذ ينحصر

الخلاف الأساسى بين النظامين الاقتصاديين الاجتماعيين اللهذان يقتسمان الغرب على تعيين ذلك القطاع من السكان الأحق بالاستفادة من الرؤية الغربية للعالم ومن فائض القيمة الاستراتيجي الأساسي الناتج عن إخضاع مجتمعات وأمم وشعوب القارات الثلاث – وفي القلب منها الشرق – من قبل مراكز الهيمنة في الغرب.

٤ – ٢ وهنا تتضح ملامح الأزمة: ذلك أن محاولة تدعيم الاستقلال الـوطنى في مواجهة المركز المهيمن الذي تمثله الولايات المتحدة اليـوم، لا تتجـاوز إلا ضمان هامش أوسع للاستقلالية الإقليمية. إن الكيانات القومية الغربية، لـم تقـدم حتى اليوم على طرح أي مشروع حضاري، يختلف عن ذلك المشروع المطـروح على العالم كله بصورة واضحة، بل وفجة، والمتمثل في نمط الحياة الأمريكي.

٤ — ٣ أن المقاومة العنيفة والدعوبة تظهر إذا ما تناول مشكلة المشروعات الحضارة البديلة.. فقد اعتبرت أوروبا طول عدة قرون أن "الحضارة" هـى نتاج أوروبى صرف. وإن هذا الناتج الأوروبى يصلح بالضرورة للعالم كله، والواقع أن كل ما يصدر عن الغرب حاليا يترك أثاره على المناطق الهامشية. والواقع أن هذا لا يرجع إلى محدودية نظرة المراكز المهيمنة والإمبريالية فحسب، ولكنه يعود أيضا بالطريقة نفسها، بل وبدرجة أكبر، إلى مواقف المنظرين لصالح الثورية العالمية المعارضة للقوميات والذين أبرزوا على التوالى مناهج المركز والهامش، ثم الشمال والجنوب والتى كانت تعكس الانتقال من "الأنوار" الأوروبية بالأمس إلى الحركة الدولية الاشتراكية إزاء عوالم وصفت بأنها الثالثة. إن التمحور حول الذات الغربية والذى يحل محل التمحور الكلسيكي حول الذات الأوروبية، يمثل اليوم العائق الأساسي الذى يواجه الغرب في محاولة طرح مشكلة المشروع الحضاري البيل، والواقع أنه رغم الإحجام عن طرح هذه المشكلة بشكل عام، فإن شمة محاولات ومبادرات جزئية تتيح إمكانية للتفكير فيها. ومنها إحياء الأيسديولوچيات الدينية وتأكيد الطابع القومي، سواء على مستوى الطبقة السياسية القومية الحاكمة أو من قبل البديل الشيوعي، كما يشار أيضا إلى وعي الشباب وإدراكهم للأزمة، أو من قبل البديل الشيوعي، كما يشار أيضا إلى وعي الشباب وإدراكهم للأزمة،

والذى يؤثر مباشرة على النخب السياسية والثقافية الحضرية وإلى التحديات الموجهة ضد النموذج الغربى والصادرة عن الهوامش. على أن أحدا لم ينظر إلى هذه العوامل، باعتبارها مصدرا محتملا للتجديد. ذلك أن قدرة النموذج الغربى للحياة – أى الأمريكى – على النفاذ والتكييف قد تغلغلت في اعماق الجسد الاجتماعي والفكر والحساسيات في مجمل المجتمعات الغربية. إن الوقت قد حان، كي تقدم الطلائع الغربية الراغبة في صنع مستقبل الغرب، على طرح قضية إمكانية الاستقلال الوطنى، وذلك باستخدام مفردات الثورة الثقافية.. وبغير القطيعة وإعادة الهيكلة فإن المستقبل سوف يكون بالضرورة، ذلك الذي يقرره المركز وإعادة الهيكلة فإن المستقبل سوف يكون بالضرورة، ذلك الذي يقرره المركز وليبرالي الطابع للاستقلال.

٤ – ٤ وهنا فإنه يمكن طرح مفهوم "مرحلات المبادرة التاريخية"، تلك المبادرة التي امتلكتها أوروبا من القرن الخامس عشر وحتى يالتا والتي يبدو أنها في سبيلها للانتقال إلى أيدى الشرق والذي يتأثر مباشرة بالتغيرات التي أسفر عنها الحكم الاشتراكي في الغرب. إن طرح قضية "الثورة الثقافية" كجوهر للأولوية السياسي قد انبثق من آسيا. ومن المنطقة الإسلامية العربية ظهرت الدول القومية الراديكالية حيث اجتمع الجيش والشعب حول البترول. وفي هذه المجموعة المتسعة التي تشكلها القارات الثلاث فإن ثمة مقتضيات للتوفيق تفرض نفسها: بين الثقافات الوطنية التقليدية التي كثيرا ما تأخذ صورة الولاءات الدينية، وبين اتجاه الحركات الوطنية والثورية بحيث يمكن أن يتم عن قريب تجاوز تلك التتاقضات بين العقل والإيمان، وبين العالمية والأمة، وبين السلطة والفلسفة، إلا إن ذلك هو بعد آخر لن نعرض له تفصيلا.

٤ - ٥ وهذا فإنه يتضح أن إقامة علاقات جدلية - أى علاقات مواجهة ليست بالضرورة ذات طابع صراعى - بين القطاعات الغربية الساعية نحو الاستقلال وبين جبهة القارات الثلاث الملتفة نحو الشرق، هو السبيل الوحيد لخلق إمكانية التجديد وطرح التساؤلات المفضية إلى بلورة المشروعات الحضارية الكبرى في عالمنا المعاصر.

وقد آن الأوان أيضا لرد اعتبار الفلسفة ومكانتها في تسيير شئون المدنية، إلا إذا أصر البعض على مواصلة السير بلا مشروع.

وقد يرى البعض أننا نعيش فترة عجيبة تشهد عودة "الأشباح": الأمة والفكر الفلسفى و الظاهرة الحضارية. على أنه يبدو أن الوقت قد حان لكى تسمكن المجتمعات البشرية من التشاور والنضال من أجل صياغة وإعمال أنماط حياتية قائمة على التفاعل الخلاق إما على مستوى العناصر الذاتية أو على مستوى العالمية. وانطلاقا من دور الفلسفة في خدمة المشروعات الحضارية المختلفة. فإن أدوات التحرك باتجاه هذا المشروع هي القالب الذي يسمح بصهر الحقيقة القومية.

فى جدلية الزمان

إلى أستاذنا الأجل چوزيف نيدهام

"لا يبدأ الفكر إلا عندما ندرك أن هذا الشئ الذي هو العقل المؤله خلال القرون هو العدو الأكثر شراسة للفكر".

مارتن هيدجر

(الطريق المسدود الذي لا يقود إلى أي مكان)

هل يمكن للفكر الغربى بما له من تأثير عالمى أن يوفر إمكانية حوار حقيقى بين الحضارات؟

١ - يقول الافتراض للمشكلة التى ندرسها بشكل مشترك إن جميع اتجاهات التطور الاجتماعى وسلبنا ومفاهيمنا للدخول فى مشكلة هذا التطور فى العالم يعتورها الخلل أساسا، أو أنها الآن على الأقل موضع تساؤل من قبل الأغلبية الواسعة من المفكرين فى العالم وخاصة فى الشرق.

باختصار وكما سيظهر فيما أن السؤال المطروح أمامنا هو:

كيف تطرح مسألة التطور الاجتماعي ضمن إطار التحول في العالم في هذا العصر؟ نقصد بذلك أن التركيبة والإطار التقليديين للافتراضات الاقتصادية الاجتماعية لمشكلة التطور والعلاقات المتبادلة بين الحضارات والثقافات والأمم في عالمنا هذا ينظر إليهما كإطار مقيد ومدان بالتهميش، ويقود إلى مزالق مجهولة وغير ملائمة لمستقبل الجنس البشرى، وهناك اقتراح آخر وفي نفس الوقت يقول بإمكانية اعتماد بديل آخر لطرح المشكلة قد يقود إلى إيجاد سبل أفضال للعلاقات المتبادلة بين الحضارات والثقافات، وتسمى هذه الطريقة بالعملية الجدلية.

الحصر النمطى: البحث عن البديل

يمكن تلخيص الطرح التقليدي للمشكلة بما يلي:

أ) اعتبار التطور وسيلة اقتراب للمجتمعات الهامشية وخاصة فى الشرق (آسيا وأفريقيا) كما فى أمريكا اللاتينية فيما بعد، ولكن بطريقة مختلفة من أجل اللحاق بالمجتمعات المتطورة فى الغرب، وقد تعادلت اليابان مع الأخيرة بحكم الحالة نفسها من أجل حاجات ومتطلبات تلك المجتمعات.

الآن ما الذى نريد التوصل إليه؟ بكلمة واحدة يبدو أن الهدف المنظور الذى نسعى لتحقيقه يتكون من اتحاد حى لنمو الناتج الوطنى الإجمالى مع مستوى من الحريات المدنية والشخصية من خلال تحقيق ازدهار الثقافة ونمو تبادل الأفكار، وفوق ذلك كله تحقيق متع الحياة فى مجتمع تقدمى بتحول اجتماعى مترابط.

إن النموذج المقترح هو ما يمكن ملاحظته في الأمم المتقدمة في العالم الغربي (أوروبا وأمريكا الشمالية) حيث بلغت متع الحياة والسعادة الاجتماعية والفردية قمتها في التاريخ البشري.

ومن المناسب هذا الإشارة إلى أن المحللين الشرقيين والغربيين على حد سواء أكدوا القوة الجبارة الهائلة والتأثير المتمادى للأسس العلمية والتقنية والاقتصادية على الفكر الغربى العالمي والمؤسسات الاجتماعية، هذا التأثير العالمي لم يعد ناتجا فوق – عدمى لتفوق المفروض أن يكون عليه الفكر الغربي وحسب بل، وأكثر من ذلك في لغة مجموعة التقدم المادى والإبداع الثقافي.

هذه الرؤية العالمية لمشكلة تفوق الغرب فيما يتعلق بتأثيره العالمي بحد ذاتها تعبير عن الاتجاه الجديد السائد في علوم الإنسان والمجتمع هذه الأيام في الشرق والغرب على حد سواء وكما أشير إليه في معرض بحثنا هذا.

ب) وبما أن هذا التفوق جلى وغير قابل للمناقشة، فماذا سيكون الغرض؟ وما هلى السبل لتحقيق شئ آخر له صفاته الثقافية الوطنية والحضارية؟ وباسم ماذا؟ إنه

بالتأكيد حقل الخصوصيات وعالمه، ولكن لوجود حضارات مختلفة ومجالات تقافية وطنية متعددة، كيف يمكن تحقيق إدامة اجتماعية واستمرارية تاريخية؟ ولأى غرض؟ كيف السبيل للتخلص من الهامشية؟

ج) الجواب التقليدى هو أن التحول الاجتماعى الاقتصادى، أى الثورة الاجتماعية ، سبيل لتحقيق هذا الإصرار على الخصوصية، والحفاظ على الهوية الحضارية والثقافية وهو بكلمة واحدة ما يعرف تاريخيا بخصوصية المجتمعات المختلفة التى تكون حضارات اليوم وثقافاته كما نعرفها نحن، ويمكن القول أيضا بأنك إذا أردت تحقيق ذاتك وتجنب طريق الغرب والتخلص من التهميش، فالطريق الوحيد لذلك هو تحويل مجتمعك الوطنى.

ويمكن رؤية هذه العملية على أنها تحوى جانبين متضاربين:

أولا: من الجانب الإيجابي فإنه مما لا شك فيه، أن التحول الاجتماعي لأي مجتمع وطنى وأية أمة يقود عادة إلى زيادة الناتج الوطنى الإجمالي وإلى توزيع عادل لمنافع التطور في المجتمع، وفي أفضل الحالات يقود إلى إصلاح اجتماعي متقدم كما نعرفه في أكثر من دولة.

ثانيا: ولكن إلى أين يقود فيما بعد؟ يطرح السؤال نفسه من ارتباط اتجاهين رئيسيين في التطور:

- فى الغرب توصف مشكلة الإيمان بالمنافع الحضارية لمظاهر التطور على أنها أزمة الشباب والفوارق بين الأجيال ومرحلة اليوطوبية الجديدة (-Neo Utopianism) وإلخ.

- أما فى الشرق فيبرز اتجاه النطور فى نهوض الشرق، والانفتاح على العصرنة وبروز القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية)، وانتهاء الإمبراطوريات النقليدية، وفشل الهيمنة الإمبريالية فى ڤيتتام وطريقها المسدود، وحرب أكتوبر الأول ١٩٧٣ وما يسمى (بأزمة الطاقة).... الخ.

إن هذين الاتجاهين يمثلان تناقضا على صعيد عال، ومع هذا ففي ١٦ سبتمبر ١٩٧٧ نشرت اللجنة الأمريكية للصحة العقلية برئاسة الـدكتور تومـاس براينـت

تقريرها المذهل والذى جاء فيه: "إن حوالى ٢٠ - ٣٢ مليون أمريكى يحتاجون إلى نوع من الرعاية العقلية". بينما تذكر الأرقام الحقيقية بموجب تقديرات أكثرية اللجنة بأن الرقم بلغ الأربعين مليونا.

د) من المناسب هنا أن نتأمل الإطار السياسي الشامل الذي تحقق من خلاك هذا التجانس الدولي تحت تأثير تعميم قيم الثقافة والحضارة الغربيين.

منذ عام ١٩٤٥، والعالم الذي انتقل من الحرب الباردة باتجاه التعايش السلمي الذي يسير الأن إلى الانفراج السياسي، يعيش في الوقت الحاضر أزمة حقيقية فالانفراج السياسي هو أكثر من تدبير دولي عابر، واستراتيچية ملائمة متفق عليها جماعيا. وقد قصد في الحقيقة بكلمة التعايش من قبل نظامي الغرب "الغرب الغيرالي إلى الرأسمالي الاحتكاري. والنظام الاشتراكي الأوتوقراطي". أنه لا مفر من أن يرى ويقبل الجميع بأن هيمنة الغرب وأسبقيته التاريخية هما نقطة البداية والأساس الحقيقي نحو التحول الاجتماعي والإنساني في جميع المجتمعات في عصرنا. وأنه لا يمكن قبول أية أزمة قد نقود إلى تمزق أو تفجير الوضع الحولي إلا بمقدار ما تناسب متطلبات تلك القوى العظمي. إنه طريق مسدود من غير ريب بالنسبة للقارات الثلاث، وفوق كل ذلك للطراز الحضاري الشرقي للمواصلة بالتكيف، والتكيف بغرض البقاء. والإخفاقات والأزمات والطرق المسدودة التي لا المحتومة، هي نتيجة لقلة الموارد الأساسية في الشرق وفي القارات الثلاث بشكل عام.

٣ - من هنا نلتمس الحلول البديلة. كيف نواجه هذا الأمر؟ وأين نبحث عن البدائل؟

(أ) لقد جرى البحث على مجال واسع النطاق وبمستوى نظرى ضدمن مفهوم التصور الحضارى واستراتيچيته الحضارية المرافقة له، فالتصور الحضارى وليس فقط التصور الاجتماعى هو اقتصادى واجتماعى جوهريا، برداء شعبى ظاهرى هنا وهناك، وقد تتاولنا في مكان آخر هذا المفهوم وسنعود إليه لاحقا.

(ب) على المستوى الجزئى أو على المستوى الأدائى البنيوى فإن البحث يجرى عن اداة وموقع للأبعاد الضرورية، وعن الموقع الأساسى لتطوير وتشكيل وبدء عملية تنفيذ النماذج البديلة للتنمية الحضارية، وفى الوقت نفسه وبسبب الضرورات التاريخية فالبحث لم يتخل دقيقة واحدة عن العمل من أجل التنمية الوطنية بكل ما تعنى هذه الكلمة من مفهوم تقليدى.

- Y -

الزمن: "النهر الذي لا ينتهي"

إن مفتاح الحل لهذه المشكلة يجب أن ينظر إليه بمقياس الزمن. حيث نتعامل هنا في عمق المجال التاريخي وفي البقاء والاستمرارية الاجتماعية عبر التاريخ مع ما تواجهه الحضارات والثقافات وبالذات مسألة هويتها واستمراريتها وتطورها. وبكلمة أخرى جدليات الخصوصية ضمن الإطار الشامل للجنس البشري،

الزمن هو حقل التقدم الإنساني، النهر المتجدد الجارى، إنه محتوى ومضمون التطور نفسه.

نحن بالطبع نستطيع أن نختار عوامل شكلية ذات مغرى في جدليات الحضارات والثقافات كالقوة السياسية ونوعية وقدرة مقاومة البني الاجتماعية الاقتصادية وتطورها. أو قدرة مختلف الحضارت والثقافات علة مواجهة التأثيرات الخارجية الأجنبية، أو قدرة الحضارات والثقافات وبالنذات مسألة هويتها واستمراريتها وتطورها. وبكلمة أخرى مسألة جدليات الخصوصية ضمن الإطار الشامل للجنس البشرى.

الزمن: هل هو رؤية موحدة؟

إنه يبدو كذلك، فكاته الموسوعتين البريطانية والفرنسية العالمية العالمية والديمة والفرنسية العالمية الموسوعتين البريطانية والفرنسية العالمية Encyclopaedia Britannoca & Encyclopaedia Universalis في ذلك. حيث تتحدث كل واحدة تحت عنوان "الزمن" عن هذا الموضوع بنفس غربي كامل موحد فلسفيا وفيزيائيا، مع التأكيد على التقاليد الأرسطوطاليسية

الكنتية. ولم نجد فى المصادر الغربية ما يوحى بأن هناك اهتماما قد يكون مكرسا للبنية التاريخية لمفهوم "الزمن"، مع إهمال المفاهيم والرؤى المختلفة له فى عدد من النقافات الرفيعة والحضارات البشرية.

هنا أيضا نواجه الفرضية التعميمية باعتبارها مدخلا يمثل أمرا واقعا للفلسفة والنظريات ومجموع حقائق الأعمال الفكرية. إننا مدركون للرؤية الغربية للرمن. إنها فوق كل شئ رؤية تتمو لبلوغ الحالة العلمانية، أى للتحديد والإشارة، وللسمكن من التحليل والعمل الذى يكشف من خلال البرمجة مع التهيؤ لاتخاذ إجراء ما، وفى الواقع، فإن أرسطو طاليس هو الذى قام بتوجيه دفة الفلسفة والمنطق فسى الغرب ولعب الدور الرئيسي في ذلك، ولسنا هنا في معرض تفسير الخلفية التاريخية للدوافع الأرسطوطالسية، ولعله من الضروري أن نشير إلى أن بروز المنطق الشكلي وتكون مجمل نظامه المرتبط بالأرسطوطاليسية، وهيمنة التفكير التحليلي كان يقصد منها مرافقة التوحيد المؤقت لدويلات المدن اليونانية المتهاوية حين ذاك في دولة واحدة تحت حكم مقدونيا والإسكندر.

إن العملياتية والكفاءة والعمل كانت كلها من متطلبات الفكر في ذلك الـزمن، ولتحقيق هذه المتطلبات جاءت النظرة الأوروبية للزمن بشكل أداة عمـل، ولـيس بمحتوى مكانة الإنسان ضمن المسيرة التاريخية، أو بمحتوى المظهر البشرى فـي الكون ومكان وجوده في منطقة واحدة موحدة "الكرة الأرضية" فـي هـذا الكون المجهول. ومنذ ذلك الوقت، تقدمت الرؤية الغربية للـزمن عبـر هـذه الخطـوط التحليلية العملية التاريخية لتحدى الغرب، وذلك خلال الفترة بين الإسكندر والفـتح الإسلامي كما حدث ابتداء من القرن التاسع. وليس عرضا أن التفكير النقدى حـول الزمن بدأ بالتحديد بعد موجه الفتوحات الإسلامية حوالي القرنين الخـامس عشـر والسادس عشر، مع جاليليو والموقف النقدى من النهضـة الأوروبيـة، وتصـاعد والسادس عشر، مع جاليليو والموقف النقدى من النهضـة الأوروبيـة، وتصـاعد السيطرة الغربية ونهوض الغرب إلى المواقع المركزية في المبادرات التاريخية في تاريخ العالم ذلك الوقت وفرا استمرارية تقاليد التحليل العملياتي الأرسطوطاليسـي. كما تمثلت في كل اتجاه الفلسفة الأوروبية منذ القرن الثامن عشر وإلى يومنا هـذا، من كنت وحتى أينشئين.

هنا ثانية، لم تقدم العمليات الملموسة الفاعلة فى التاريخ تحديات قادرة على تتمية رؤية بديلة للزمن. بهذا أصبح الزمن واحدا من أمثلة المفاهيم التحليلية العملياتية التى تتضمن التقليد الرئيسى للفلسفة الغربية منذ أرسطو وحتى البوم، ومع هذا فالزمن لا يكن إلا مثالا واحدا للوجود فى العالم الملموس. وقد اعتبر الإنسان، أو بالأحرى اعتبر نفسه، سلطة حاسمة وسيد الكون وخالقه، مواجها لما كان يسمى باغتراب أيديولوچيات الأديان ومؤسسيها عبر طرق العقلانية والتفكير العلمى، الإنسان كسلطة حاسمة يمكن أن يكون إنسانا فقط بصفته سيدا ومستخدما للزمن. وهكذا بالتدريج وبلغة كل يوم أخذ الإنسان يبدو وكأنه "يحصل" على الزمن و"يحتاج" الزمن و"لا يحصل" على الزمن وكفايته منه كأنما هو مثل للممتلكات الخاصة، عربة أو ورق كتابة، أو ماكينة غسل ملابس أو لحم بقر أو كأنه شمي ملموس.

Man appeared to "Lack" time "Not to Have" ime or Enough) كيف تستخدم الزمن وليس كيف استخدم الإنسان من قبل البعد الزمني. كيف تستخدم الزمن للمنجزات بدلا من تأمل مغزى العمل والمنجزات خلل الزمن. وبالطبع يمكن المناقشة بالحجة بأننا نعرف جميعا أن الأفضل أن نفعل ما بوسعنا للاستفادة من الزمن، وهذا هو المناخ الأساسي للسيكولوچيا الثقافية والتي تكونت منها تاريخيا بالتدريج للمفاهيم الوصفية للعلم والعقلانية وقوة الرمن في العالم الغربي.

إن المنجزات والقوة الدافعة كانت هناك لغرض المواجهة والتأكد وكانت تبدو غير قليلة للتوقف. لاشئ كان بإمكانه أن يحتل الرؤية السائدة لحين بدء التاريخ بالتحول.

- على الجانب الثانى من النهر كانت الرؤية والمفاهيم الشرقية قد تكونت عبر عمليات مختلفة تجرى في مجتمع كلى.
- (۱) عند الاهتمام بدراسة التركيبة الجغرافية التاريخية للأمم والمجتمعات في الشرق، في أسيا وحول الصين. في المنطقة الإسلامية، في الدول الأفرأسيوية،

سنرى حالا أننا نواجه أقدم المجتمعات المستوطنة والمستقرة وأقدم التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ الجنس البشرى، وهي مجموعة من المجتمعات قامت بالاستيطان حول الأنهار الرئيسية وأمام مداخل المحيطات والبحار، وبذلك تمكنت المجموعات الرعوية من التطور نحو نمط للإنتاج والوجود الاجتماعي الزراعي المستوطن والأكثر ثباتا.

إن المقدمات الموضوعية لتكون أقدم الأمم في عالمنا أعيد تجميعها بالتدريج في المناطق الحضارية من خلال إطارين حضاريين للشرق.

حدث هذا الاستقرار عبر خليط مصدر وافر للمياه، ينظم عادة من قبل المجتمعات المائية معتدلة المناخ، وبين منافذ واسعة نحو المحيطات. من الأهمية بمكان أن نستوحى الصلة بين متانة الديمومة الاجتماعية عبر القرون وآلاف السنين وبين هذه المقاسات لئلا نسقط في التفاسير الروحانية المثالية من النوع الذي أتى به "ماكس فيبر" في تقديم للنمط المثالي "Cdealtypus".

(ب) وجاء العامل الثانى ذو الأهمية الكبيرة ليؤكد وبعمق أبعاد هذه الاستمرارية في الديمومة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي لنقطة اللقاء المركزية في الشرق. وهنا يجب علينا أن نضمن التاريخ الجغرافي السياسي في تحليلاتنا، إن شعوب الشرق عامة كانت تقيم في تقاطع الطرق بين القارات وتملك مفاتيح شبكة الانتقال التجاري والاقتصادي والبشري، مواجهة دوائر كبيرة تقطنها مجاميع وثنية غير مستوطنة، رعوية وذات طبيعة قبلية على الأغلب، وبطبيعة الحال فإن هذه المناطق أخذت تنسحب نحو الأقاليم المتميزة الموسرة، حيث عاشت شعوب الشرق وانتعشت.

وهنا بدأ تاريخ الموجات المبتكرة للغزو والنهب والاحتلال، من العصور القديمة إلى الاستعمار والإمبريالية. وحتى عصرنا هذا، تركز بشكل رئيسى على مناطق البحر البيض المتوسط وغرب آسيا والتى وصفت من قبل رجال الچيوبوليتيك في الفترة بين ١٩١٤ – ١٩١٨ بأنها منطقة الشرق الأوسط. وبالطبع فهذا التسلسل الطويل للصراعات التاريخية له تأثير واحد فقط كونه يشكل تهديدا

لوجود الشعوب الغنية في الشرق، وبكلمة أخرى يعنى أنه أخذ يقوى ويعمق النزوع نحو الاستمرارية والديمومة الاجتماعية والاتحاد المركزى والوحدة الشعبية لتلك الأمم.

(ج) من هنا جاء أن النسيج التاريخي الموضوعي للشرق نفسه يعظم إلى أقصى الدرجات الزمن، من حيث كونه إطارا أعرض للوجود الوطني ذاته، ولهذا فإن الزمن بالتدريج أصبح مدخلا لرؤية العالم "Weltanschauung" للشرق.

الزمن، هذا البعد الشامل، صانع التاريخ البشرى نفسه، الجو الذى كان عليه أن يقيم نهضة ثلاثة أديان إضافة إلى التقاليد الفلسفية والصوفية فى آسيا وأفريقيا. وهكذا، فرؤية الزمن كسيد تسمح للقول بتطور الزمن ضمن رؤيا غير تحليلية وكمفهوم متكامل متواصل موحد موحد.. وعليه لن يمكن للمرء فيما بعد أن "يحصل" على الزمن أو لا "يحصل" عليه.. إلخ.

بالواقع.. لا يمكن فهم الزمن بصفته صانع الحياة والوجود وكأنه سلعة.. وعلى العكس من ذلك، فالإنسان قد أخضع وحدد من قبل الزمن. إن وجوده وفهمه لوجوده في العالم كانا يمران عبر الزمن بتصور توفيقي بين المعتقدات، أو تعميمي للمفاهيم والمعتقدات. وقد أصبح الزمن في وقت قصير رؤية موحدة من وجهة نظر الشرق، وهكذا يبدو أكثر من أي وقت آخر كنسيج رقيق للفروق الحضارية بين نماذج الأفكار والأعمال عبر العالم على جانبي نهرنا الاعتيادي.. ولكن أين نذهب من هنا؟!

- £ -

عناصر من أجل تحديد الإستراتيچية

إن الرؤية والتصور الشرقيين للزمن يقودان مباشرة نحو جدلية الزمن.

(أ) ما إن وجدت أولوية الزمن حتى تبين أنه لا بد من التفكير باحتمال وجود طريق آخر للإنسان لمعالجة البعد الزمنى ما عدا قبوله بهيمنة الزمن المطلقة والتى تعتبر إطارا تشكيليا حاسما للحياة والعمل الإنساني، وقد استتبع ذلك أنه

ليس هناك من سبيل لرفض منح الزمن الموضوعى. الزمن ذى الأمد التاريخى، الأولوية على الزمن الذاتى، الزمن ذى الحس الفردى أو زمن الإنسان. ولهذا فمن الممكن جعل الزمن عاملا إيجابيا فى حالة ممارسة لعبة الزمن أى "بتحرير الزمن". وبكلمة أخرى أن تصبح الحرية ضرورة مفهومة، ويمكن اعتبار ذلك لحظة سلبية وعنصرا أساسيا فى جدلية الزمن.

(ب) وتتمثل الإيجابية ونفى النفى فى إمكانية أمم الشرق فى عبور الزمن اعتمادا على إمكانياتها ومصادر ثروتها. كما تم شرحه سابقا لتجد قدرتها على التمايز الذى بدونه لا يكون لها أى أمل فى النجاة لمدة طويلة من التهميش والهيمنة الغربية.

لقد وصلنا الآن إلى مستوى الفعل ووسائل وسبل العمل. بكلمة أخرى إلى عالم السياسة.

يهدف التصور الذى نريد أن نقدمه هذا باختصار إلى تمكين أمم الشرق من البدء بالفعل بعد عملية التمايز الضرورية، ذلك إذا كانوا يريدون أن يخاطبوا أنفسهم لأجل تطوير مشروع حضارتهم الخاصة، وللتعاون بطريقة هادفة مع الشعوب الأخرى وحضاراتها وثقافتها في العالم المقبل.

تعنى أولوية السياسى: primacy of the Political هنا وجوب دراسة المشاكل التالية:

- (أ) هناك أو لا مستويان من العمل الوطنى هما:
- (۱) القطاع المكيف خارجيا من المؤسسة الوطنية. ونؤكد هنا أننا لا نعنى "بالجزء الخارجى المكيف" تلك المجاميع والقطاعات التى لها اتصال عضوى بالعالم الغربى المتواجد في الأميم الشرقية أو تمثيل مصالحه ومراكز قواه "الكومبورادور". ما نعنيه هنا هو تلك المجموعات والقطاعات في المؤسسة الوطنية والتى تكون عرفيا أو بحكيم المهنة والظروف مشبعة الأفكار بالمساهمات والإشكاليات الداخلية والمواصفات التاريخية وحدود المشاكل والمنجزات والطرق المسدودة للتقاليد التقافية والرئيسية في الغرب.

(٢) المؤسسة الوطنية المكيفة داخليا. هذا هو الجزء المهم على مستوى اتخاذ القرارات بمقدار ما يمثله من العوائل والمجموعات الروحية المثابرة فى الشعب.

ومن المهم هذا أيضا أن نذكر أن هذا الجزء لا يمثل القطاع القديم ذا النظرة الرجعية في الواقع وكما ظهر مكررا عبر القرنين الماضيين وأكثر وبطريقة معاصرة لأهمية إعادة بناء الوجود الوطني وصولا إلى مجابهة التحديات المتصاعدة والصراعات والتوتر الموجه مباشرة من قبل هيمنة العالم الغربي.

(ب) المجال الرئيسى الثانى هو الدولة بصفتها عامل توحيد وتكييف، ونعنى بهذا أهمية تقويم تغير الدولة فى وقتنا هذا والتى تلعب أكثر فاكثر دور المنظمة والهيكل المنظم للسلطة لأى مجتمع حديث، إن يكن ذلك الدور يمثل هيمنة الجبهة المياسية من ناحية القوة بطبيعة الحال وهذا متماثل في جميع أنواع الدول، ولكنه قد يكون أكثر وضوحا فى الدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية.

ولهذا يقترح أهمية إجراء إعادة نظر لغرض التمكن من الاستفادة من القـوى الكامنة والتي تنبثق إلى الأمام في طريقة جدلية معقدة.

- (ج) ما هو وما يمكن أن يكون دور كل قطاع من هذه القطاعات في المؤسسة الوطنية؟
- ١ دور القطاع المكيف خارجيا في المؤسسة الوطنية هو العمل قبل كل شيئ كجسر بين أمم الشرق والغرب. وبقدر ما يجب أن يكون هذا الجسر قلارا على تزويد المؤسسة الوطنية ككل برؤية متنوعة لوقع تأثير "impact" العالم الخارجي يجب أن يعمل كوسيط يوصل بين المؤسسات المكيفة داخليا من جهة والعالم الغربي من جهة أخرى في الوقت نفسه. ومع هذا فهذا القطاع ليس ولا يمكن أن يكون القطاع التكويني في اتخاذ القرارات على المستوى الوطني.

إن الدور المركزى سيكون هو دور القطاع المكيف داخليا في المؤسسة الوطنية. ويمكن معرفة دوره التاريخي بأنه الانتفاع من جدلية الزمن الأجل تطوير المشروع الحضاري.

وتعريف الإستراتيجية الحضارية من وجهة نظر فصلها عن معالجة مشكلة المستقبل، ومن الموقف الغربى من المشكلة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الطرق المستقبل، و الوضع المتأزم من جهة وإمكانيات ودلائل المستقبل في الشرق من جهة ثانية.

٢ - لذلك سوف يركز القطاع المتكيف داخليا في المؤسسة الوطنية على ما يلي
 من الحقول:

السلطة والثقافة.

شكل الإنتاج والاستهلاك.

الحفاظ على الطاقات والقدرات الوطنية.

إن هذه النواة ستأخذ بالاعتبار التعريف العلمى لخصوصية الثقافة الوطنية كما حددت خلال مجرى تطور وتكون الأمة موضوع البحث. وبعد ذلك فقط سيمكن لهذه المجموعة المشكلة أن تجابه مشكلة القوة والثقافة والاستهلاك والإنتاج والانتفاع بالإمكانيات.. إلخ، ومن الانتفاع من الماضى لأجل المستقبل بحيث لا يكون هامشيا بشكل قاطع، والذى سيدفع إلى المقدمة صفوفا عريضة من الإبداع الفكرى للأغلبية الكبيرة من سكان الأمة الموحدة كما يظهر فى الحالات المثلى فى الجبهة الوطنية المتحدة التحرر والديمقراطية والتقدم الاجتماعى. إن دور المركز فى القوة السياسية – أى الدولة – سيكون هنا حاسما. ولكن الدولة لكى تلعب هذا الدور الحاسم يجب أن تكون بالتحديد شيئا مختلفا عن الاستعمالات العقلانية للإكراء من أجل الحفاظ على أى نظام اجتماعى معين. على الدولة أن تؤكد أولوية السياسة والفكر. أى أهمية التفكير والعمل الصالح العام لعموم المجتمع من أجل صنع

هذا هو بالضبط موقع ودور الفلسفة في المدينة. فمنيذ عصير النهضية الأوروبية، ومنذ نهاية الإمبراطورية الإسلامية وأقول الصين في نهاية القرن الرابع عشر إلى بداية القرن السادس عشر، أن للفلسفة أن تلعب دورها المركزى في صقل العقول وبث الحماس وتنظيم عمل كل من النخبة القائدة والجماهير الواسعة من السكان في كل واحد ووقت واحد. إن الأمر الذي يحتمل النقاش ليس العلم السياسي ولكنه أهمية الفلسفة السياسية في المدينة وفي مجالي الدولة المركزية والمستويات الشعبية. وهكذا فإن الرؤية الشرقية للزمن المحددة هنا يمكن أن تبرهن على كونها الأداة المركزية التي يستطيع بها الشرق مواجهة مشاكله في التنمية مستقبلا في مفهوم الرياضة ومفهوم النطور الهادف. ويجب أن يتحقق نلك في الوقت الملائم أي قبل تأثيرات التهديدات المضادة المحتومة للعالم الغربي والخطط الشاملة للهجوم المضاد التي هي الآن في أوج انتشارها بعد عام ١٩٧٣، والتي أصبحت في الوقت الحاضر أكثر حدة وتسللا باتجاه تصفية النهضة في الشرق.

فى الخلاصة يمكن للمرء أن يتساءل: لماذا يكون ذلك تطورا سياسيا في تاريخ العالم؟

يجب علينا هنا أن نعزو الشعور بالأزمة في الحضارة الغربية كما في الأمال المتصاعدة في الشرق لأجل أن نعرف لماذا وكيف يجب أن تكون أمال مستقبل الجنس البشرى في عالمنا هذا، وكيف يمكن أن يعالج من خلال التأثيرات المتبادلة الهادفة بين الحضارات والثقافات الشرقية والغربية. ومع ذلك فمن المهم رؤية كون هذا التأثير المتبادل الهادف لا يعمل في الفراغ أو في عالم أسطوري، ولكن في عالمنا الحقيقي، في عالم الصراعات والتوتر والتنافس. في عصر إعادة تشكيل أنماط القوى في العالم منذ عام ١٩٧٣. هذا هو السبب في ضرورة دراسة هذا التأثير المتبادل بصغة عملية جدلية كما في المفهوم الجدلي للحضارة بدلا من الحوار. وتفهم هذه الجدليات على أن هدفها ونسقها هما الأمل في تحقيق تأثير متبادل هادف متصارع عدائي بين جانبي نهرنا المشترك.

إذا رغب الشرق في أن يكون سيد مصيره، كان لزاما عليه أن يتمثل المثل القائل في مجال الفنون العسكرية في اليابان:

"لا تنس أن الذي يعرف الجديد والقديم من الأمور هو الذي يمكن أن يكون قائدا بحق".

اتجاهات في المراجع

هذا البحث المقتضب وضع فى ١٩٧٧ - لكنه خلاصة لتاريخ. ذلك أنه بدأ على صورة مخطوط لكتاب فى فلسفة التاريخ وضعناه بالعربية أصلا، فى القاهرة، فى أوائل عام ١٩٥٥ تحت عنوان "جدلية الزمان" فى نحو ٢٣٠ صفحة مخطوطة.

جاءت أيام الظلام، في أبي زعبل، من أبريل ١٩٥٥ إلى مايو ١٩٥٦، بين باندونج والسويس، وكانت استفزازات لها تاريخ آخر – وفي إطارها ومن خلالها تم تدمير المخطوط، وضياع الكتاب الأعز نهائيا.

ومرت السنوات ومعانيه في القلب والعقل والوجدان تتعمق وتتأكد وتصقلها التجارب.

من هذه المسيرة إذن لكتاب مفقود - فيه رؤية الشباب، قيام الثورة، نبرات التصوف الفلسفى نبعث هذه الصفحات القلائل، بها خلاصة لبعض معانى كتابنا الأول، والأعز.

ربما لنا إليه عودة، بإذن الله

وجهة خرك الفكر الاشتراكي

رغم أن المفكرين السياسيين قد بدأوا يدركون الآن فقط كيف تحول العالم بعد يالتا، إلا أن التحول قد أصاب جوهر صراع السلطة الفعلى على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية. ومن هنا كانت هذه المحاولة التمهيدية للنفاذ من خلال الستار الدخانى الأيديولوچى للوصول إلى طبيعة العلاقة بين السلطة والثقافة، بين الفكر والعمل فى العملية التاريخية التى تتكشف اليوم.

- 1

إن ملحمة القرن الأول من الفكر الاشتراكى المعاصر.. هذا الفكر الاشــتراكى الذى تطور فى القرن التاسع عشر، ثم فى أوائل القرن العشرين فى أوروبا يكشف عن النمط التالى:

1 - 1

لقد كانت أعمال ماركس وإنجاز وخصوصا جميع كتابات ماركس والتى تعد أهم إضافة أساسية للفكر الاشتراكى، تعنى أساسا بتحليل الجدليات الاجتماعية للرأسمالية المعاصرة في مراحلها الأولى الصناعية.

ولقد كان أهم إنجاز حققته هذه الأعمال الرئيسية هو النفاذ إلى أعماق عالم النظرية السياسية والاجتماعية التى عرفت فيما بعد باسم "الاشتراكية العلمية". ومع ذلك فقد حققت هذه الأعمال هذا الإنجاز استنادا إلى منهج التحليل المقارن والنقدى لمجموعة محدودة من التكوينات الاقتصادية الاجتماعية التى كانت تقع معظمها في أوروبا الغربية ذاتها (خصوصا ألمانيا وإنجلترا وفرنسا).

ولقد رؤى أن فهم أهم مجموعة من الدول المتقدمة اقتصاديا والتي تحكمت في دفة الهيمنة الغربية فيما بين مؤتمر فينا (١٨١٥) ومؤتمر بالتا (١٩٤٥) سوف

يكون الخطوة الأولى على طريق فهم غيرها من المجتمعات، وذلك طالما اعتمد تحليل الجدليات الاجتماعية على أسس مادية وموضوعية مما يجعله يكتسب وضع العلوم الصالحة للتطبيق عالميا.

وفى استطاعتنا أن تتبين الخصائص التالية في إطار هذا الاتجاه الأولى والأساسى:

(i) 1 - 1

أولا وأساسا نجد أن مفهوم التطوير النظرى على أساس تحليل قطاعى محدود قد تم تجميعه فى إطار العلوم العامة الخاصة بالتحول الاشتراكى للإنسانية. وفي هذا المضمار فإن حاملى إرث الماركسية كانوا يحملون معهم مشعل الإنسانية والعالمية للبرجوازية إلى مرحلة جديدة أعلى فى تاريخ البشرية، وباختصار فإن فقده كان حريا بالطبقة العاملة فى أوروبا والغرب أن تنجز هذه المهمة التي لم تكتمل والتي كانت البرجوازية الوطنية فى أوروبا قد تصدت لها بالفعل خلال عصر الشورات الديمقراطية البرجوازية.. عصر التنوير Aufklarung والموسوعية. لقد كان العالم فى ذلك الوقت عالما واحدا ينظر إليه من خلال المعايير التي حددها المركز المهيمن. بحيث أن ما كان مفيدا للمركز كان مفيدا المحارة فى إطار المركز الغربى.

لقد كان ذلك هو روح العصر. ولم يكن في استطاعة أي مفكر أيا كان مستوى نبوغه أن يتجنب هذا الموقع الذي فرض على الإشكالية.

١ - ١ (ب)

وفى خلال مرحلة الانتقال من المثالية الفلسفية إلى المادية اتجه الاهتمام الأكبر إلى مستوى الإنتاج الاقتصادى والتطور التكنولوچى المصاحب له أكثر من اتجاهه إلى مستوى السلطة السياسية الرسمية ومفاهيمها الأخلاقية. وهذا هو مغزى التحول مما يسمى الآن "بكتابات ماركس الصغير" (المعالجة الإنسانية الأخلاقية)

إلى المعالجة الاقتصادية في رأس المال Das Kapital. وفي الوقت نفسه فقد الهتمت كتابات ماركس السياسية التي اختصت أساسا بفرنسا ما بعد نابليون بالارتباط بين العوامل الاقتصادية الاجتماعية وصراع السلطة السياسي. وفي الواقع فقد كان ذلك أمرا لا مفر منه أيضا، ذلك لأن مشكلة السلطة الاجتماعية لم تكن قد طرحت مطلقا في أوروبا حتى ثورة أكتوبر عام ١٩١٧ في روسيا. ولذلك كان من الطبيعي أن يركز انتشار الفكر الاشتراكي على العمل على انعكاس التوازن والتحول من المفهوم المثالي إلى المفهوم المادي.

١ - ١ (ج)

هذا العامل الأخير يفسر لماذا استمر جو الشعبية اليوتوبية كما في الطروحات التي تتاولت ما يسمى "ذبول الدولة" والدور التاريخي للبروليتاريا الغربية، والدعوة إلى الوحدة الحتمية للعملاء الأجراء في وجه الرأسمالية العالمية والرؤية "المسيحية" للمجتمع الإنساني الذي يحقق المساواة، والذي سوف ينشأ بعد الاستيلاء على السلطة وتغيير النظام الاجتماعي الاقتصادي.

وفى حقيقة الأمر فإنه لم يكن من الممكن أن تسير الأمور عكس ذلك. ولابد لنا أن نعى جيدا التأثيرات الملحة للأيديولوچيات الاشتراكية غير الماركسية وخصوصا يوتوبيا فوريير Fourier والتأثير القوى للاتجاه الفوضوى الذى تزعمه باكونين Bakunin إلى جانب التأثير الأكثر واقعية المتعدد الجوانب لسانت سيمون.

ويمثل هذا الاتجاه الأساس الأول لكل من النظرية السياسية والاجتماعية للتحول العظيم وفلسفته المثالية إلى المادية قبل عصر الثورة الاجتماعية والتغلب على سلطة الدولة.

ومع ذلك علينا أن نتوقف هنا لننظر إلى جذور فكر فريدريك إنجلز التى لـم تأخذ حقها فى التقييم حتى الآن وذلك لأنها تحتوى على بــذور المرحلــة اللينينيــة الثانية للنظرية الاشتراكية: الاهتمام بسلطة الدولــة وأهميــة العلــم والتكنولوجيـا

والقوات المسلحة والانتباه إلى البعد الثقافي القومي للتكوين الاقتصادي والاجتماعي ككل، وأخيرا الأهمية الحيوية للنشاط الجنسي.

Y - 1

تدور المرحلة الثانية لهذه الفترة التاريخية الأولى حول الانتقال من الفكر إلى العمل ومن النظرية إلى الممارسة ومن الاشتراكية العملية إلى الاستحواذ على السلطة وخلق أول دولة اشتراكية في التاريخ.

كانت هذه إذن الفترة العظيمة للينينية ولبلورة الأيديولوچية الشيوعية في الوقت نفسه.

وفى غضون ذلك، أى فيما بين إصدار البيان الشيوعى وكتابات أكتوبر، طرأت على العالم المادى تغييرات هائلة شاملة. ورغم أن أوروبا كانت لا ترال تستحوذ على أكبر قسط من الاهتمام إلا أن القطاع الآخر من العالم الغربى، الولايات المتحدة الأمريكية. كان قد بدأ يصبح مركز السلطة العالمية كما برهن تدخله فى حرب ١٩١٧ والثورة البلشفية. وكانت الأراضى المستعمرة التابعة حتى ذلك الوقت تشتعل بحركات الاستقلال والتحرر القومى والوحدة الوطنية والمقاومة الثقافية والثورة الراديكالية، خصوصا فى الإطار الحضارى للشرق (آسيا حول الصين، العالم الإسلامى حول قلبه العربى).

وفى قلب الرأسمالية الأوروبية كانت قطاعات ضخمة من الطبقة العاملة قد بدأت تحتشد حول الديمقر اطية الاشتراكية، فى الوقت نفسه الذى بدأت فيه شرائح اجتماعية أساسية من البرجوازية الصغيرة والمتوسطة تظهر بشكل أكثر وضوحا نزعتها لتأييد ومساندة الديكتاتورية المسلحة لرأس المال الاحتكارى الذى تخفى تحت عباءة الفاشية والنازية.

وباختصار فإن استيلاء البلشفية على السلطة فيما كان يعتبر آنذاك أضعف حلقة في السلسلة الرأسمالية الغربية كان واحدا من سلسلة تحولات طرات على المسرح السياسي العالمي في إطار اختلف تماما عن ذلك الإطار الذي عاش فيه

مؤسسو الاشتراكية الأوائل. ومن هنا يمكن تمييز الملامح الرئيسية للفكر الاشتراكي كما صاغه لينين ومعاصروه:

(i) Y - 1

هناك تحول واضح من المعالجة الاقتصادية التى ركزت عليها طروحات لينين الأولية إلى المعالجة السياسية السلطوية المباشرة التى اتسم بها فكره بمجرد أن واجهته المشكلة الحقيقية وهى مشكلة الاستحواذ على السلطة فى الدولة الاشتراكية الأولى، والتى كان يعد لينين فيها شخصية خلاقة بارزة.

ورغم أن العناصر اليوتوبية والشعبية ظلت باقية، إلا أن الانتباه تحول إلى مجال آخر.. مجال تحليل دور العنف في التاريخ على أساس نظرية الدولة والحزب والسلطة.

(ب) ۲ – ۱

كانت حقيقة السلطة تعنى الاستمرار على تأكيد أولوية السياسة. وبما أن "السياسة هي فن الممكن" فقد أصبح واضحا على الفور أن الاشتراكية إذا قدر لها أن تستمر وتحيا فلابد أن تعنى بالدولة التي استحوذت فيها على السلطة أولا.

لقد كان الشعار الأساسى للدولة البلشفية "الاشتراكية فى دولة واحدة" يعنى أن الوقت قد حان لتأكيد على أولوية المشكلات المتعلقة بالجدليات الاجتماعية داخل إطار كل دولة – أمة. ومنذ طرح هذه الإشكالية وحتى عودة ظهور القضية القومية كان الطريق مفتوحا أمام تطورات حاسمة ذلك لأن القضية القومية لم تكن تخص فقط جوهر وجود الاتحاد السوڤيتى – رغم أن ذلك بالطبع كان أمرا حيويا – بل كان لها أيضا تأثيراتها المباشرة على السياسة الدولية التى سنتبعها أول دولة اشتراكية إزاء موجة الحركات الوطنية التى هبت بقوة ضد الإمبريالية والرأسمالية على نطاق العالم أجمع.

ومن هنا تأتى أهمية النظرية الاشتراكية بالنسبة للقضايا الوطنية والاستعمارية كما بلورها لينين ومن بعده ستالين إلى حد كبير. ولم يكن الأمر يتعلق "بقضية القوميات" (أى مشكلة الأقليات العرقية في جنوبي وجنوب شرقى أوروبا) ولكنه كان يتعلق بالمسألة القومية والاستعمارية التى كانت تعد الإطار العالمي الملموس الذي تتشكل فيه مشكلات الفكر والعمل الاشتراكي.

(を) イート

أما مسألة أولوية السياسة فقد كانت تعنى أن الفكر الاشتراكى ينبغى أن يعنى "بفن الممكن" أكثر من أى وقت مضى. وأنه لما له مغزى فعلا أن كافة كتابات لينين السياسية والإستراتيجية اهتمت باستئصال نفوذ الفوضوية والعالمية (الكوزموبوليتانية) التى تتنكر فى ثوب الدولية من فكر وممارسات الحزب البلشفى والدولية الثالثة التى كانت قد تكونت حديثا.

ولذلك فقد رفضت الشيوعية اليسارية على أنها فوضى طفولية وسحقت محاولات النمرد ضد الدولة الاشتراكية على أنها ثورة مضادة (الثورة هي النظام) وتم التخلي مؤقتا عن الأراضي الواقعة عند أطراف الاتحاد السوڤيتي من أجل حماية قلب منظمة الاشتراكية.

(1) Y - 1

وكان على الدولة الاشتراكية الأولى أن تواجه أكثر من أى وقت مضى العالم الواقعى.. مشكلات العلاقات الدولية وتوازن القوة بين الدول والتحالفات المتصارعة والحفاظ على القاعدة والعمل على انتشارها.. كانت تلك هى التحديات التي تواجه أول دولة اشتراكية وليدة.

ولذلك فإن النظرية اللينينية حول الإمبريالية وتحديد السياسة الدولية السوفيتية وإستراتيچية وتكتيك الكومينترن وعلاقته بحركات التحرر السوطنى فى الشرق وأخيرا تحديد الجبهة الوطنية في مواجهة الفاشية وتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة في مواجهة الإمبريالية. كانت كلها مراحل مهمة فى الانتقال من التصور الأيديولوچى للفكر الاشتراكى إلى العرض السياسى لهذا الفكر والذى يعد القضية الأساسية في هذا الفصل.

بدأ التصادم بين التوجهات الأساسية في الفكر الاشتراكي من ناحية وبين الاتجاهات الفوضوية والكوزموبوليتانية العنيفة من ناحية أخرى حول مسألة كرونستادت Kronstadt وبريست ليتوقسك Brest-Litovsk في عام ١٩١٨ ثم في مؤتمر شعوب الشرق في باكو عام ١٩٢٠.

وكان ميدان المعركة هو مجال "الاشتراكية في دولة واحدة" وكانست النتيجة المباشرة لهذه المعركة هي حل الجناح التروتسكي سواء في الحرب الشيوعي السوڤيتي أو في الكومينترن، وهو الجناح الذي عرف بعد ذلك بأنه حامل لواء الصهيونية اليسارية في حركة الدولية الاشتراكية.

وهكذا شهدت الفترة ما بين ١٩١٧ - ١٩٢٧ تلك السنوات العشر القصيرة القاقة - الانتقال المتبلور تماما من الاشتراكية العلمية إلى الفكر الاشتراكي في ممارسته كما أوضحنا هنا باختصار، غير أن التطورات اللاحقة أثبتت أنها أكثر ضخامة.

- Y

لقد تحددت المساحة المختارة لإحداث التحول في الفكر الاشتراكي من خلل النحول في العالم الواقعي ذاته. أي بواسطة الجدل بين الطرق القومية المؤدية إلى الاشتراكية من جهة والتداخل بين الوحدات المختلفة للحركات الدولية من جهة أخرى، ذلك لأن كلتيهما قد تحركتا للاستجابة لمتغيرات التوازن في القوة العالمية التي كانت نتاج الإمبريالية.

وفى استطاعتنا تحديد المراحل الجدلية للموقف القومى حول مسألة الاشتراكية في إطار صراع السلطة العالمي كالآتى:

طالب التيار الأول والأساسى بالدولية. فأدى أولا إلى تعزيز وتقوية الدولة الثالثة، ثم أدى بعد ذلك إلى تحجرها في وقت تصاعد الصراعات القومية المتنوعة التي بدأت تدريجيا تطرح أطيافا متباينة ومتنوعة من الخصوصيات القومية. وقد

كانت هذه الفترة هى التى أدت إلى المطالبة "بالدولية الذاتية".. وقت أن كان بورودان Boradin يسعى إلى احتواء الثورة الصينية، فى حين كان زملؤه الصهاينة فى فلسطين يسعون إلى التأكيد على سيادة رؤيتهم وهيمنتها على الأحزاب الشيوعية فى الدول العربية خصوصا فى مصر.

وهكذا استبدلت بهدوء مبادئ صراع الطبقات بأطروحة الجبهة الوحدوية فى مواجهة الفاشية، مما أضاف وزنا للإستراتيچية العظيمة للجبهة القومية داخل كل دولة كجزء من الصراع العالمي ضد الفاشية.

Y -- Y

عند هذه النقطة بدأت تسمع رؤيتان أقل شيوعا وإن كانتا أكثر أهمية. ومند البدايات الأولى كانت شعوب الشرق قد بدأت تشعر بالقلق وهي في رحي الكومنترن المنحصر والمتمركز غربيا، خصوصا قبل حل الجهاز التروتسكى الصهيوني.

ولقد كان مؤتمر شعوب الشرق الذي عقد في باكو في عام ١٩٢٠ مـثلا واضحا على هذا الموقف إزاء الحصر النمطي Reductionism والعالمية واضحا على هذا الموقف إزاء الحصر النمطي الشرق.. سلطان جالييف، "الكوزموبوليتانية". وأظهر رواد الشيوعية الوطنية في الشرق.. سلطان جالييف، وتان ملاكا، م. ب. روى، وهوشي منه والذين لحقهم بعد ذلك ماوتسي تونج و. س. بي. ايديت.. أظهروا بوضوح في طروحاتهم انعكاس التحول العالمي.. حيث كانت الأداة الأساسية للثورة الاشتراكية العالمية هي ممارسات شعوب الشرق التي تناضل ضد الإمبريالية. ولذلك فقد أعطت طروحاتهم الأولية لحركات التحرر الوطني لشعوب الشرق، والتي اعتقدوا أنها تنطوي على أهمية أكثر من تلك التي تتمتع بها حركة الطبقة العاملة العالمية. وفي هذه المحرمات التي ظهرت في العشرينيات يجد المرء الجذور الأيديولوچية والسياسية لفكر ماوتسي تونج وأسباب التساقها ومبررات المعالجة الشيوعية القومية المتزايدة للفكر والممارسة الاشتراكية في آسيا والعالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ومع ذلك فقد ذهبت هذه الأصوات أدراج الرياح ورفض الرواد الأساسيون وتعرضوا للقمع ومحاولات التهميش والتسطيح. وكان المناخ لا بزال ملبدا بالمسلمات الغربية التى أضافت إلى قوتها قوة الدور الذى اضطلعت به الفاشية الأوروبية فى ذلك الوقت.

٣ **-** ٢

ومع ذلك فقد بدأت طروحات الوسطية التعددية الاشتراكية تدريجيا وتحت تأثير مجموعة مختارة من القادة الأوروبيين التفوا حول توجلياتي تلقى اهتماما إن لم تكن قد وجدت قبولا.

وقد احتاج الأمر حرب ١٩٣٩ – ١٩٤٥، وخصوصا الحرب اليوجوسلافية البطولية التي تزعمها تيتو من أجل التحرير حتى تكتسب التعديبة الاشتراكية مصداقية في الدوائر الاشتراكية الغربية وذلك على الرغم من ضراوة المعارضية من جانب الحرس القديم.

£ - Y

وفى الوقت نفسه فإنه لم يعد فى الإمكان تجاهل الأثر الثورى لحركات التحرر الوطنى لشعوب الشرق، ولقد برهن تأسيس جمهورية الصين الشعبية في أول أكتوبر ١٩٤٩ بعد ثورة ممئدة وبعد المسيرة الطويلة على أنه كان نقطة تحول بالنسبة للعالم أجمع، حيث اتحدت حركة التحرر الوطنى أكثر من أى وقت مضمى مع الثورة الاشتراكية خصوصا فى آسيا، فى حين بدأ طريق ثالث وطنى راديكالي يتبلور فى مصر الناصرية وفى الجزائر وفى كوبا المنشقة، ليرسم بذلك طريق الرومانسية الثورية فى العالم الغربى.

وفى واقع الأمر فسرعان ما اعترف ستالين نفسه بهذا التحول عندما حل الدولية الثالثة فى عام ١٩٤٣ الذى استبدل بالكومينفورم، ومع ذلك فقد كان الوقت قد حان لأن تفهم هذه المشكلة بأسلوب جديد تماما، ذلك لأنه لم يكن أمام القوى الاشتراكية التقدمية من وسيلة لأداء دورها المنوط بها فى عملية التحول التاريخية

الشاملة في المسرح الدولي، سوى إحداث النحول في مجتمعاتها كل في إطاره الوطني الخاص وبأسلوب جذرى له مغزى.

ولذلك فإن القوى الشعبية كان فى استطاعتها بوضوح أن تودى وظيفتها الدولية على أحسن وجه فى إطار فريد من الوطنية الراديكالية. هذا هو مغزى ومضمون ما نقترح تسميته ب "الدولية الموضوعية" فى الستينيات، وإنه لمن المثير للاهتمام حقا أن نرى كيف أن العديد من الأحزاب الشيوعية الأوروبية الغربية الرائدة (خصوصا فى إسبانيا وإيطاليا) بدأت تتحرك الآن تجاه هذه الرؤية إلى جانب الأحزاب الشيوعية القومية فى كل من الهند واليابان وغيرهما.

إن هذا العرض التاريخي الموجز لا يتفق إلا في القليل جدا مع الصورة التي تقدمها عادة المراكز الرئيسية لنشر الثقافة الاشتراكية والجدلية في الغرب.

وهذا يقودنا بالتالى إلى ما يمكن أن يكون بداية فريدة لدراسة انتشار الفكر الاشتراكي.

- "

1 - "

إذا سلمنا بأن الحركة الواقعية للتاريخ تؤيد هذه المقدمات، فإنه سوف يكون من الحكمة أن نتوقع تطورا موازيا في مجال الفكر الاشتراكي. أي التباور الوطني للفكر الاشتراكي النقدي التاريخي والجدلي التاريخي المرتبط مباشرة بالتحولات في المجتمعات العقلية في العالم الواقعي وفي وقتنا المعاصر.

إن ما يطرح الآن على أنه نظرية "ماركسية" يسير فى جزء كبير منه فى اتجاه مختلف. ولذلك فإنه من الممكن وصف طابعه الحقيقى بأنه انتشار مضاد وهجوم أيديولوچى مضاد يستهدف وقف تقدم اندماج الفكر والعمل، النظرية والتطبيق فى عالمنا الواقعى كما يمكن إدراكه من خلال سرد سريع لاتجاهاته الرئيسية.

(i) 1 - r

كان الاتجاه الرئيسى أو التوجه الشامل لهذا الانتشار المضاد يتمثل فى إنكار الهجوم ضد الموقع القومى لإشكالية الاشتراكية. وباتخاذ هذا الموقف كان في استطاعة رواد اليسار الجديد أن يعتمدوا على تقاليد المرحلة الأولية للفكر الشعبى الإنسانى الماركسى، وخصوصا على ترسانة التروتسكية العالمية التي حلت واستؤصلت جذورها بواسطة تضامن لينين وستالين فى الهجوم عليها خلال الدولة الثالثة وبواسطة التأثير القوى للثورة الصينية التى توافقت فى انتشار الشيوعية القومية فى اندول الاشتراكية الجديدة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وفى كل ما نشر حول هذه النقطة المهمة نستطيع أن نجد الاهتمام بكافة الطروحات التى ارتبطت باسم روزا لوكسمبرج وتروتسكى.

(ب) ١ - ٣

أما الاتجاه الرئيسى الثانى فهو يتمثل فى رفضه الموقف السياسى حسول السلطة الاشتراكية. ولم يكن ينظر إلى الدولة فقط باعتبارها أداة مؤقتة لا مفر منها وعانقا فى الوقت نفسه، ولكن على أنها العدو الأساسى للتقدم الاستراكى. وكان عليها أن تتحمل وطأة الهجوم الذى شاع ضد "البيروقراطية"، و"الجهاز" و"القمع" و"المركزية"... الخ.

وهنا كان التأثير العالمي الأساسي للتروتسكية مصاحبا للتقليد الفوضوى لكل من باكونين ونارودنيكس.

٣ - ١ (ج)

يؤدى التأثير المشترك للاتجاهين السابق ذكرهما إلى تجريد الاشتراكية بشكل شامل من أهليتها عدا بعض الاستثناءات القليلة والمؤقتة. وبالتالى ففقد أدين الاتحاد السوڤيتى على أنه بيروقراطى ومحافظ، وأدينت الصين بسبب النزعة السوڤيتية التى تحركها نغمات عنصرية، وأدينت الدول الاشتراكية الأوروبية على أنها دول بيروقراطية تابعة. في حين اعتبرت يوجوسلافيا ورومانيا دولا انتهازية يمينية أو

يسارية، وكوريا دولة عقائدية، وكمبوديا على أنها شاذة غريبة، وفيتام بعد الانتصار على أنها محافظة، وكوبا على أنها تابع بيروقراطى فى مرحلة الانهيار الرومانسى. وتصبح هذه القائمة أكثر حقدا عندما تتناول الدول التى فضلت طريق الاشتراكية، وهى لا تزال بعد فى فترة الانتقال الصعبة مثل أنجولا ومصر الناصرية وموزمبيق وبيرو والهند وسيرلانكا ولاوس.

ولنسأل أنفسنا بعد ذلك.. ماذا تبقى من الاستراكية؟!

إذا تعرضت كل دولة لهذه المعاملة فإنه لا يتبقى سوى ملاذ وحيد هو "اليسار الجديد" المدافعين عن المنهج الماركسى الجديد وحاملى لواءه والرد المنطقى الاشتراكى الذى يمثل طهارة دوجماتية أخلاقية.

Y - W

أما السؤال الوحيد الذي أثير والذي وجد إجابة واضحة هو:

كيف حدث أن أصبح مثل هذا الموقف يسيطر على النتاج الأيديولوجي الذي يستعرض عضلاته في الدول الرأسمالية الغربية تحت لواء "الماركسية"؟

لقد حدث تطور أساسى ذو أهمية حيوية، ومع ذلك فقد مر دون انتباه كاف له، وهو ذلك الانتقاد الصحيح لعبادة الشخصية فى الاتحاد السوڤيتى ولجوانب النظام السياسى بصفة عامة فى أول دولة الشتراكية فى التاريخ.. تلك الجوانب التى ظهرت فى المرحلة الأخيرة من نشاطات ستالين. ولقد كان هذا الانتقاد الذى لم يتطرق إلى موقف الهيمنة الذى اتخذه الحزب الشيوعي السوڤيتى تجاه الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الأخرى حتى ظهور الماوية فى الصين تطورا مهما في فترة ما بعد يالتا. لقد مكن الخط الستاليني الجهاز الصهيوني التروتسكى العالمي من نشر سمومه واستغلال الاستياء العام فى الحركة الشيوعية العالمية فى العديد من الدول التى أغلق فيها الطريق نحو الاشتراكية نتيجة الاستقطاب العالمي ابتداء من الحرب الباردة إلى الوفاق من خلال التعايش السلمي.

وفى الوقت الذى كان يتم فيه تحديد بناء النظرية الاشتراكية، نفسها (انظر الجزء الرابع) كان الحقل الأيديولوچى قد ترك مفتوحا أمام انبعاث العالمية. وفى

الوقت نفسه تعرضت المساهمة الجدلية للمفكرين في الدول الاشتراكية بالإضافة إلى زملائهم في الأحزاب الاشتراكية الرئيسية إلى السرفض والتشهير والظلم المنظم، أو باختصار إلى الإهمال والانحدار إلى زوايا النسيان. وأصبحت "الماركسية" حرفة، تماما كما حدث "للثورة". وفي الوقت نفسه أدت أيديولوچية الثورة إلى العديد من المهن اللامعة ذات العائد الوفير، وهنا وهناك ساعدت روح المغامرة على زعزعة استقرار النظم الشعبية ثم تدميرها. لقد كانت هي ذات العملية ولكن في ثوب جديد.

ومع ذلك فلم يكن هناك إلا القليل الذي يمكن عمله عند هذه النقطة بكبح انطلاقة الفكر الاشتراكي.

- £

إننا نعتزم هنا أن نؤكد على ضرورة سد الفجوة بين التحولات العالمية - الهائلة في مداها وفي نوعيتها - من جهة، وبين النظرية السياسية الاستراكية والنظرية الاشتراكية من جهة أخرى. ولهذا السبب فإننا سوف نتحول الآن إلى محاولة حصر التوجهات الأساسية لهذه الانطلاقة المتزايدة التي هي في النهاية تعد اهتمامنا والتزامنا الأساسي.

1 - 1

عند هذه النقطة لابد أن يتطور الفكر الاشتراكى من خـــلال وضـــع جــذور الشكاليته في ذات الأرضية التي تبنى عليها الاشتراكية اليوم أو التي ينظر إليها من خلالها وليس في عالم اليوتوبيا الأثيري. (سوف نعود إلى هذه النقطة فيما بعد).

وهذا يعنى أن الفكر الاشتراكى يمكنه أن يتطور فقط على أساس موقف قومى بالنسبة للإشكالية وليس على أساس أى رؤية عالمية مسبقة تتخذ قناع الدولية.

إن ذلك لا يعد فى الواقع موقفا أيديولوچيا، ولكنه موقف سياسى حول إشكالية التبلور النتظيرى. إن الفارق بين القوتين الاشتراكيتين العظميين فى عصرنا هذا لم يكن نتاج الاختلاف فى أشكال الإنتاج. كما أنه لم يكن نتاج أى اختلاف له معنى

على مستوى البناء الاقتصادى، ولكنه يبدو أنه جاء أساسا نتيجة المزج بين عاملين أساسيين: بين الخصوصية التاريخية والقومية لكل من الصين والاتحاد السوڤيتى من جهة والإستراتيچية السياسية فى دائرتى الجدنيات الاجتماعية – الداخلية والخارجية – من جهة أخرى، هذا المثال الوحيد يمكن زيادته من خلال الدراسة المتمحصة للعالم الواقعى من حولنا: كان الوحى الأساسى للثورة الڤيتامية هو لقول هوشى منه المأثور "من أجل الخلاص الوطنى". أما فى كوبا فقد رسم القول بد "الوطن أو الموت" المسار نفسه، وقد صدق ذلك حتما – ولا يسزال يصدق – على كل دولة اشتراكية. وتأكدت مرارا أولوية فرض الموقف الوطنى على مشكلة الاشتراكية بأساليب وطرق عديدة، حى لو لم تكن واضحة بالقدر نفسه فى معظم الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية باستثناء يوجوسلافيا.

ماذا نعنى تحديدا بالموقف الوطنى من إشكالية الفكر والعمل الاشتراكى؟

(i) 1 - £

يعنى هذا الموقف الوطنى من إشكالية الاشتراكية فى المقام الأول أنه من الناحيتين السياسية والفكرية ينبغى أن تكون حقول التطوير الأساسى فى مجموعتين مؤتلفتين من التحليل: تحليل دقيق موضوعى ومفصل للمجتمع القومى المعنى على أساس التعريف الموضوعى لنمط خصوصيته المميز. ودراسة نقدية مقارنة لمجموعة مختارة من المجتمعات على أساس ثلاثة عوامل رئيسية: القواليب الحضارية، المجالات الثقافية، والأمم وهى العوامل التى يتشكل منها إطار أية دراسة مقارنة حقيقية.

٤ - ١ (جـ)

ويتبع ذلك بشكل موضوعى ألا تعتبر بعد ذلك تفسيرات النصوص الكلاسيكية للشتراكية القاعدة الأساسية لتكوير الفكر الاشتراكي. فأية دراسة نقدية لهذه النصوص ينبغي أن تتم بالفروح الآتية: (أ) الكتابات المقبولة سواء كانت كتابات تقليدية أو غير تقليدية والتي ينبغي تتاولها على أنها نتاج فكرى لمجموعة معينة في

لإطار مجتمعات حقيقية وفى فترة زمنية محددة فى تاريخ البشرية وليس على أنها نصوص مباحة قابلة المتعليق. (أ) لا يزال من الأمور الأكثر أهمية أن نسعى لفهم الإطار المرجعى الثقافى القومى. فكتابات صن تزو Sun Tsu ليست أقل أهمية بالنسبة لفكر ماوتسى تونج والثورة الصينية من كتابات الموسوعيين من أجل فهم فكر سانت سيمون وبرودون وأتباعهم. كذلك فإن كتابات الموسوعيين من أجل فهم الموتعين تنراى Nguyen تنطوى على ذات القدر من الأهمية فى محاولة فهم صناعة الاشتراكية الثيتامية فى ظل قيادة هوشى منه، تماما كما كانت المبادئ الفلسفية الألمانية تمثل بالنسبة للفكر الفلسفى لكل من ماركس وإنجلز. ونفس الشئ يمكن قوله – وإن كان بمزيد من التأكيد – بالنسبة لنلك الأمم والمساحات الثقافية التى ورثت تقاليد تاريخية ممتدة، خصوصا فى دول الشرق. وإنه لمن العبث فعلا أن نحاول أن نفهم الماوية دون دراسة عميقة لتاريخ الفلسفة والحضارة الصينية، وطبيعة الشيوعية القومية والناصرية فى مصر دون دراسة تكوين الدولة والتماسك القومى فى مصر على مدى أكثر من ٧٠ قرنا، وبالتالى فإن أية دراسة مماثلة لفارس والهند وتركيا وكمبوديا والقارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية سوف تكشف عن شراء ضخم فى الموارد الداخلية القادرة على إثارة الإبداع الفكرى لدى المفكرين الاشتراكيين.

والنقطة الأساسية هنا هي أن هذا الثراء من الأفكار والفكر والتجربة لا ينبغي النظر إليه من زاوية استشراقية أو على أنه العامل المكون الخارجي للشتراكية العلمية العالمية. ذلك لأنه باستطاعته أن يوفر (وإن كان ليس وحده) فكرا وعملا اشتراكيا ذات مؤهلات قومية وشرعية تاريخية – وكلاهما لا غنى عنه إذا اهتما بقضية السلطة في دولهم.

هذه هى الرؤية التى تبناها رواد المفكرين الاشتراكيين فى الشرق، ومع ذلك فإنه حتى اليوم يعانى هؤلاء المفكرين من التجاهل والإهمال من جانب الخط الأساسى للفكر الاشتراكى العالمي.

٤ - ١ (ټ)

أما الجانب الآخر فهو الحاجة إلى أن نتذكر أن أية قيادة اشتراكية تعمل في بيئة ثقافية قومية مختلفة تكون عرضة لقيود وحدود يفرضها الشكل الجغرافي...

والسياسة الخارجية لا تتشكل أساسا وفقا للأيديولوچية ولكن وفقا لمصالح الدولة في كل أمة أو مجموعة من الأمم.

إن الواقعية السياسية Real politik نيست شرا يختص به العدو ولكن هناك ومن الممكن أن توجد أنواع عديدة من الواقعية السياسية الاشتراكية.

Y - £

وكما أن الفكر الاشتراكى يضرب بجذوره في التربة القومية المتنوعة للجدليات الاشتراكية، فإنه خليق به أن يلبى احتياجات البناء العميق للتكوينات القومية والخصوصية التاريخية لكل مجتمع.

وهكذا فإن مشكلة الثقافة كما تطورت على مر التاريخ لابد أن تطرح نفسها فورا وتلقائيا.

ومع ذلك فسوف نترك الآن المشكلات المتعلقة بالخصوصية ذلك لأن الشئ المهم هنا واليوم هم أن نسعى إلى فهم ما نعنيه بالتحديد بالبعد الثقافي للفكر الاشتراكي في مرحلة صياغته.

(i) Y - £

عندما نقول الثقافة فإننا لا نعنى "التوجه الثقافي" Culturalism. كما أن الموقف الأساسى حول إشكالية الجدليات يظل قائما حيث لا يوجد أى مجال فى أى وقت من أجل معالجة على النمط المثالى العالمي.

(ب) ٢ - ٤

إن التحولات التي طرأت على عالمنا الواقعي - خصوصا انبعاث الشرق والقارات الثلاث بشكل أشمل - كانت تعنى أن العمليات المتباينة العاملة في المجتمعات غير الغربية قد تكشفت. ولا يرجع ذلك فقط إلى وجود شخصيات واعدة تتمتع بتفكير محلى، ولكن أكثر من ذلك وأساسا لأن هذه الشخصيات قد اتبعت أساليب تاريخية متباينة للتطور الإنساني والاجتماعي والفكرى. لقد تركزت

الاختلافات والتباينات الرئيسية حول الجوهر الذي تلتقى عنده السلطة والثقافة سعيا من أجل الاستمرارية الاجتماعية وإحداث التغيير والتحول والثورة الاشتراكية. إن الاشتراكية الأوروبية، أى الماركسية بوصفها الوريث الشرعى للفكر الاشتراكي والبرجوازية المنتصرة افترضت على سبيل المثال أن الماوية الفلسفية يمكن الأخذ بها على أنها الموقف العلمي الصالح عالميا إلى حد أنها ساهمت في إزالة الموقف الأيديولوچي حول الإقطاعية أو الأيديولوچية الفلسفية الروحانية المثالية للمسيحية. وقد كان مفترضا أيضا أن الثورة الصناعية والتقدم على طريق الاشتراكية سوف يعنى "نهاية الفلسفة". ولكن عند صياغة هذا الموقف يعترض وجود أحداث التاريخ يعنى "نهاية الفلسفة". ولكن عند صياغة هذا الموقف يعترض وجود أحداث التاريخ كبيرة من آسيا لم يكن الدين على سبيل المثال عاملا أساسيا إلا في شكله كبيرة من آسيا لم يكن الدين على سبيل المثال).

أما في أراضى الإسلام من جهة أخرى فقد اتخذ الدين شكل الإطار العام للتقاليد الثقافية القومية يحمى بانتصار الهوية القومية ضد هيمنة الغرب وغروات الإمبريالية، وفي الوقت نفسه كان الدين بالطبع أيديولوچية خصوصية مثل غيره من الديانات. وهناك مشكلات أخرى أكثر تعقيدا في شبه الصحراء الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية حيث شاهدنا الشعبية المسيحية. ولذلك فإنه يبدو أن التحليل النقدي المقارن لدور الفلسفة والدين من مختلف الحضارات والثقافات أمر لا مفر منه بهدف إدراك أن الموقف الذي اتخذ من هذه المشكلة في الثقافة التاريخية الأوروبية الغربية لم يكن هو نفسه الذي اتخذ في أجزاء أخرى من العالم. مما يؤدي بالتالي إلى وضع نهاية للتحريمات والتبسيطات وعدم القدرة السخيفة على الفهم وإنارة الطريق تجاه "حل التاريخي" بين التراث الفكري والنقافي القومي والروحاني الحقيقي في الأمم والمناطق في مختلف أنحاء العالم. وهو الحل الوسط الدي لا يزال حتى اليوم غريبا تماما عن عادات الفكر الماركسي الغربي.

٤ - ٢ (ج)

ويبدو من الملائم عند هذه النقطة أن ننظر إلى الصلة بين الخطوط المختلفة للفكر الاشتراكي في كل من الشرق والغرب، ولقد أشرنا بالفعل إلى سلطان علي

(جالييف) ورفاقه، وليس هناك من يحتاج أن نلذكره بالأهمية التاريخية لفكر ماوتسى تونج. ومع ذلك فقليل جدا من الاشتراكيين هم الذين لاحظوا التشابه بين فكر جرامشى وفكر ماو.

فقد كانت الإشكالية الأساسية عند جرامشي متعلقة بالأسلوب الذي يمكن من خلاله تحقيق الاشتراكية في إيطاليا ما بعد ريزوريجمنتو وهو ما كان يعني أساسا الاعتراف بأن الاشتراكية ليس في وسعها أن تستحوذ على الأولوية من خلال حمل ومواصلة المهمة التي لم تكتمل للتوحيد الثقافي القومي في إيطاليا. ومن هنا جاء ظهور الماركسية الإيطالية في إطار ثقافي ودورها الرائد في الحركة الإقليمية وانتقالها من التعدية المركزية إلى "الحل الوسط التاريخي". ولم يعد من الممكن بعد ذلك النظر إلى كتلة السلطة التاريخية بلغة الحرب الأهلية الثانوية لأن المستقبل لا يمكن رسمه وتحديده إلا من خلال توحيد المفكرين العضويين في التراث الثقافي القومي الأساس في هذا البلد. ومنذ عام ١٩٤٠ كان هذا هو الطريق المرسوم أمام الحركة الشيوعية المصرية تحت قيادة زعيمها المؤسس شهدى عطية الشافعي مما أدى إلى ظهور مفهوم الجبهة الوطنية المتحدة وإلى الإستراتيجية الأساسية الحركة الثقدمية العربية تحت زعامة جمال عبد الناصر.

۲ - ٤

وهنا نعود مرة أخرى إلى المنطقة الأساسية للسلطة السياسية. وليس من الضرورى أن نستطرد الحديث عن التعزيزات الشاملة لسلطة الدولة ودور الجيش في السياسية المعاصرة. وعلى عكس ما تقدمه اليوتوبيا الشعبية فإن الثورة الهائلة في العلوم والتكنولوچيا وتطبيقاتها في الصناعة والتسليح وقدوم الإلكترونيات والعلوم الذرية إلى جانب وسائل الإعلام.. كل ذلك عهد إلى الدولة بوظيفة مختلفة تماما في استخدام القوة اليوم. ومع ذلك فإن الجوهر لا يزال هو الاستخدام الرشيد للعنف من أجل الحفاظ على النظام الاجتماعي. وإن كانت العلاقة الميكانيكية بين أشكال الإنتاج والتمثيلات الطبقية وسلطة الدولة قد أفضت إلى مجموعات أكثر تعقيدا من العلاقات. إن الدولة مستمرة في القيام بدورها التقليدي في كل مكان،

في الوقت الذي تتحمل فيه وظائف ثقافية واقتصادية متزايدة. وهو ما يعنى في واقع الأمر أن الدولة قد أصبحت أكثر من أي وقت مضى طبقة سياسية تودى وظائفها بدرجة أوسع من الاستقلال الناتي فيما يتعلق بقاعدتها الاقتصادية والاجتماعية.

وفى الوقت نفسه فقد نما دور الجيش بصورة ضخمة على المستويين الداخلى والخارجى كما سوف يتضح للجميع (انظر الجزء ٤ - ٤). ويتبع ذلك أن الفكر الاشتراكي إذا كان له أن يفهم التحولات الحقيقية في العالم الواقعي فإن عليه أن يعود إلى إشكالية السلطة السياسية من زاويتها الفلسفية والتنظيمية الموضوعية. أما المقالات الأيديولوچية والأخلاقية المطولة حول شرور السلطة - الدولة، والبيروقراطية، والعسكرية، فإنه لابد من النظر إليها باعتبارها نوعا من الملاحقات الصبيانية. فالشر لا يمكن ترويضه إلا من خلال الواقعية الموضوعية، وفي محيط السلطة تتضمن هذه الواقعية الموضوعية إعادة بناء السلطة على أساس فلسفة سياسية أكثر أهلية وأكثر تنوعا.

٤ - ٤

تقد أدت المرحلة الثانية من الثورة الصناعية – التى أطلق عليها خطأ الثورة التكنولوچية والعلمية – جنبا إلى جنب مع انبعاث الشرق فى قلب القارات الثلاث – إلى ظهور صراعات القوة العالمية فى شكل لم يعرف من قبل فى أى مرحلة مسن مراحل التاريخ الإنسانى. ولذلك أصبحت الظواهر الأساسية للممارسة السياسية فى عصرنا هذا تتحصر فى السيطرة على المحيطات وغزو الكواكب الأخرى واستخدام الطاقة والمواد الخام والغذاء كأسلحة إلى جانب الردع النووى والجيوبوليتيكى. وهو ما يعنى أن دور القوات المسلحة فى الدائرة العالمية الخارجية للجدليات الاجتماعية قد أصبح ينطوى على أهمية قصوى اليوم. إن حقلا مهما وحيويا وجديدا تاما ينفتح اليوم أمام جهود الفكر الاشراكي ليقدم مجموعة من البدائل صالحة لإثناج مراكز الأبحاث العسكرية السياسية فى الغرب، وعندما يبدأ المفكرون الاشتراكيون فى ذلك فيسوف يكون عليهم أن ينظروا باهتمام

إلى النظريات الجديدة الخاصة بالحروب الشعبية وحروب التحرر الوطنى والدفاع الشعبى العام الخ.. باعتبارها مكونات أساسية في عملية إعادة التقييم الشاملة للبعد العسكرى في السياسية من وجهة النظر الاشتراكية.

0 - £

وقبل كل ذلك ينبغى تضمين بعد البحث الفلسفى. إن الإحساس المتزايد بالأزمة فى المجتمعات الغربية ينظر إليه دائما على أنه أزمة حضارة – السلوكيات والقيم وصورة الإنسان كمشروع حضارى – أكثر منها أزمة فى وظيفية النظام الاقتصادى الرأسمالى الذى أثبت أنه أكثر مرونة فى مواجهة المصاعب مما كان يعتقد. إن التحديات القادمة من الشرق لا تأخذ شكل "مزيد من الإنتاج فى مقابل مزيد من الاستهلاك" على طول الخط الذى حددته الاشتراكية الغربية. بل على العكس فقد ركزت على مفاهيم الثورة الثقافية والنهضة القومية والثقافية. وعلى العموم فإن أفضل طريقة لبحث القضايا المطروحة الآن هى أن يتم ذلك تحت حماية ما سميناه بالمشروع الحضارى وذلك من خلال بلورة إستراتيچية حضارية تتحدد وفقا لخصوصيات ثقافية تاريخية مختلفة ومنباينة.

وفى النهاية فإن القضايا المهمة فى الفكر الاشتراكى ليست الستافانوفيزم أو التنمية، كما أنها ليست التطبيقات الفنية للعلم فى الإنتاج أو اللامركزية الاقتصادية أو ترويض سلطة الدولة والعودة إلى الجذور.

وفيما عدا صراعات السلطة التى تتكشف الآن فى مختلف أرجاء العالم فالسئ الأساسى المهدد بالخطر هو المفهوم الجوهرى لملحمتنا الإنسانية، صورة الإنسان، نماذج العلاقات الاجتماعية والإنسانية، العلاقة بين الإنسان وبعد الزمن باختصار الأشكال المختلفة للحياة الطيبة التى يمكن تطويرها فى عالم يتكون من حضارات وثقافات مختلفة. ولا نعنى بذلك الوسطية التعدية وحدها، ولكننا نعنى التعدية القومية الثقافية التى تعمل من خلال النطاق الواسع للتباينات القومية والفلسفية والسياسية والموجودة فى إطار عملية سياسية ونظرية سوف تتمخض كما نأمل عن مستقبل أكثر إنسانية.

ولذلك ينبغى الآن – إلا إذا كنا مستعدين للمصادرة على رسالتنا – إعدة توجيه الفكر الاشتراكى إلى هذه الغايات والأهداف تاركين الاقتصاد إلى أهله والعالمية لتودع في زوايا النسيان، وهذا هو الطريق إلى تأكيد أولوية السياسة في عالم الفكر والممارسة الاشتراكية.

١ - "الواقعية السياسية الاشتراكية في عملية صياغة العالم الجديد"

۱۹۸۵ – عام الذكريات السنوية. وبهذه المناسبة التى تشهد الذكرى العاشرة لاستهلال مائدتنا المستديرة حول "الاشتراكية فى العالم" فى كافتات، يمكن وينبغى إثارة ذكرى مناسبات مهمة مثل الذكرى الأربعيين للحرب العالمية، الدنكرى الأربعيين لإطلاق وأول استخدام للقنبلة الذرية ضد سكان هيروشيما ونجازاكى، والذكرى الثلاثين لأول مؤتمر آسيوى – أفريقى فى "باندونج" (نيسان/ أبريل 1۹۵٥)، والذى أدى إلى انبعاث الشرق من جديد وتشكيل حركة "القارات الثلاث"، وانطلاق حركة عدم الانحياز (بلجراد ۱۹۲۱).

السلم والحرب – زيارة جديدة، أم بالأحرى بناء هيكل عالم جديد؟ إن هذا السؤال المتعلق بوضع المشكلة لا علاقة له حقا بالمنهجية. بل إنه متأصل في رؤيتنا لميزان القوى في العالم، وكذلك في تحول العالم في أيامنا هذه. ومن الأهمية بمكان أن القوى الرئيسية التي شاركت في تحالف الدول الذي أفضى إلى النصر عام ١٩٤٥ – ذلك الحلف الذي ضم مجموعة من الدول والقوى المركبة وغير المتكافئة لأقصى حد – قد اختارت التركيز على الاحتفال بالذكرى الأربعين للانتصار على ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية والنظام العسكرى الياباني.

وتكشف الدراسة المقارنة الدقيقة للاحتفالات التى أقيمت والخطب التى ألقيت بهذه المناسبة، مدى عمق التناقضات القائمة فى صلب مجموعة الدول المنتصرة. ولقد أثار المعلقون، وهم على صواب فى نلك، التصوير غير المقبول والكاريكاتيرى فى الواقع، لانتصار القوى المتحالفة عام ١٩٤٥، باعتباره إسهاما

أساسيا للمعدات العسكرية للولايات المتحدة ولاستخدامها الإجرامي ولأول مرة القنبلة الذرية ضد اليابان. كما تبين هذه الدراسة افتقار القيادات السياسية الأوروب الغربية الأساس لفهم الدور الحيوى، بالمعنى الحرفى، الذى لعبه اتحاد الجمهوريات السوڤيتية الاشتراكية إبان "الحرب الوطنية العظمى" - وكأن العشرين مليون قتيلا وقرابة السنة والثلاثين مليون جريحا، والتدمير الذي أصاب كل المدن الكبرى والمتوسطة في الجزء الأوروبي من اتحاد الجمهوريات السوڤيتية الاشتراكية، والذي لحق بصناعته ووسائل اتصالاته، وعمليات السلب والنهب التي تعرضت لها موارده وإمكانياته البشرية - والتي لا يوازيها إلا المقاومة البطولية ليوغسلافيا ومعاناتها في حرب التحرير الوطني التي خاضتها في القارة الأوروبية - كانت مجرد مادة للإحصائيات، هل من الممكن لاحقا أن تكون الطبقة السياسية - بما في ذلك الأغلبية الساحقة لليسار في أوروبا الغربية - قد فشلت فعلا في فهم أن الواجهات البراقة لعواصمهم ومدنهم الرئيسية التي أعيد بناؤها، وموجة الاستهلاك والملذات التي يتمتعون بها اليوم وبصورة لم يسبق لها مثيل، رغم مما يسمى، الأزمة المزعومة، إنما يرجع الفضل فيها في المقام الأول إلى الثمن الدي دفعته الدولة الاشتراكية الأولى، في مواجهتها للخطر المشترك الذي داهم الديمقر اطية واجتاح القارة الأوروبية - بعد معاهدة فرساى الجائرة وأن النتائج الاقتصادية التي ترتبت على السلام (الإسهام الأساسي لچون مينارد كينـز) أدت إلـي خلـق الأرضية لانبعاث الفاشية والنازية في البلدان الرأسمالية التي وقع تهميشها، الأمر الذي أفضى مباشرة إلى الحرب العالمية ١٩٣٩/ ١٩٤٥؟

وكأن....

وكأن الأمر برمته يكمن حقا في تصفية الحسابات، مرة أخرى ومجددا، بين البلدان الرئيسية القارية في العالم الغربي – أوروبا وأمريكا الشمالية – والمقسمة حاليا إلى أنظمة اجتماعية رئيسية، والتي سرعان ما انقسمت فيما بعد إلى التحالفين العسكريين – السياسيين لمنظمة معاهدة شمال الأطلسي (١٩٤٩)، التي لم يكن هناك مفر من أن يواجهها حلف وارسو (١٩٥٥).

وحيثما كانت عبارة "وكأن...." أكثر وضوحا كان لها في الحقيقة اليد العليا في تفسير ما حدث إبان نصف القرن الأخير. من هم المنتصرون الحقيقيون؟ هنا يصبح المشهد أكثر تشوشا، ومع ذلك يبقى من الوضوح بحيث لا يمكن تجاهله. ففي العالم الغربي، نجد أن القوة المهزومة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، هي النسى تبرز الآن كقوة اقتصادية وصناعية وتكنولوچية كبرى، بازة كل منافسيها، خاصــة منذ أن وفرت سياسة الاتجاه نحو الشرق لإمكاناتها الصناعية الكامنة المتضخمة، الأسواق الهائلة الحجم في كل من الاتحاد السوڤيتي وأوروبا الشرقية رغم كل الصعوبات والمواجهات وما إلى ذلك، وفي آسيا أصبحت القوة الرئيسية الثانية المهزومة رغم ضرب هيروشيما ونجازاكي بالقنابل الذرية، والقصف العنيف بالقنابل المحرقة الذي لا هوادة فيه، والذي أدى إلى ما يقرب من الاستئصال الكلى لمنطقة طوكيو وأوزاكا - اليوم ثالث أكبر قوة اقتصادية عالمية. والواقع أنها، بفضل الفاعلية الصارمة للتنظيم المجتمعي بها والمرونة الفريدة للإبداعية الصناعية والتقنيات التسويقية الخاصة بها، أصبحت هي القوة الاقتصادية الأكثر فاعلية في العالم - والعامل الأهم في "تعصير" الصين التي تمثل ربع البشرية - وغدت شريكا للدول السريعة التطور في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في الغد، وربما تتحول بعد إعادة توحيد كوريا إلى عامل مهم في فتح سيبيريا.

ولا حجة بنا هنا للتمعن فى الوضع الاجتماعى – الاقتصادى للدول الأوروبية المنتصرة. والواقع، أن أحد الأبعاد المهمة كان يتمثل فى بروز كل من إيطاليا وإسبانيا كعاملين اقتصاديين رئيسيين، رغم أن كلا منهما كان ينتمى، كما حدث ذلك حاصلا فعلا، إلى الجانب المهزوم إبان الحرب العالمية، وهذا سؤال آخر ينبغى على المؤرخين فى وقتنا الحاضر أن يواجهوه.

وفى الآن نفسه، فإن طابع الضخامة الفريد الذى اتسم به الدمار الذى لحق بالاتحاد السوڤيتى إبان الحرب، لم يضعف عزمه على أن يصبح كما هو الآن، القوة العسكرية الإستراتيجية الأولى والقوة الاقتصادية الثانية فى العالم، فى حين أن كل الدول الاشتراكية الأوروبية، باستثناء بولندا إلى حين، تعكس صورة من التقدم

الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الدينامي الكبير التي لم تشهد هذه الدول مثيلا له في تاريخها السابق قبل الاشتراكية.

ومع ذلك فإن التحولات الرئيسية تحققت، أولا وقبل كل شيئ خارج العالم الغربي، في القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وفي آسيا بصورة اسسية حيث يعيش أكثر من ٢٠% من البشر، ففي الصين يعيش ربع سكان الأرض، أدت خمسون عاما في ثورة التحرر الوطني التي قادها على التوالي كل من الكومنتانج، ثم وبشكل حاسم الحزب الشيوعي الصيني بقيادة ماوتسي تونج وشوتيه، وشو إن لاي ورفاقهم، إلى وضع نهاية لأربعة قرون من الانحلال منذ أفول أسرة "منج" وقصمت ظهر القوة العسكرية الكلاسيكية لليابان، ونجحت في وضع حد المفيضانات والأوبئة القاتلة التي كانت تحدث سنويا، ووضع حد لتعاسبة فلاحي الصين، مطلقة في الآن نفسه عملية تصنيع صبورة واسعة النطاق مرتكزة على زراعة تزداد ازدهارا باستمرار، رغم الضرر الكبير الذي أحدثته "الشورة النقافية" التي تمكن وجهها المعادي للبيروقراطية إلى حين، من حجب طبيعتها الخطرة الموجهة إلى الاستيلاء العنيف على السلطة من أيدي القبادة الشرعية الشورة الصينية، وممثلي الجماهير المسحوقة عبر المسيرة الطويلة للتاريخ الصيني.

ففى عام ١٩٨٤، وهنا أقتبس الأرقام والتحليلات الرسمية كما أوردها البروفسور دونج فورين، بلغ نمو الناتج القومى الإجمالى ١١% فى حين ارتفعت الإنتاجية الزراعية بمعدل ١٤,٢% – وتجدر مقارنة هذه الأرقام بتلك التى تحقيقها فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية مثلا، وهذا مع الأخذ فلى الاعتبار أن هذه الأرقام تحققت على نطاق يشمل ربع سكان الأرض. وفى الوقت نفسه، نجحت الهند رغم طبيعتها الشديدة التعقيد ومجموعة المشاكل التى تشكل تحديا لها، فى الحفاظ على وحدتها وديمقر اطبيتها وبناء اقتصاد قوى وعصرى، وكان هذا بدوره، يستند أيضا إلى فهم واضح للأهمية الحيوية للزراعة، جنبا إلى جنب مع العلم والتكنولوچيا والصناعة المتقدمة مما، يؤمن فلى الوقت الحاضر حاجة سكان الهند فى الغذاء لمدة ٥ أو ٦ سنوات قادمة. وسيأتى ذكر أمثلة أخرى

خلال هذا البحث وتكفى هنا كما أعتقد، الإشارة إلى أهم العمليات الني تكشف سنرها أمام أعيننا، لتقديم وضع المشكلة، كما نراها، فى مكان ومحل الموقف الفيكتورى الذى ظهر فى بعض الخطب السياسية لبعض منتصرى الأمس.

فى عام ١٩٨٥ عام الاحتفال بالذكريات هذا، فإن وضع المشكلة بالنسبة على الفكر والممارسة الاشتراكيين لابد أن يرى بوضوح على أنه يتعلق بتغيير العالم، وفى نطاق هذا التحول، تحديد خصوصية ومكان المبادرة التاريخية، وفى وقتتا الحاضر وبالنسبة للمستقبل على المدى المتوسط، مما يؤدى إلى فهم الخصوصية الدقيقة لعملية صياغة العالم الجديد، الذى تلعب فيه الاشتراكية - وسوف تلعب الدور الحاسم، بالأساليب والنماذج التى يجب أن تدرس بواقعية إذا أردنا تقليل الخسائر واختصار المسافة الطويلة وزيادة القدرة على تحقيق أهدافها الحضارية.

٢ - السلطة الاجتماعية: الدولة، الجبهة، والشعب العامل

تتركز مجموعة أولى من المشاكل حول مجال "السلطة الاجتماعية" في وقت الحاضر، في وقت تحول العالم، وبالأخص ففي وقت صياغة العالم الجديد، وهنا تبدو المفاهيم والصيغ الكلاسيكية في حاجة حقيقية وملحة لإعادة النظر فيها، وهي التي يعود تاريخها إلى قرابة قرن ونصف قرن مضى من الزمن، سواء في ذلك ثلك التي توجد في شكل اقتصاد سياسي ونظرية سياسية كلاسيكية أم نقدهما الماركسي.

٢ - ١: إن الفحص الدقيق للأنظمة الاجتماعية والعمليات المجتمعية في كل أنماط البلدان السائدة في الوقت الحاضر، يكشف عن اتجاه لم يكن ملحوظا في الواقع حتى الآن، ألا وهو انبعاث الدولة واعتبارها أهم وأكفأ أداة للسلطة الاجتماعية.

أ) هذا هو الحال فيما يسمى أمم العالم الثالث الجديدة التى تضم إلى جانب بلدان أخرى، أقدم ثلاثة تشكيلات قومية مستمرة عرفتها البشرية - مصر والصين وفارس - جنبا إلى جنب مع مجموعة كبيرة من أقدم الأمم، والتى تبدو أوروبا

إذا ما قورنت بها واقدا جديدا: كوريا واليابان وفيتنام وأثيوبيا والهند وتركيا والمكسيك وبيرو من بين أمم عديدة أخرى. إن مقولة اتباع مدرسة "الاستثنائية" أى مدرسة المنظرين أنصار الاختزال وعلماء المناهج الذين لا يستطيعون إلا أن يروا كل شئ يتعلق بالبلدان المهيمنة، والتي ليست في المركز إلا بمثابة "استثناء للقاعدة" (قاعدة من؟ ومنذ متى؟ ونحو أي أغراض؟ وإلى متى؟ وحسب معايير من؟ وأي معايير؟ الخ).

وطرح هؤلاء المنظرون - وهم في غالبيتهم من القطاعات الليبرالية واليسارية من العلوم الاجتماعية بعد الثلاثينيات وخاصة منذ ١٩٤٥ - مقولة أن الدولة كانت بارزة بشكل حتمى في البلدان حديثة الاستقلال، والتي صنفوها بأسلوبهم الاختزالي المتصف بالإزدراء "كأمم جديدة" بقدر ما كانت السلطة المركزية ضرورية للتعامل مع تعقيد التحول من مجتمعات تابعة إلى مجتمعات مستقلة، والذي كان غالبا ما يوصف بأنه عملية تحول من "التقليدية" إلى "العصرية" ويدعى بعملية "التحديث". وعند هذه النقطة ليس هنالك سوى القليل يمكن قوله لدحض هذه المقولة. ومع ذلك قد يكفى ذكر أن الحاجــة الحقيقيــة لدولــة قوميــة مستقلة، جاءت نتيجة مباشرة للتفكيك أو الضعف الذي أصاب في العمق البورة المركزية للسلطة الاجتماعية، وتأكل الإدارة والمشاريع الثقافية - الاجتماعية القومية، والذي طالما رافقه زوال ما كان يمثل من قبل مجموعة ديموغرافية، شكات قلب الأمم في القارات الثلاث، وبدء عملية تفاعل فيها معا خليط من الحركات السياسية وعناصر الدولة بطريقة عضوية متداخلة جعلت من عملية الفصل التحليلي في أيامنا هذه شيئا أقرب من المستحيل. فالعمليات التي تنطلق من حروب التايبية والبوكسرز والأفيون إلى تشكيل جمهورية الصين الشعبية، حركات العصيات المسلح التي قادها العلماء والمماليك في مصر القرن الثامن عشر والتسي أفضت مباشرة إلى ميلاد أول دولة قومية حديثة في الشرق تحت قيادة محمد على في عام ١٨٠٥ وفيما بعد إلى الدور البارز للجيش في الحركة الوطنية والتورات اللاحقة، وانتفاضات جنود السيباي الهنود في الجيش الإنجليزي بالهند والبناء

التدريجي "للمؤتمر القومي الهندي" الذي أدى إلى بروز مجموعة الدول الموجودة حاليا في الهند والباكستان وبنجلاديش، والثورات المسلحة التي دامت عقودا من الزمن في المغرب والجزائر بقيادة عبد الكريم وعبد القادر والتي أدت إلى عودة الملكية الأصلية في المغرب وانتصار "جبهة التحرير الوطنية" في الجزائر بعد حرب التحرير المأساوية والبطولية (١٩٥٢ – ١٩٦٢) هي تلك العمليات التي نجد صداها يتردد بدرجات متفاوتة في الحدة، على المسار نفسه المشار إليه هنا أعلاه في فيتنام والمكسيك وغانا وأثيوبيا والبرازيل وبيرو وإيران – ولا نذكر هنا إلا أكثر الأمثلة وضوحا على ما هو عملية عامة حقا.

ب) هل ينبغى لنا إذن أن نقبل نظرية "الاستثنائية"؟ خاصة عندما تكون متعلقة ببروز القوات المسلحة بصفتها عنصرا أو العنصر المكون الرئيسى المركزى.، في الحركات الوطنية والدول القومية المنبعثة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

إن إلقاء نظرة على حالة الأوضاع فى أوروبا تكفى الإظهار أننا جميعا فى قارب واحد بالتأكيد. وكما مر ذكره وبيانه تفصيليا، لعبت الجيوش القومية دورا مركزيا فى كل من بناء الهيكل القومى، وبناء هيكل الدولة فى أوروبا، وفى الثورات الديمقر اطية والبرجوازية فى هذه القارة.

أما بالنسبة إلى الدور المتنامى للدولة فى أوروبا، فلا يستطيع المرء إلا أن يلحظ أن معاهدة فرساى أدت مباشرة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية في 1979 - 1977، ونمو الكينزية بما تتضمنه من تركيز على القطاع العام، ومشروعات الدولة، مما أفضى لفكرة العبقرية للشعوب الخاصة بالأمن الجماعى لفترة بفردج فيما بعد 1980، الأمر الذى نجد صداه فى سياسة الإصلاح الاجتماعى التى تشكل اليوم علاقة لكل الدول الأوروبية أيا كان ولاؤها السياسى أو أيديولوچيتها، ومع ذلك فإنه من الصحيح أن دور القوات المسلحة أصبح أقل وضوحا - ونورد المزيد عنه فيما بعد.

- ج) في القطاع الآخر من العالم الغربي، أي في الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن الانتقال السريع في مفهوم الاتحاد الفيدرالي للمستوطنين إلى الدولة الاتحادية منذ فترة "روزفلت" حتى فترة رئاسة ريجان المشرفة على الأفول هـو حقيقة رئيسية من حقائق المواجهات والتوترات السياسية في وقتنا الحاضر، ولولا المجمع الصناعي العسكري وهيمنة هذه الثورة المركزية للسلطة الاجتماعية على الشئون الأمريكية، لما كان لدينا الآن هذا التكدس النووي العدواني، الذي بدأته واشنطن وقادته منذ هيروشيما ثم ١٩٤٧ وهي عملية لم تجعل باي شكل من الأشكال علماء الاجتماع الأمريكيين يعدلون عن اعتبار قيام الدولة في مناطق أخرى من العالم "ظاهرة استثنائية"، بوليسية التوجه..
- د) في عالم الاشتراكية، عالم الأنظمة والمجتمعات الاشتراكية الحقيقية، نجد أن التحرك نحو الأهمية المتزايدة للدولة، باعتبارها البورة الرئيسية للسلطة الاجتماعية، وصيانتها وتحولها هو الأمر الأكثر وضوحا والذي يستحق الانتباه له، إنها حقيقة أن المجتمعات الاشتراكية قد بدأتها وأوجدتها وقادتها أساسا مجموعة من الكوادر انبعثت من حزب الطبقة العاملة، والشعب العامل، والشعب بما كان عليه، وبدرجات متفاوتة من التمثيل الاجتماعي، واتخذ هذا في كل حالة وفي جميع الحالات شكل حزب، الحزب الشيوعي أو حزب العمال القائم على النظرية الاشتراكية، أو الماركسية أو الماركسية اللينينية، أو الماوية أو الإصلاح الأوسع استخداما وهو الاشتراكية العلمية. وإنها لحقيقة أيضا أن هذه الأحزاب لا تمثل "وحدات تحليل وعمل" متطابقة: فالحزب باعتباره "وحدة تحليل" هو حزب، أما الحزب باعتباره "وحدة عمل" فإن له صفة مختلفة جدا المتصرف، ليس فقط حسب قدراته الذاتية، وإنما أيضا، وحتى ربما بدرجة أكثر من ذلك، حسب موقعه النسبي في المجتمع الأعرض، وقدرة هذا المجتمع على القيام بعمل مجد معتمدا في ذلك أساسا على كونه أمة أو خليطا من التجمعات السكانية تعيش ضمن حدود دولة قومية.

وعندما نتمعن في الفاعلية النسبية لهذه الأحراب الثورية في مجتمعاتها الاشتراكية عبر مساراتها التاريخية المختلفة، فإننا نرى أن هذه الأحزاب تصل إلى

أقصى مستوى لها من الفاعلية فى الأوقات التى تشهد ذروة الأزمات القومية والحرية الوطنية وحروب التحرير كما كان الحال مثلا فى الاتحاد السوڤيتى ما بين (١٩١٧) و (١٩٢٧)، ثم من (١٩٤١ – ١٩٤٥)، وفى الصين ما بين ١٩١٩ إلى (١٩٤٩)، وفى يوغوسلافيا ما بين (١٩٤١ – ١٩٤٥)، وفى ڤيتنام، وكوبا وكوريا إبان حروب التحرير فيها. ففى تلك الأوقات، ظهر أن الأحزاب الاشتراكية قادرة على التصرف حقا باعتبارها البؤرة المركزية للسطة الاجتماعية، واتخاذ القرارات التى كان لها فاعلية سياسية على المستوى القومى، وتمكنت من أن تصبح مقبولة باعتبارها الشرعى والحرفى للضرورات الحيوية لوجود وبقاء مجموعات باعتبارها المغابية العظمى للسكان بالتأكيد، فى الدول المعنية.

وعندما تم تحقيق السلام بعد تضحيات جسام، فإن أداة السلطة نفسها – أى أحزاب الاشتراكية، ووجهت بدرجات أقل من التوتر والحاجات، رغم أن عملية التعمير وعمليات التحول الاجتماعى التى أصبحت أمرا مفروضا بسبب الخسائر الجسيمة التى نزلت بها خلال فترات التوتر الأقصى، قد تطلبت درجة عالية جدا الجسيمة التى نزلت بها خلال فترات التوتر الأقصى، قد تطلبت درجة عالية جدا من القدرة التنظيمية. وعلى كل فإنه خلال هذه الفترات أظهرت أحزاب الاشتراكية تراجعا فى قدرتها على الالتزام الجماهيرى المطلوب: والأمثلة الرئيسية على هذا الازدياد فى عدم قدرة أحزاب الاشتراكية على لعب الدور الحاسم مركزيا المطلوب فى السلطة الاجتماعية تتمثل فى مصاعب الظاهرة التى أطلق عليها بصورة واسعة أسم "البيروقراطية" بسبب عدم وجود كلمات أفضل؛ والمشاكل المستعصية بصورة واضحة للتخطيط المركزى من خلال الحاجة إلى الاقتصاد المتعدد القطاعات والمركزة، والجدلية بين المركزية والمشاركة الشعبية المركزية، على فهم المسارات المختلفة إلى حد كبير، وخصائص قوى الاشتراكية فى بلدان تختلف عن بعضها البعض اختلافا هائلا من حيث الخلفية الحضارية والثقافية والتاريخية.

ولقد تم رد ذلك لبعض الوقت، إلى عوامل ذاتية مثل نوعية القادة فرادى، والمسلك التآمرى لمجموعات مختارة داخل القيادات الوطنية، لذلك جاء الحشد المتسرع للأحزاب الشعبية حول الحزب الشيوعى الرئيسى الحاكم، في العديد من

البلدان الاشتراكية، لسد أوجه النقص التي أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى في الحزب الحاكم للاشتراكية.

ومع ذلك، هنالك حدود تفرضها الحقائق الموضوعية للعمليات المجتمعية في أيامنا الحاضرة، وبشكل خاص تلك التي مر وصفها أعلاه. فرغم كل شئ، كانست الأحزاب الاشتراكية مهيأة أساسا لتولى السلطة من الأحزاب السياسية للطبقات الحاكمة المعارضة، معطية بذلك الأولوية لأساليب التعبئة الجماهيرية، والإثارة والدعاية والفاعلية التنظيمية في عمليات جماهيرية، وكذلك سرية، في عالم يسراد استبداله، ووضع حد للحيف التاريخي وللظروف غير المتكافئة التي كان مفروضا على أغلبية السكان في المجتمعات الصناعية، خاصة في الغرب، أن يعيشوا في ظلها منذ أيام الثورة الصناعية.

هـ) ماذا بعد ذلك؟

ما بعد ذلك يقف عالم تنظيم تشكيل مجتمعى بأكمله، مجتمع بأكمله، أى أمـة، وليس طبقة فحسب من أجل البقاء والتطور، نحو تحقيق تقـدم مـادى وثقافى وروحى، فى عالم أصبحت تحكمه أكثر من أى وقت مضى أبعاد يكاد يكون الآباء المؤسسون للنظرية الاشتراكية قد أهملوها، ربما أكثر مما تحكمه الرموز الأساسية فى صنع النظرية السياسية والاجتماعية والاقتصـادية: البعـد القـومى، الثقافـة والحضارة، علاقات القوة الدولية وعلم السياسة الطبيعية.

وسرعان ما أصبح واضحا أن هيئات سلطة المجتمع الأكثر استقرارا في المجتمعات الاشتراكية أيضا كانت من نوع جهاز الدولة: الجيش، الخارجية، الأمن الداخلي، التخطيط الاقتصادي، التعليم والثقافة. واتخذ ذلك تدريجيا شكل "لجان حكومية" تجمع بين مختلف الوزارات أطلق عليها اسم "لجنة الدولة" للاقتصاد، والتخطيط، والثقافة، والتعليم، والعلم والتكنولوچيا. الخ. ومن خلال هذا الانحراف أصبح واضحا أكثر فأكثر أن الدول الاشتراكية الحالية التي تواجه مشاكل شديدة التعقيد في إدارة المجتمعات الحديثة، وتتتافس مع منافسيها الرأسماليين، وتتعاون مع الدول والقوى المعادية للإمبريالية، مضطرة إلى الاعتماد على الهيئات ذات

الكفاءات العالية، من الأخصائيين العلميين والتكنولوچيين والثقافيين، وتكنو اطيى الإدارة، وإن كان ذلك في نطاق إطار الخط العام الذي يحدده التوجه السياسي للحزب القائد.

ومعنى هذا النطور لمركز جاذبية السلطة الاجتماعية، من الحزب إلى الدولة هو: أنه ليس علميا أن يتم توجيه العمليات الاجتماعية لمجتمع ما فى شكله العام، أى كدولة متعددة القوميات، من خلال القيادة السياسية لطبقة واحدة فقط من طبقاته، حتى ولو كانت تشكل فرضا الجزء الرئيسى من السكان - علما بأن الطبقة العاملة فى وقتنا هذا أصبحت أقل اتصافا بهذه الصفة عما كانت عليه منذ قرن مضري بكلمات أخرى: فإنه فقط بقبول تآلف الطبقات والمجموعات الاجتماعية المختلفة، ناهيك عن مدارس الفكر والعمل التكوينية البديلة الرئيسية، والاتجاهات التكوينية التاريخية، للوحدات الأكبر، والذى هو فى الحقيقة "الوحدة الأساسية للتحليل والعمل" التأريخية، للوحدات الأكبر، والذى هو فى الحقيقة "الوحدة الأساسية التحليل والعمل" مان الأمة - يصبح ممكنا عند ذلك فقط توجيه مثل هذه التوليفة الكبيرة نحو تنفيذ سياسة المشاريع الاشتراكية التقدمية - الديمقراطية، الاستقلالية، القومية فى تتوعها الهائل من حيث النماذج والقوالب والأشكال.

٢ - ٢: وقد أدى ذلك النطور الكبير - وهو فى الحقيقة النطور الرئيسى فـــى
 هذه السلطة الاجتماعية فى هذا القرن - وهو كذلك بشــكل خــاص منــذ تكــوين
 مجموعة الدول الاشتراكية، مباشرة، إلى نتيجة ثانية لا تقل أهمية.

أ) خلال عملية الإدارة الفعلية للمجتمعات المعقدة الحديثة لم تعد مقولة "الطبقة" التى لاز الت تحتفظ باهميتها للتحليل والعمل، تعتبر الشكل الأساسي، أو الأداة الأساسية للسلطة الاجتماعية. ويمكن رؤية ذلك بوضوح فى الانتقال من مفهوم "البروليتاريا"، إلى المفهوم الأوسع، "للطبقة العاملة"، التى تشمل كلا من الطبقة العاملة العاملة الصناعية (التى توصف تحديدا بكلمة بروليتاريا) والمجموعات العاملة الأعراض التى تتتمى إلى الفلاحين والقطاع الثالث، وكذلك الإدارات والمصالح الإدارية والعسكرية والجيش، وهى عملية قادت فى النهاية إلى توسيع مفهوم "الشعب العامل" الذى قدمناه فى "كافتات" فى ١٩٧٨ – ١٩٨٠، والذى أخذ يحتل

مكانه تدريجيا بين المفردات المشتركة بين كل من العلماء الاشتراكيين والاجتماعيين المهتمين بالمجتمعات المعقدة الحديثة وبإشكالية السلطة الاجتماعية على حد سواء.

ب) وحتى بهذا، فإن الشعب العامل لا يكفى وحده، كما هو ظاهر بوضوح بالممارسة الفعلية، على إدارة العملية بكليتها. وهذا هو السبب وراء تنامى أهمية مفهوم "الجبهة"، مفهوم الجبهوية التي تشمل مجموعة من التشكيلات الاجتماعية أعرض من الطبقة المحددة التي يفترض أن تقوم بمهمة تاريخية. هذا هو معنى ظهور هذه العمليات المهمة مثل "الجبهة المتحدة" ضد الفاشية والنازية في أوروبا، "والجبهة الوطنية المتحدة" ضد قوى الإمبريالية والرجعية المحلية والكمبر ادور في مناطق شاسعة في آسيا وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، كما الحال في المثال الساطع الذي ضربته في الصين، وفي حالة مختلفة كليا مثل مصرر في عام ١٩٤٦ وتأثيرها على الثورات والحركات التحررية في الجزائر، والعالم العربي، بأكمله وأجزاء كبيرة من أفريقيا. وهذا هو أيضا في أوروبا في المحل. معنى ودلالة الحل الوسط التاريخي أو "المهادنة التاريخية" الذي طرحه أنريكو بيرلنجوير ورفاقه في إيطاليا. لأنه فقط بجمع مدارس الفكر والعمل التكوينية البديلة الرئيسية في أمة ما، والممثلين الحقيقيين لمصالحها الأساسية الطويلة الأمد، تستطيع قيادة ما مهتمة بالرشد وتجنب نشوب حرب أهلية، وفي وقت تتصاعد فيه التوترات الدولية في ظل التهديد النووى، أن تأمل في اختصار الطريق نحو دولة ديمقراطية تستطيع فيها جماهير الشعب العامل أن تعمل بالتعاون مع الطبقات الوسطى والعناصر الوطنية المكونة للنسيج الاجتماعي، على تحقيق مشروع قومي يضم مكونا إصلاحيا اجتماعيا متقدما، والذي سوف يدعم موضوعيا أساس الاشتراكية الآن - دون أن ينفي في الآن نفسه بأي شكل من الأشكال وأي وقت من الأوقات، المصالح المشروعة والمشاركة البناءة للقوى الاجتماعية الأخرى. إن عملية جدلية في منتهي الدهاء تتم في صميم الجدلية الاجتماعية تهدف إلى نقل مركز جاذبية السلطة

الاجتماعية بصورة متواصلة من قوى عين المركز المحافظة إلى القوى الشعبية الأكثر راديكالية النشطة في جناحه التقدمي. ولا يتم هذا بحكم أنها "تقدمية"، ولكن لما تتمتع به أساسا من مقدرة على تشكيل السياسات القومية الطويلة الأمد التي تبدو على نحو واضح مجدية وعقلانية لغالبية السكان.

وهنا مرة أخرى، مرة أخرى فقط، تحل السياسة الواقعية بصور تدريجية وحاسمة محل مذهب الأيديولوجية الذاتية.

٢ - ٣ وهناك تطور رئيسى ثالث فى ميدان السلطة الاجتماعية يتعلق بميدان
 الديموقر اطية.

أ) حتى جيل مضى كان من المألوف تصنيف الديمقراطية باعتبارها وهما مزعوما، بالتفريق أساسا بين نوعى الديمقراطية وهما "الديمقراطية الشكلية" كنقيض "للديموقراطية الشعبية". وهذا التفريق يظل مفيدا ولا شك ويكتسب درجة مهمة من الصحة. ولقد قام هذا على الافتراض الأيديولوچى بأن الديمقراطية في البلدان الرأسمالية قد فهمت، وما كان لها إلا أن تفهم في الحقيقة، على أنها الليبرالية. وبدلا من فهم الديمقراطية حرفيا على أنها سلطة الشعب، فقد تخيل المنظرون والمحللون التقدميون أن الطبيعة المقيدة للديمقراطية في البلدان الرأسمالية لا يمكن أن تعنى إلا التعدية السياسية، واللعبة الانتخابية، في حين يتم الاحتفاظ بالسلطة الاجتماعية من قبل جهاز دولة يكون بصورة كلية في يحد الطبقة أو مجموعة الطبقات الحاكمة، باعتبارها الأداة المباشرة لتحقيق مصالحهم وهيمنتهم.

ومن خلال بروز الإصلاحية الاجتماعية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الكبرى وحرب (١٩٣٩ – ١٩٤٥) – والتي لعبت فيها أول دولة اشتراكية وهي الاتحاد السوڤيتي دورا حاسما، تبين تدريجيا أن هناك في الديمقراطية الموجودة في العديد من البلدان الرأسمالية المتقدمة وذات الثقافة العالية، ما هو أكثر من مجرد اللعبة الانتخابية للبيرالية.

- ب) سرعان ما احتل عنصر السلطة في الديمقراطية موقع الصدارة، وخاصة بعد عودة الچنرال ديجول للسلطة، وإقامة الجمهورية الخامسة، والتي سرعان ما أصبحت نمونجا لأنظمة رأسمالية أكثر أوتوقراطية، تم فيها توسيع المتغربين الأساسيين للإصلاحية الاجتماعية والحريات العامة، مقابل تضاؤل متزايد في دور الأحزاب السياسية والمؤسسات البرلمانية النيابية. وقدم نهوض اليابان في مركز السياسة العالمية، نموذجا رئيسيا لم يكن معروفا حتى الآن لدى الفكر الاجتماعي الغربي، استطاع به تنظيم "مجتمعي" أقرب إلى الإقطاعية العسكرية منه إلى الشكل الحديث للرأسمالية الليبرالية، أن يقدم أعلى درجة معروفة من التماسك الاجتماعي والقومي، ويضع فكر الدولة ومبادرتها في صميم نهوضها الشديد الأهمية، ويعطى القطاع الخاص هامشا للنشاط والمبادرة الخلاقة والديناميات الخارجية التي لم يعرفها تاريخ الرأسمالية، دون أن يكون في ذلك الحقيقة يوسع، بشكل لم يعرف من قبل في التاريخ الياباني، الحريات الفرديات المعامة، بطريقة توفر أساسا مؤسسيا ودستوريا للإجماع الياباني الشهير في الرأي.
- ج) وهكذا لم يعد ممكنا بعد تصور الديمقراطية على أنها "شكلية" بطريقة أحادية الجانب. إذ يمكن أن تكون كذلك، بل هى كذلك، فى غالبية الحالات السائدة فلى الدول الرأسمالية. ومع ذلك، فإن تحليل خصوصية الأنظمة الديمقراطية السائدة فى الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة الرئيسية، والسائدة أيضا فلى اللهول الرئيسية والإقليمية الرئيسية، يمكن أن يبين بل هو يبين بالتأكيد أننا ندخل الآن مرحلة يبرز فيها العديد من الأشكال الانتقالية، ومرة أخرى تحت شعار جبهات، يمكن أن تفتح الطريق نحو نمط من الديمقراطية يتصف بقدر أكبر من مشاركة، فى حالات محددة مختارة، الشعب فى السلطة وسط الطبقات الأعرض التلى تئتف حول البرامج التى وضعت للمستقبل من خلال الحل الوسط التاريخى.

لقد أكدنا على الدانرة الداخلية للجدلية الاجتماعية، أى السلطة الاجتماعية في المجتمعات الحديثة، الموجهة نحو السياسات التقدمية التي تفضى إلى الاشتراكية،

كما تبدو على أنها المكان المركزى حيث يجب أن تحتل السياسة الواقعية الأسبقية في التفكير وصياغة السياسة على حد سواء، على الذاتية والنزعة الأيديولوچية وأحلام اليقظة.

٣ - انبعاث السياسات الجغرافية الطبيعية

عرفت الدائرة الخارجية للجدلية الاجتماعية، دائرة العلاقات الدولية، وعلاقات الدولة الدولية، والسياسة العالمية، عملية إحياء كانت محل ترحيب، ويرجع ذلك أساسا إلى الحاجة إلى وضع نقد جذرى لما يسمى بـ "العلم السياسى" كما يقول المتخصصون الأمريكيون، ومحاولة اختزال مشاكل السلطة الاجتماعية إلى مجرد سياسات انتخابية، وتعددية، ومفهوم فرداني للفلسفى القانونية، وفي الحقيقة الاستقراء الدولي للفردانية الاستثنائية المصحوبة في أغلب الأحيان بنهج ازدرائي تجاه "باقي أنحاء العالم" والبشر الذين لا ينتمون إلى أرض الميعاد.

ومع ذلك، بقى الموقع المركزى للسياسة العالمية على حاله ولم تمسسه هذه الخطوة المتجددة، وكان المفهوم من عبارة السياسة الجغرافية الطبيعية أن تصبح عبارة قذرة، وكثيرا ما كان الاشتراكيون يقدمون على مساواتها بشرور الإمبريالية، ناهيك عن الفاشية والنازية. ألم يكن كل المتنافسين الرئيسيين على السلطة والتفوق العالمي طلابا حاذقين في دراسة السياسة الجغرافية؟ ألم تكن السياسة الجغرافيسة ميدان الدراسة المفضل لقوى العدوان؟

ومن ثم، استبعدت السياسة الجغرافية من جانب أناس مثل ريتشارد واجنر والأفغاني، ومؤخرا يوكيو ميشيما.

وتسود فى داخل الدول والمجتمعات الاشتراكية الحقيقية، أوضاع مختلفة، بقدر ما كان يتحتم على القيادات الاشتراكية أن تتصارع مع حقائق الحياة الدولية. وأخذ المثقفون الماركسيون فى المحيط الخارجى للسلطة الاشتراكية الحقيقية فى التراجع إلى الخلف تدريجيا: ففى ثيتام قيل إن الچنرال "فو نجوينى جياب" كان الاستراتيجى العسكرى الرئيسى فى الحرب الثيتامية، ولم يكن أمام المؤرخين

العسكريين في العالم إلا أن يمجدوا، بإجماع متزايد، مواهب قادة هم على جانب كبير من الاختلاف مثل ستالين. وتيتو، وقبل كل هؤلاء ماوتسى تونج. بل وكان هنالك ما هو أكثر من ذلك والذي جاء كصدمة: إذ ظهر أمر أثار الرعب في نفوس العديد من المثقفين، وهو أن ذرى أكثر العقول تعقيدا في قيادات السلطة في البلدان الاشتراكية قد تشكلت داخل إطار الأكاديميات العسكرية العلياء وبدأت تبرز الأسماء، وكذلك مطبوعات: فقد تم اكتشاف أن "صن تزو" كان هو ملهم ماوتسي تونج ورفاقه في قيادة المسيرة الطويلة، وأن الأدميرال جورشكوف الذي جعل من الأسطول الأحمر السوڤيتي أقوى أداة عسكرية بحرية في وقتنا هذا منذ أن تسولي قيادته بعد ١٩٤٥، كان في الوقت ذاته عقلا موسوعيا من مستوى شخصيات كان الناس يعتقدون أنها اختفت منذ زمن مثل كارنو وكلوزفتس وروميل، ولكن كان أكثر فاعلية إلى حد كبير بمقدار ما استطاع الجمع بين المعطيات المشتركة للتغيرات التكنولوجية العلمية والسياسية المتطورة في رؤية خلاقة فريدة للقوة العالمية. وجرى تجميع كتابات أخرى، أساسا من القارات الثلاث بأسلوب غير مألوف، وفي الأغلب من القطاعات المحافظة التقليدية للأكاديميات العسكرية والحياة العامة، ولكنها أصبحت مقبولة تماما وبشكل مثير للدهشة في الكثير من الأوساط التقدمية في هذه القارات. لقد قبلها جوليبري البرازيلي، وكذلك فيديل كاسترو ورفاقه، وعبد الناصر، وبومدين والكتابات الآخذة في الظهور بغزارة الآن للسياسيين والجغر افيين والإستراتيجيين الجغر افيين من المنطقة المسماه منطقة "المحيط الخارجي".

وأكثر اكتشاف إثارة للذهول هو ما أصاب التفكير السياسى الجغرافى من شبه انهيار فى منطقة المركز. فالدراسات التى قام بها مؤخرا الخبراء الرسميون، قد أظهرت بوضوح مثلا أن الأسطول السابع الأمريكى العامل فى المحيط الهادى، غير قادر فى الحقيقة على العمل الإستراتيجى نظرا لانتشاره الواسع والتدنى الهائل فى درجة كفاءته بالمقارنة مع الأسطول السوڤيتى فى المحيط الهادى، ومن جملة الأمور التى ينبغى أخذها فى الاعتبار الانبعاث السريع للأسطول الصينى الذى تسم

تحديثه، والفعالية الخالية من الخطأ للبحرية اليابانية، والخبرة المشتركة الملغتة للنظر التى تتمتع بها القوات المسلحة الهندية، والتخطيط والتتغيذ الإستراتيجى المذهل لحرب أكتوبر تشرين الأول ١٩٧٣ قبل الهجوم المضاد الأمريكى الصهيوني المشترك، وطبيعة كوبا المنبعة، والقدرات الدفاعية القوية، التى تتمتع بها البلدان الصغيرة مثل نيكار اجوا، ماذا لو كانت نظرية "صن ترو" الأساسية صحيحة، بدلا من النهج الذي وضعه كلوزيفتس. ماذا لو أن "لحراز مائة لتتصار في مائة معركة ليس قمة المهارة، وإنما إخضاع العدو دون قتال هو منتهى المهارة". وبالتالي، فإن ماله أسمى في الحرب هو مهاجمة "إستراتيجية العدو"؟ باختصار: ماذا لو طبق مبدأ أولوية السياسة على فن الحرب أيضا؟

وسرعان ما أدى هذا الكشف "المفاجئ" بعدد من العقول الجادة المؤهلة في الماركسية والعلوم الاجتماعية، إلى إعطاء السياسة الجغرافية والإستراتيچية الجغرافية موقعها المركزى في تحليل السياسة العالمية. وسرعان ما برزت على نحو مفاجئ مراكز لدراسات السياسة الجغرافية والإستراتيچية الجغرافية، وكثرت الصحف والدوريات والكتب والأطالس وكان لها تأثير مدهش ملفت للانتباه لا يمكن إغفاله. وفي غضون بضع سنين، ومع نهاية ١٩٨٠ لم تعد السياسة الجغرافية كلمة قذرة – بل أصبحت بالأحرى بمثابة المركز للدائرة الخارجية الجدلية الاجتماعية، للصراع على السلطة في العالم، وجرى في الوقت الذي بدا فيه ما يسمى بالتفوق النووى للإمبريالية الأمريكية عاجزا، من زاوية العمليات الحربية، عن وقف التدهور الحاصل بعد ثيتنام، كما تجلى ذلك بشكل حاسم في الهزيمة اللبنانية الكاملة التي واجهتها بيروت، والعجز عن السيطرة على البحر المتوسط، وأكثر من ذلك، في الأخطار المتصاعدة في وجه الولايات المتحدة إذا حاولت السيطرة على أمريكا الوسطى وكبح مد التحرر والثورة قيها.

إن التقييم الميكانيكى لما يسمى بالنصر العسكرى فى جزر الفوكلاند والدى شن أساسا لحماية قواعد الناتو فى سيمونزتاون فى جنوب أفريقيا ولمستعراض قدوة حلف الأطلنطى قبالة القارة القبطية المتجمدة الجنوبية، سرعان ما أدى إلى نتيجة

عكسية: فقدان المصداقية في أمريكا اللاتينية الذي دفع بها خطوة بعد خطوة، نحو عدم الانحياز بعد مرحلة كاملة من شبه غياب.

وهنالك العديد من الأمثلة التى تظهر على نحو مضطرد درجة عجز الإمبريالية عن استخدام قوتها النووية لتحقيق نتائج سياسية، فى حين أنها محرومة من الناحية الفعلية من استخدامها فى حرب هجومية إستراتيچية مباشرة بسبب التوازن، بل وفى الحقيقة بسبب التفوق السياسى الإستراتيچى للقوى الاستراكية على المستوى العالمى.

كما برزت إلى المقدمة أبعاد أخرى: النفط كسلاح، والبعد الخاص بالطعام والمجاعة، والتحكم بالموارد المعدنية، إن كل المتغيرات تقع في إطار المعالم (الخصائص) الراسخة ومع ذلك فإن المعالم (الخصائص) المتحركة للسياسة الجغرافية، تتعرض للأمر نفسه إذا وعندما، تفهم بصورة جدية.

دعونا نبحث حالة ما يسمى "بسلاح الغذاء" فمن المعروف جيدا أن الاتحداد السوڤيتى يستورد سنويا، فى جملة أمور كميات ضخمة من الحبوب والمواد الغذائية من البلدان الرأسمالية الغربية، ولقد اعتبر أن ذلك يشكل حتى الآن نقطة ضعف رئيسية للاتحاد السوڤيتى فى حين أنه يثبت تفوق الرأسمالية الغربية. إلا أن الدراسات التى أجريت مؤخرا أظهرت أن جبال الفائض من المنتجات الزراعية فى البلدان الغربية الرأسمالية تغرض خفضا فى الأسعار وبلطف، بحيث يستطيع الاتحاد السوڤيتى أن يشترى فى الوقت الذى اختاره هو وبأفضل الأسعار جزءا من الفوائض التى واصلت الضغط على منتجاتها – وفى هذه الأثناء، ستطيع المناطق التى تجتاحها المجاعة، كمنطقة الساحل ومنطقة القارات الثلاث أن تشهد كيف أن الأفعال لا تجارى الأقوال، وكيف أن الهيمنة السياسية قد بقيت فى الحقيقة فى يد الحكام السابقين، لقد ارتد سلاح الغذاء إلى نحر أصحابه كما حدث، فى حين يبقى الاكتفاء الذاتى فى الإنتاج الغذائي بالطبع هو الهدف الأعلى لأى اقتصاد رئيسي، وهو هدف تبقى إمكانية تحقيقه مرتبطة فى المقام الأول بالخصائص البيئية – المناخية السائدة فى المجتمعات المختلفة.

وهنا ومرة أخرى يبقى نهج السياسة الواقعية لمواجهة المشاكل الحقيقية المستعصية، أداة للتحليل والعمل الاشتراكى، ولقوى التحسرر الوطنى، والقوى الديمقر اطية التقدمية في العالم.

٤ - الواقعية الاقتصادية: نهج تعدد القطاعات

إن البعد الخاص بالإنتاج، الاقتصاد في المجتمع، أكثر طواعية للنهج الواقعية المحددة، لذا فإن مجموعة المقترحات التالية ربما تبدو أقل عرضة للرفض بقدر ما تتبدى أمام أعيننا بنجاح ظاهر.

٤ - ١ وهناك أو لا وقبل كل شئ مشكلة المعالم "الخصائص" الموضوعية، فليس هناك معنى لدراسة النطور نحو الاشتراكية، ومشكلات النطور الاجتماعي الاقتصادي بمقاييس منطابقة، لنقل مثلا في الصين وسيرى لانكا، في الاتحاد السوڤيتي وباراجواي، في ألمانيا وتوجو. فتباين هذه السماء يتعدى النتاقض الظاهر في الحجم والإمكانات الكامنة، بل يرتبط بالطبقة الأعمق المتعلقة بالمعالم "الخصائص" الأيكولوچية والجغرافية التي تشكلت عبر التاريخ في المجتمعات المختلفة، كما تشكلت في عملية تطور طويلة متواصلة معروفة.

بعبارة أخرى إن البعد الجغرافي التاريخي يصبح ضروريا لفهم هذه الظروف الأيكولوچية المحدودة، والتي في ظلها لابد أن تعيش وتتطور مجتمعات مختلفة. إن ما يسمى "المجتمعات الهيدروليكية" في الشرق، ليس هناك إلا القليل الذي يربطها بالأقاليم الصحراوية الجرداء حيث تتتشر المجاعة. لقد استفادت مجموعة المجتمعات الصناعية المتقدمة في وقتنا الحاضر والموجودة بصورة أساسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، من عدة قرون من الطقس المعتدل الذي يسمح بنمو أسهل كثيرا في الإنتاج الزراعي، والتطور الحضري تجاه التوسع البحري، والذي قاد بدوره إلى الغزو والاستعمار والإمبريالية - وهو الذي شكل الأساس التاريخي الجغرافي لتكوين فائض القيمة التاريخي.

ليس من قبيل المصادفة أن تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية المعنونة "تقرير عن حالة الطقس" الذي حظى باهتمام قليل، قد ركز على الخطر

المتزايد الذى يتهدد العالم الغربى، والمتأتى من التغيرات الحاضرة فى مناخ العالم، إذا كان ما تحتويه هذه التقارير من تقديرات مستقبلية صحيحا، فقد يشهد العالم فترة جديدة من الطقس البارد تمتد إلى الأطراف الشمالية من أمريكا وأوروبا، فى حين أن المنطقة المعتدلة التى يسقط بها المطر وتحقق فوائد ضخمة في المنتجات الزراعية سوف تنتقل تدريجيا نحو المناطق شبه المدارية ومنطقة التقاء القارات الثلاث. إن ما تعرضه تلك التقارير من تقديرات مستقبلية لم يلق حتى الآن الاهتمام الكافى من قبل المحللين الاشتراكيين – فى حين أنه معروف جدا لصانعى السياسة فى البلدان الاشتراكية. أما باقى الدول المتخلفة – فإن مثل هذا البعد يبدو وكأنه طوباوى، ولا يلقى منها اهتماما يذكر، باستثناء الهند والبرازيل. ومع ذلك، لابد من إجراء تقييم مدقق لها، من أجل تخطى حدود المدخل الأخلاقي النفسي للجماعة، والذى يجب أن يحل محله تقدير سليم لمنحنيات وتقديرات سياسية نافعة موضوعية موجهة نحو المستقبل، للاستفادة منها كأساس لقرارات سياسية نافعة ترتكز على التشقق والتعبئة الجماهيرية مع رؤية للتاريخ.

3 - ٢ في هذا الإطار، تبقى أولوية العمل السياسي أمرا مركزيا، والعمل السياسي يفهم بالتحديد على أنه فهم للخصوصية الثقافية القومية التى تشكلت خلال التطور التاريخي، إن حالة اليابان تظهر بوضوح كيف أن الغياب الكامل للموارد الطبيعية لم يكن بأى شكل من الأشكال عائقا للتعبئة الجماهيرية، من عصر الميجي التي جعلت من اليابان قوة التطوير والتحديث التكنولوچي والاقتصادي الحاسمة في وقتنا الحاضر، وتبعتها في ذلك كوريا، ومن ناحية أخرى، وفرة الأزمات الحيوية الداخلية والافتقار إليها قد جعل عدة بلدان صناعية، خاصة في أمريكا الشمالية تبدو أكثر فأكثر على أنها الحلقة الضعيفة في سلسلة التقدم الاقتصدي، رغم الإحصائيات والاحتياطات التي لازالت هائلة الحجم.

٤ - ٣ إن إعطاء الأولوية للعمل السياسى - وهو ما يفهم على أنه الاستخدام
 الهادف للخصوصية - يجب أن يجعل القوى التقدمية تدرس دراسة جدية مشكلة
 الوزن والوسيلة الضروريين لخلق كتلة حاسمة من الفكر الخلاق والعمل التحويلى

فى المجتمعات المعنية. وهنا مرة أخرى، تشير السياسة الواقعية إلى الطريق: لأنه فقط بقبول منطق الجبهة العريضة - المرتكزة على الحل الوسط التاريخى - حول المشروع القومى المعروف بوضوح وبشكل واسع، ولسيس مجرد مشروع "اجتماعى"، يصبح من الممكن خلق مثلا هذه الكتلة الحاسمة. وعندها فقط سوف تتوقف هجرة الأدمغة. وعند ذلك فقط تصبح القيادة الوطنية فى وضع يسمح لها بالاستفادة من العقول المفكرة حيث الحاجة إليها ماسة فى عدد كبير من دول أفريقيا، والعالم العربى، وأمريكا اللاتينية، وبدرجة أقل فى آسيا.

٤ – ٤ بالعمل على هذا النحو، سرعان ما يظهر أن الوضع الأيديولوچى لمشكلات الاقتصاد فى المجتمع لا يمكن إلا أن يفضى إلى التفوق المطلق لكتاب كتب النصوص المحترفين، النشطين عادة فى الأوساط الاشتراكية.

وتؤدى السياسة الواقعية الحقيقية الملموسة القائمة على أساس "التعلم من الحقائق" مباشرة لفهم أن إدارة مجتمع حديث على درجة عالية من التعقيد لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن تتم بأسلوب أحادى الخط، أحادى الجانب.

بعبارة أخرى، أن النظم "الاقتصادية المتعددة القطاعات" هي وحدها القدادة اليوم على تحقيق التعبئة الواسعة لأوسع مدى من القوى الاجتماعية في المجتمعات الاشتراكية الحديثة، مما يمكن قيادتها من اختصار الطريق إلى التحديث الحوطني المستقل، وتحقيق الزيادة السريعة في قدرة على هذه القيدة على الفعدل على المستويين الإقليمي والعالمي على حد سواء. وفي هذا السياق، تستحق العمليات الحاسمة الجارية الآن في الصين، الفحص المتأني الدقيق والتحليل النقدى الأخوى الصافي التفكير: فهناك اقتصاد مخطط مركزي، تخضع قطاعاته الأساسية بصورة حازمة لسيطرة الدول الاشتراكية؛ ومجموعة من الوحدات الإنتاجية في الزراعة والتجارة الداخلية، من الطراز المجتمعي والمستندة إلى الأسر، وسلسلة محدودة من المناطق الحرة تخضع باستمرار للإشراف والرقابة المشددة الدول والحزب على حد سواء؛ وسياسة انفتاح على العالم بغية جعل "كل ما هو دولي يخدم كل ما هـو صيني" مع ما يرافق ذلك بالطبع من صعوبات وتباينات في نمـو القطاعات

الاقتصادية المختلفة، والتتاقض في نسق النشاط بين المدينة والريف – ومصاعب ومشكلات المناطق المختلفة، والتي تتم معالجتها بطريقة جماعية حازمة، مما يجعل الصين في الوقت الحاضر تضم أسرع اقتصاد في النمو، ليس في نطاق مجتمعات المنظومة الاشتراكية، بل في العالم قاطبة. إن الصين هو المختبر الاجتماعي – الاقتصادي المركزي في عصرنا، ولها تأثير حاسم على ما سيصبح عليه عالم الغد، بقدر ما يمثل هذا المختبر ربع الإنسانية، ويرتبط بعمق بكل القوى والدول الاشتراكية، كما هو الشأن أيضا بالنسبة لحركة عدم الانحياز الواسعة، دون أن توصد بابها بأي شكل من الاشكال في وجه التفاعل النافع مع كل أنماط المجتمعات رفي الحقيقة ما زال الشركاء الرئيسيون هم اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا الغربية).

يسعى أخصائيو 'نظرية الأزمة العارمة" أو "يوم القيامة" إلى تأكيد حقيقة أن الاتحاد السوڤيتى لا يمكنه أن يتبع طريق الصين. فخطأهم الحاسم هو أنهم يفسرون وضع الأمر الواقع هذا على أنه خيار أيديولوچى، وفى الحقيقة فإن التصرف بمثل هذا الأسلوب المنفتح، لا يمكن أن تقوم به أمة متلاحمة بدرجة عالية ومندمجة بصورة محكمة – وهذا بالضبط هو حال الصين، في حين أن دولة ذات قوميات متعددة وتتوزع أراضيها على قارتين، كالاتحاد السوڤيتى، يتخذ بل ويجب أن تكون له نهج مختلفة تماما، معنية بالحفاظ على وحدة نسيجه القومى القومى والاجتماعى وهو نسيج في غاية التعقيد، الأمر الذي يحد إلى حد كبير من مقدرته على إعادة تشكيل النظام الاقتصادى الداخلى بسرعة، ومع ذلك، فمع كل ما قيل وعمل، فأن كلا من الدول الاشتراكية يتحرك في وقتنا الحاضر نحو نمطه الخاص من الإصلاح الاقتصادي، وسياسة اقتصادية جديدة، ليس لأسباب تكتيكية وإنما انطلاقا من تجربتها التاريخية الواقعية الطويلة.

وهنا أيضا، ومرة أخرى، تتقدم السياسة الواقعية على حساب النزعــة الذاتيــة والنزعة الأيديولوچية.

٥ - نحو حضارة اشتراكية روحية جديدة

إن كون الإنسان لا يعيش بالخبز وحده، وكونه بحاجة إلى ما هو أكثر من ذلك لكى يغذى عقله وروحه، هو حقيقة حياة، وليس مجرد عنوان كتاب.

ولكن إن لم يكن بالخبز وحده، فبماذا يعيش الإنسان إذن؟

أبمزيد من الخبز؟

أبمزيد من الانحراف، سواء كان ذلك بالكحول، أم بالمخدرات أم باحتراف المتعة؟

أبقتل الإنسان أخيه الإنسان في المواجهات فيما بين المدن أو فيما بين الأمم؟ ومن هنا، جاء انبعاث التسامى في وقتنا الحاضر، والذي يمكن تلخيصه بما أنه نتيجة عمل جماعي تم الاضطلاع به من (١٩٨٨) إلى (١٩٨٢) على النحو التالي:

١ – بعد أربعين عاما على يالتا وهيروشيما، حقبة الموجات العظيمة فى الثورات والتحولات الاجتماعية والوطنية فى وقتنا هذا، بما فى ذلك عقدى التنمية، فإننا نساق إلى الاعتقاد بأن المشاكل باقية دون حل، وأن جنورها وحلولها التى توقشت باستفاضة من قبل مدارس الفكر والعمل الثقافية الرئيسية لإزالت غامضة. إنه وقت للقلق واليأس - ذات النغمة الصادرة من عقلية سلبية تعمل فى أعماق نسيج قطاعات عريضة من الثقافات المهيمنة ووسائل الإعلام، هل يتجدد "سفر الرؤيا الآن".

وإزاء هذا السياق، الضارب بجذوره عميقا في إنجازات طرق وأساليب مختلفة للسلوك السياسي والمجتمعي، وفي قدرة المجتمعات البشرية على التحديد الأفضل لإمكاناتها الكامنة وثرواتها المحلية، وفي مزاج الشعب وروحه أيضا، وفي الإحساس المتتامي بضرورة البحث عن مسارات إنسانية مختلفة للتطور الاجتماعي، وفي العلامات والرموز، ينبثق الموقف المبدئي لقطاعات عريضة،

تزداد انساعا باضطراد، من المنقفين باعتبارهم مواطنين في بلادهم، وثقافاتهم، وتقافاتهم، وخضاراتهم والعالم – في الآن نفسه – للبحث عن الجذور، والعلة الخفية، للخطار المتصاعدة أو للمأزق على أفضل تقدير.

وبديهى طبعا أن تكون نقطة انطلاق مثل هذا الاندفاع - والمتعلقة تحديدا بعملية تغيير العالم - متجهة فقط نحو ما هو متغير، كنقيض لمجرد تكرار المعرفة المكتسبة والأفكار المسلم بها. وفى سياق هذا البحث، لا بد من التمييز بوضوح ما هو جديد وما هو تجديدى، بين الجدة كعامل تأثير تكوينى فى النمط السائد وبين التجديد، بين الريادة الطليعية والإبداع، إنه تقسيم دقيق والأشك، إن العيار المالوف المكفاءة الاجتماعية، وهو معيار هو ذاته مكيف مع المزاج العام المتعلق بالإنتاجية والاستهلاكية، أو بشكل أعم مع الأساس المنطقى النزعة العلمية وأولوية التكنولوچيا، يمكن أن يكون مجرد نقطة البدء. ومن الأهمية بمكان الذهاب إلى ما بعد ذلك بحثا عن الأسباب الكامنة وراء كون الإمكانات الكامنة لمجتمع ما أو كيان بعد ذلك بحثا عن الأسباب الكامنة وراء كون الإمكانات الكامنة وانطلاقا من تلك بحثا عن الأسباب الكامنة مأن يمضى الختيار أنماط الاستمرار المجتمعية النقافية والتى تعتبر الآن وبحق شرطا حيويا انمط مقبول لعالم الهوية القومية / النقافية والتى تعتبر الآن وبحق شرطا حيويا انمط مقبول لعالم الهوية القومية / النقافية والتى تعتبر الآن وبحق شرطا حيويا انمط مقبول لعالم الهوية القومية / النقافية والتى تعتبر الآن وبحق شرطا حيويا انمط مقبول لعالم

ويمكن النزعة العصرية و المعاصرة ، أن تقدم مساعدة حقيقية في هذا الميدان، فالنزعة العصرية باعتبارها قمة مذهب الاختزال، التي يتسم بها نهج المركز والمحيط الخارجي، قد أصبحت جزءا من ذات المحيطات الخارجية الطبيعية التي قبلتها، في حين أن المعاصرة، تسعى تحديدا الضمان الحفاظ على الخصوصية أثناء التحول، بل وأكثر من ذلك تسعى إلى تحديد وتسخير الإمكانات الكامنة الخاصة بهذا التحول بالذات.

ويتطلب مثل هذا الموقف منا التركيز على أمثلة مختارة حيث تسود المعاصرة – جامعة الخصوصية الثقافية القومية والتحول الجذرى – بغية تحقيق فهم أفضل

للعناصر المشتركة والفاعلة في مجتمعات عرفت تاريخيا بكونها مختلفة كلية. ومع ذلك كانت قادرة على أن تتشابه – إن لم تتطابق – في درجات من الفعالية والتحقيق الكفء. وعند ذلك يمكن لهذه الدراسة المقارنة أن تعكس من أجل إزالة أفضل للحواجز التي تعترض هذه العملية، مقدمة بذلك العون لكل من يهمه الأمر لتحديد السياسات القادرة على التغلب على التحولات المستترة التي تشوه وتحبط.

وعندما نضع فى أذهاننا الفوارق الهائلة بين المناطق الجغرافية / الثقافية، وكذلك النظم الاجتماعية / الاقتصادية والسياسية / الأيديولوچية المختلفة، لكل مسن تلك المناطق، بما فى ذلك نسق وإيقاع التسارع والمقاومة، يمكن الشروع فى المزيد من الدراسة الفاحصة للعمليات والاتجاهات "الجديدة"، بمعايير لا تعتمد على الثنائية. لذا فإن النزعة الأيكولوچية والنهج الجماهيرى، وإضفاء طابع أخضر على المجتمعات الغربية المتقدمة المصنعة، يمكن النظر إليها كمحاولة سخية التغلب على عمليات الإفساد الناتج عن الإفراط فى التصنيع، وكأسلوب حياة أريب ومصقول متجذر بعمق فى الموقع الموضوعى المسيطر لتلك المجتمعات فى السوق العالمية والموقف الجغرافى / الإستراتيجي العالمي، ولكن، وقد قبل كل شئ، وعمل كل شئ، هل نعجز عن ربط المظاهر الإيجابية العديدة لهذا الموقف الجديد تجاه فائض القيمة التاريخي بالانبعاث القوى لهذا البحث الحضارى الذى غالبا ما يجمع الأصولية والراديكالية من خلال مسارات الجدلية الاجتماعية الثورية التي لم تتبع من قبل فى المجتمعات غير الغربية، والتي يطلق عليها أسم المجتمعات المتخلفة، والموجودة أساسا فى الشرق وأيضا على نطاق عالمى فى كمل أرجاء المنطقة المهمشة حتى وقتنا هذا في القارات الثلاث؟

وعلى الضفة الأخرى من النهر، يجب أن يسود نفس المنهج النقدى فى بحث هذا البعث الروحى فى الثقافات والمجتمعات غير الغربية على وجه التحديد، ألسيس من الممكن أن يشير ذلك إلى تردد قطاعات معينة فى مواجهة الحقائق القاسية للسياسة الواقعية وتراجعها من مذهب الواقعية إلى مذهب الجوهرية؟

باختصار، كيف يمكن للعصرية أن تنجو من مأزق النزعة الهروبية؟ وكيف يمكن لها أن تواجه الضغوط الحديدية للتحديات العصية لميزان القوى، وللسيطرة على الفضاء بواسطة الثورة العلمية والتكنولوجية؟

٢ - الأزمة العالمية: مركز الجاذبية المتحرك

يكشف الوصف والتحليل الأولى لمزاج "الأزمة" العام فى أيامنا – التى يطلق عليها اسم، "الأزمة العالمية" – تناقضا مفاجئا مع الطرح أو الوضع المعتادين للمشكلة. إنها ليست أزمة اقتصادية، رغم أن عوامل الأزمة الاقتصادية ذات جاذبية مستمرة: مثل الصدع الذى يزداد عمقا بين مجتمعات الشمال انصناعية المتقدمة والجنوب المتخلف أو النامى، ومشكلة مصادر الطاقة، والبعد الغذائى، وأزمات الديون التى تخفى جانبيها، وهوامش الفقر التى تزداد اتساعا بين الفئات المهملة فى المجتمعات الصناعية المقدمة من النمط الرأسمالى، وصعوبات الجمع بين التخطيط المركزى والتنمية والمبادرة الاقتصاديين الشاملين المرنين.. الخ.

منذ ١٩٤٥ ومنذ بدء المرحلة الأولى لعلاقات الاستقطاب الدولى الثنائي، وهي المرحلة المسماة. "بالحرب الباردة"، التي أدت إلى المرحلة الثانية "من التعايش السلمى" ونحو المرحلة الأولى من "الانفراج" – وحتى المواجهة الجغرافية الإستراتيچية والسياسية الجديدة التي غالبا ما تسمى "الحرب الباردة الجديدة" – كان للبعد السياسي/ الإستراتيچي للأزمة بصفة خاصة، صلة وثيقة بالموة وع. فمن ناحية، أدى الجو العام المتعلق "بالأمن" إلى النمو المخيف لترسانات الأسلحة الإستراتيچية والنووية المتقدمة، في حين أنه في الجانب الآخر من النهر، كانت هناك حركات السلام التي حاول تيارها العام أن يجعل العقل يدرك الخطر القاتل لذلك النهج السياسي الإستراتيچي.

ومع تصاعد الأخطار انتقل التحقيق إلى معرفة أسباب أخطر وضع تمت مواجهته. وإذا كانت السيطرة على الفضاء، أى البعد السياسي لصراع القوة عبر التاريخ بين متنافسين رئيسيين مختلفين قد أمكن تحقيقه، وكما يمكن تحقيقه بالأسلحة الإستراتيچية الكلاسيكية، بما في ذلك التكنولوچيا المتقدمة، فلماذا إذا نشهد

نهج "ما بعد شفا الهاوية"، وانتقال تكنولوچيا التسلح من الكلاسيكي إلى النووى؟ وهذا تساؤل مزعج بشكل خاص بقدر ما يكون هنالك إجماع فريد بين كل المتخصصين وكذلك بين الجمهور العام، إلى حد أن النمط الحالى من السلاح النووى، ناهيك عن كمياته المذهلة، لا يخدم أى أغراض سياسية مهما كان نوعها: فلم نعد نواجه أخطار الحرب النووية، نظرا الستحالة تحقيق أي أهداف سياسية عن طريق هذا العنف المركز. وليس من المتوقع تحقيق أي سيطرة على الفضاء، فكل الفضاء ومكوناته وما يشغله ستتم إبادته عشرات، بل منات المرات في نفس لحظة بدء الهجوم النووى والهجوم المضاد الذي لا مفر منه. ومن شم إذا كنان من المستحيل تحقيق أي هدف سياسي، فكيف لنا أن نفسر الأسباب العميقة الكامنة وراء هذا النهج الفريد في لامنطقية للتعامل مع مشكلات الميدان السياسي / الإستراتيجي؟ وكيف لنا أن نفسر الطبيعة الشيطانية لسياسة "الردع المتبادل"؟ هل كنتيجة لبنية الاستقطاب الكامل الثنائي في القوة العالمية كما سبق الإشارة إليه؟ أو أن عدم كفاية النهج السياسي / الإستراتيجي، الذي أفسح له التحليل الاقتصادي المجال تدريجيا يبدو أكثر إزعاجا لأن الرأى العام قد قادوه تدريجيا للاعتقاد بأن هذا النهج سيكون كافيا، في وقت سادت فيه "أولويـة السياسـة" بعـد أجيال عديدة من النزعة الاقتصادية. والأول مرة في تاريخ الجنس البشرى، لا يعالج بنو الإنسان القابضون على زمام السلطة الاجتماعية في مركز المجتمعات البشرية، المشكلة بطريقة تمكن من إيجاد حلول مختلفة، وإنما بطريقة إذا ما طبقت ستؤدى ببساطة إلى إبادة الجنس البشرى ذاته.

ومن هنا بدأ البحث عن الجذور العميقة لأسباب الأزمة العالمية.

وتدريجيا، أصبح أكثر وضوحا عاما بعد عام، أن المزاج العام برمته، فلسفة ونغمة المشروع الحضارى الذى تعيش فيه قد أصبحت فى خطر. وكما حدث فى القرن الخامس عشر، وعلى أساس "فائض القيمة التاريخي" المتراكم، نجحت أوروبا فى تركيز موارد هائلة أفضت إلى الثورة الصناعية وظهور البرجوازية مترافقة مع الظهور الموازى للفلسفات العلمية والعقلانية وصدولا إلى النزعة

العلمية. وبعد قرون من الإيمانية وتقبل أنماط العالم الواقعة خلف خبرة البشرية. شعرت أوروبا أن الوقت قد حان لتكوين رؤيتها البرومثيوسية عن الإنسان باعتباره خالق الكون المادى المصدر، والمالك، والسيد، وفي الحقيقة خالق كل شئ. وأدت هذه الفلسفة للمشروع الحضارى في أوروبا – وفيما بعد في العالم الغربي بأكمله – إلى اندفاع أهوج لغزو الفضاء والسيطرة عليه وامتلاك أجزائه المكونة – سواء كانت هذه موارد أم بشرا – من أجل تغيير العالم. وبدت النزعة الإنتاجية اللامحدودة التي أدت إلى نزعة استهلاكية لا محدودة، وأفضت في المجتمعات الأكثر تقدما، إلى المتعة بلا حدود، باعتبارها المعالم (الخصائص) الجديدة للجنس البشرى.

ومع ذلك، فإن طبيعة هذا المشروع الحضارى لا يمكن إلا أن تفضى إلى تكرار المواجهات العنيفة، تحديدا من أجل السيطرة على الفضاء، وموارده وتحدياته وما يعد به. تلك كانت جذور التقاليد الفريدة لقتل الأخوة بعضهم بعضا الذى ميز الحروب الأوروبية، التى إلى أدت إلى تقسيم لا رحمة فيه للأمم والمناطق الإثنية والمجتمعات منذ نهاية عصور الظلام وحتى ذروتها فى حرب (١٩١٤ – ١٩١٨) والحرب العالمية ما بين (١٩٣٩ – ١٩٤٥). وهو تطور وجد له صدى يضاهيه وحشية، في الحروب الاستعمارية، وبناء الإمبراطوريات والإمبريالية والهيمنة.

ومما لاشك فيه، أن المناطق الحضارية والثقافية الجغرافية الأخرى، قد شهدت صراعات وحروبا وافرة، ومع ذلك، فإن القالب التكويني للمشروعات الحضارية للشرق قد طرحت نهجا مجتمعيا وقدمت الوحدة والحل الوسط على الجدلية الطاردة مركزيا التي تؤدي إلى فرض الهيمنة. وكان ذلك باختصار، هو معنى الإجماع الياباني، والتقاليد الصينية في الجدلية المنطقية التكاملية، والأمة الإسلمية، والإجماع الإفريقي، وكلها تضاهي بعديد من الطرق منطق الثقافات المركبة في الهند، وثقافات الفركبة في الهند، وثقافات الفركبة في نصف الكرة الغربي.

فى الحقيقة، فإن رغم وجود تناظر مدهش بين الجانبين، فمما لا شك فيه أن الاندفاع الموضوعي الفريد الأوروبا نحو الهيمنة العالمية، منذ عهد الاكتشافات

البحرية حتى اليوم، هو الذى أعطى مشروعها الحضارى، وما رافقه لديها من مزاج عام وفلسفة فردانية وبروميثيوسية، ومركزيتها فى تقرير المسار الذى يقود العالم إلى الأخطار الممينة الحاضرة الحالية للمحرقة النووية. فرغم كل شئ، كان المركز الرئيسى للهيمنة الغربية هو الذى قرر استخدام القنبلة الذرية الأولى – ضد دولة شرقية – مطلقة بذلك نغمة الكابوس التى ازدادت حدتها منذ هيروشيما وناجازاكى.

وهكذا فإن الأسباب الجذرية الكامنة وراء الأزمـة العالميـة الراهنـة (هـذا الاصطلاح يستخدم من أجل الاختصار ككلمة كودية) أخذت مرة أخرى فى الانتقال من البؤرة السياسية الإستراتيجية على القالب الحضارى، منـذ الفتـرة الانتقاليـة (١٩٤٩ – ١٩٧٣) حيث انطلقت عمليات كبيرة ومفاجئة "علـى الجانـب الآخـر للنهر"، أى فى المركزين الحضاريين فى الشرق، الثورة الصينية وما تبعهـا مـن عمليات تحديث وتحول ثقافى، والمنطقة العربية الإسلامية حـول مصـر، تواجـه هجمة الهيمنة الإمبريالية والنزعة العلمية من خلال سلسلة حروب ومواجهات أدت الى أزمة النفط والإستراتيجية الحضارية المضادة للغرب فى وقت تحرير فيتنام.

وتحقيق هذا التحول في مركز الجاذبية بسرعة غير عادية. ففي نهاية المطاف تحقق الانتقال من النزعة الاقتصادية إلى المجال السياسي الاستراتيجي في منتصف الثلاثينيات وحتى هيروشيما، في حين أن القالب الحضاري بدأ في الظهور بعد ذلك مباشرة، فقد حدث تغيران رئيسيان في جيلين - بعد قرن من النزعة الاقتصادية.

وتفسر هذه السرعة ذاتها ازدهار التوجهات السائدة الآن في المنطقة التحليلية والموجهة نحو العمل التي تعالج "الأزمة العالمية". وتتمثل هذه التوجهات في البعاث السلم كضرورة حتمية، وباعتباره أعرض نقطة للالتقاء الأمثل، وانبعاث نزعات، سواء كانت فلسفات أو أديانا أو مراجعة للأيديولوچيات، والبحث الحضاري النابع مباشرة من التحليل التاريخي لتشكيل مشروعات حضارية مختلفة، ومضامينها وأهدافها.

وتظهر تدريجيا في مناطق الالتقاء التي تربط العناصر التكوينية المختلفة لتلك الاندفاعات المختلفة على نحو ظاهر. وعلى كل حال سرعان ما تبدو هذه جميعا قادرة على بناء جسور، وضم الأيدى – فمن المؤكد بعمق أنه ما لم تقم البشرية بالتعامل مع مشروعاتها الحضارية ومقدماتها الفلسفية بشجاعة وبعد نظر، فإنه لمن يكون بالإمكان تجنب يوم القيامة.

٣ - التوجهات نحو المنظور

إن نظرة أدق على المدى التاريخى الأبعد، سوف تظهر أن جدليات العالم فلى مرحلتنا التاريخية الحاضرة، ليست جديدة بالمرة. إنها حقيقة ثابتة أن المرحلة الانتقالية بين كل حقبتين تاريخيتين قد شهدت دائما ازدهار سمات سلبية، مردها عدم قدرة وفساد وتفسح واضح - مقترنا بمجموعة غير متماسكة من العوامل والسمات "الجديدة" - تدل على عملية غير متكررة، وتشكيل تاريخى جديد.

وفى كل مرة، كان هذا المشهد المتناقض يؤدى إلى موجة من الفكر السلبى، واليأس، أو على الأقل، محاسبة عميقة للذات تصل على أبعاد مؤلمة. وحتى نعرف أيضا أنه فى هذه البوتقة، ظهرت التشكيلات التاريخية الحديثة، والأفكار وأنظمة التفكير، والاتجاهات الفلسفية والدينية، وباختصار المزاج العام السائد، فى العقل والروح على حد سواء، وأهلية الجنس البشرى، التى انبعثت فى كل فترة جديدة خلاقة.

لذا يصبح أمرا محتوما على كل المدارس التكوينية الرئيسية البديلة الفكر والعمل في كل المناطق الجغرافية / الثقافية أن تمضى لجعل القواليب الحضارية لعالمنا تجتمع على اتخاذ عمل لتبديد المزاج السائد للعقل السلبي السائد، وقبول تحديات الإبداعية، وفي المحل الأول رفض النهج الموحدة للحقيقة الأحادية الخط والثنائية، وباختصار: فإنه لا بد من قبول التوسط نحو التكافل باعتباره الطريق الذي قد يفضى إلى التغلب على الأزمات المتداخلة في زمننا هذا، والذي يفسر على أنه الدوائر الجدلية لتغيير العالم، نحو البناء الهيكلي التدريجي لنماذج عالمية جديدة، مع الأمل في أن يتم ذلك بنمط أقل عدوانية وأكثر تعاونا.

هذه هي الخلفية لدراسة ظهور الفكر الاجتماعي الجديد في زمننا، زمن تحول العالم، الذي يواجه الجحيم النووي، بشجاعة وبعد نظر وأخوة.

إن هذه السلسلة من الميادين الإشكالية ترتبط مباشرة بالحاجة الأساسية التسى تحس الآن لإعادة بناء الهيكل الأساسى للنظرية الاجتماعية والسياسة، القائمة على أساس المقارنة الهادفة حقا للوحدات المجتمعية الحقيقية الملموسة القابلة للمقارنة، التى تتم فى سياق المسار الجدلى. ولا شك أنه ليست هنالك ندرة فى الافتراضات المسبقة فى المجال النظرى. ومن المهم، فى هذا السياق، تعريف احتياجاتنا الحقيقية: ليس بالنسبة للنظرية الاجتماعية الهادفة فحسب، والتى ينظر إليها الآن باعتبارها حاجة ملحة ووثيقة الصلة بالموضوع من قبل مدارس فكر وعمل تكوينية مختلفة، بل ربما بدرجة أكثر من ذلك بالنسبة لتعريف مجالات فيها إشكاليات لسم تجر معالجتها إلا قليلا حتى الآن وينبغى لدراسة الفكر الاجتماعى الجديد أن يشمل ما يلى:

- أ) مفهوم التقدم الذي يرى على أنه تتابع "المراحل".
- ب) تاريخية التقدم، مقارنة بالبعد العالمي للتطور الاجتماعي.
- ج) تمايز المجموعات المجتمعية إلى طبقات، وفنات، ومجموعات مهنية، واتجاهات، إضافة إلى التنوع الإقليمي والمحلى.
 - د) تكوين الروح العامة الاجتماعية مقارنة بالفلسفات والأيديولوجيات الاجتماعية.
- هـ) العوامل البيولوچية في العمليات المجتمعية، وبشكل أساسي للجنس، والعمـر، منظورا إليها بصفة خاصة في ارتباط بالسلطة الاجتماعية ورؤى العالم، الخ.
- و) مستلزمات النهج الواقعي، الحقيقي الملموس، الفلسفي للتعامل مع مشكلات الاقتصاد والمجتمع باعتبارها نسيج الدائرة الداخلية لتحويل العالم.
- ز) الانتقال من العالم المتأصل ذى التوجه الأخلاقى، إلى النمط الجديد من العالم، والمنقف كمواطن مسئول: تدريبه المطلوب في الاقتصاد، والإستراتيجية الجغرافية، والتخطيط الاجتماعي والسياسي والفلسفة.

- ح) السؤال عن أنه، إذا كان "الإنسان لا يعيش بالخبز فقط"، فكيف يستطيع التخطيط الأكثر تبصرا للكوادر الاقتصادية والاجتماعية المسئولة عن المستقبل أن يؤخذ في الاعتبار البعد غير الاقتصادي للحياة البشرية، والذي يعاد تجميعه بصفة عامة تحت اسم "البنية القومية" وإن كان في الحقيقة مكونا من الفلسفة والدين والأيديولوچيا، والروحانيات بشكل عام.
- ط) السؤال عن أنه، بعد الإخفاقات التي تدرك الآن بوضوح للنهج الاقتصادى التقنى، ما هي آفاق الثقافة والروحانيات في إعادة تشكيل النسيج الاجتماعي / الاقتصادي للمجتمعات البشرية في زمن تحول العالم.
- ع) السؤال حول مكان ودور الرؤيا، والخيال الفنى، والحلم والتصوف فيما يتعلق بنهجنا الحقيقي الصلب.

كيف يمكن أثناء الانتقال من التكنوقراطى الذى نحن فى أمس الحاجة إليه إلى الفيلسوف فى المدينة، ومن مراحل التطور إلى "الجمهورية"، ومن البيروقراطى - التكنوقراطى أو التكنوقراطى - البيروقراطى إلى الفيلسوف - الملك: معالجة أصعب المعادلات الصعبة بين الواقع والخيال؟!

٤ - المبادرة التاريخية

لم تحدث الأشياء التى كان من المفروض أن تحدث، وما حدث ليس هـو مـا كان مفروضا أن يحدث. ومن ثم، فإن المستقبل، لا يمكن بأى شكل من الأشـكال، أن يكون استقراء تنبؤات فاشلة ونزعة استثنائية مدعاة، وأصبح مـا يـدعى بعلـم استقراء المستقبل Futuretogy، قبل ارتباط بالواقع عن أى وقت مضى. رغـم رداء الماركسية الذى يتمسح به.

فما العمل إذن؟ بلا ريب: أنه ينبغى التعلم من الحقائق.

وليس للتعلم من الحقائق علاقة من قريب أو بعيد بالتجريبية أو البراجماتية، وإنما يعنى العودة إلى القاعدة الذهبية للنهج العلمى، حيث يؤدى الاستقراء الدى تتبعه المقارنة الهادفة، من خلال الاستتاج النقدى، إلى فهم أكثر ترابطا للحقيقة

التي تواجه المحللين والمنقذين، على حد سواء. وتكمن الصعوبة الرئيسية التي نواجهها في هذا الميدان، في أن المعلومات - التي تذاع من خلال وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الرئيسية - أصبحت اليوم في العالم الغربي خاضعة لسيطرة الدوائر الكوزموبوليتانية، وتحت الهيمنة المباشرة للمجتمع الصناعي - العسكري الأمريكي، بل وأكثر من ذلك تحت هيمنة الجهاز الصهيوني الدولي. وأدى هذا الوضع غير الواقعي كلية إلى احتجاب العالم الحقيقي - الملموس، وإلى تقديرات مستقبلية أساسا تطلعات الهيمنة، والمركزية الشديدة لتلك الدوائر الكوزموبوليتانية، والتي قدمت عروضها تحت اسم "العالمية" - وهي الخلف المعاصر السلف العظيم "الدولية" و "الكونية" ومن هنا تأتى أهمية النضال لإعادة صياغة النظام الإعلامي الدولي - ليس باتجاه "نظام" إعلام دولي جديد، بقدر ما أن النظام لا يكون إلا نظاما سياسيا عالميا ولكن بطريقة تمكن من تجسيد الضرورة الحتمية بالاعتماد على المعلومات التي يقدمها المثقفون الأساسيون المنغمسون في العمل داخل تقافاتهم ومجتمعاتهم القومية، والمسئولون عن شعوبهم والمطلعون اطلاعا أصيلا على الرؤى الجغرافية / الثقافية للعالم السائد في المناطق الثقافية / الجغرافية المختلفة، كما هو الحال أيضا بالنسبة لمدارس الفكر والعمل الرئيسية البديلة الموجودة في كل من تلك المناطق.

فعلى سبيل المثال، فإنه لمن السخف، وهذا أقل ما يقال، أن نرى كل ذلك القدر من الإعلام المشوه، وازدهار المعرفة العلمية المزعومة التى قادت إلى نتائج كارثية - فلم يكن فى مقدور أى من المعاهد المطلعة أو الصحفيين فى الصحافة الكوزموبوليتانية أن يتنبأ بالثورة الإيرانية وتأثيرها على الوضع العالمي، رغم حرب قتل الأشقاء لبعضهم البعض فى الخليج التى تصاعدت حدتها بشدة وسرعة بين العراق وإيران. ولم يتمكن أحد من النتبؤ بأن غالبية من يطلق على عليهم جيل أحداث بيركلى فى ١٩٦٨، سيكونون اليوم فى خدمة المركب الصناعى العسكرى وسياساته العدوانية، ولم يتمكن أحد من أن يقيم أو يفهم أن غالبية بلدان أمريكا اللاتينية، المشغولة بالديون المتصاعدة تستطيع مقاومة العاصفة ومواجهة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بأنفة وبطريقتها، ولم يكن أحد يتخيل أن أمريكا

الوسطى سوف ترقع عاليا رايات الاستقلال والاستراكية، وعلى بعد بضعة كيلومترات من القواعد الحربية الرئيسية لجارتها الشمالية. إن قمة المعلومات التى يدعى أنها موضوعية والمعرفة العلمية، قد أمكن الوصول إليها فى الشرق الأوسط وبالتحديد بعد حرب أكتوبر / تشرين الأول ١٩٧٣، وفى لبنان، فالإذلال وتحطيم ما يسمى بالتقوق العسكرى وقدرة الجيش الإسرائيلي العنصرى المعتدى، ومسانديه من العسكريين الأمريكيين، بدعمهم الأسطول السادس سوف يسجل فى التاريخ السياسى العسكرى الحديث، باعتباره انهيارا أكثر أهمية من انهيار فيتام، فهى تكشف وبطريقة فريدة، أمراض التحليل والعمل السياسي المستند على مثل تلك المعلومات الخاطئة التى اختلقتها وقدمتها تلك الأوساط الكوزموبوليتانية المسممة.

وإذا ما رغبت القوى الرئيسية فى الغرب أن تفهم العمليات الجارية فى العالم اليوم، فى هذه الفترة من التحول الراديكالى، فإنها حسنا تفعل لو عالجت أو لا وقبل كل شئ هذه المشكلة الخطرة، والتى تقوض قدرتها على القيام بعمل هادف. ويمكن ذكر أمثلة أخرى من قبل العديد من المحللين، ويكفى هنا لهدفنا أن ننهي بهذه الملاحظة.

مما له عظیم الأهمیة – بالنسبة لمستقبل الجنس البشری – تلك العملیة الخاصة بالتطبیع والتقارب هذه بین القوتین الاشتراكیتین الرئیسیتین فی عصرنا هذا، و هما اتحاد الجمهوریات السوفیتیة الاشتراكیة وجمهوریة الصین الشعبیة. و هنا أیضا، ومرة أخری، یؤدی الإعلام المضلل والتحلیل المحرف إلی طمس دفق وسرعة هذه العملیة الكبری وطبیعتها الحقیقیة – الملموسة، لأنه بتقاربهما معا، سیغدو بمقدور هذین المركزین الهاناین للقوة والنفوذ اللذین یقفان تحت رایة الاشتراكیة، میزان القوی العالمی و بالتالی المسار المستقبلی للبشر، تغییرا حاسما.

وبمقدورنا بالفعل أن نشاهد الآثار الأولى لهذه العملية الهائلة: ألا وهلى بدء تمهيد الطريق نحو إعادة توحيد محتمل لدولتى كوريا فى ظل اتحاد كونفيدرالى كورى، وبداية علاقات واقعية، تفضى إلى التطبيع بين ثيتنام والصين، بعد أن أصبح هنالك سعى تدريجى للوصول إلى حل للمأساة الكمبودية، فى الوقت الذى

بدأت فيه عملية مماثلة في أفغانستان، والتقارب بين شبه القارة الهندية وكل مسن الصين والاتحاد السوفيتي؛ والدور المركزي الجديد الذي بدأت تلعبه اليابان كقوة عالمية، سواء باعتبارها عامل التحديث الأول الصين والمسهم في تطوير مناطق هامة في عالم القارات الثلاث، وربما سيبيريا غدا، يدا بيد مع الاتحاد الفيدرالي الكوري، والدور الفعال الذي لعبته مجموعة الكونتادورا الدول أمريكا اللاتينية والمدعومة حاليا من قبل عدد من دول أمريكا الجنوبية من أجل الحفاظ على السلام في أمريكا الوسطى والتعاون الوثيق مع حركة عدم الاتحياز؛ والتزايد التدريجي في أهمية وفعالية حركة عدم الاتحياز، والتزايد التدريجي في الواقعية السياسية، رغم الاتناقضات والتباينات الهائلة؛ والكفاح التحريري المندلع حاليا في جنوب أفريقيا، المدعوم بكل قوة من قبل كل الدول الاشتراكية وحركة عدم الاتحياز، وكل القوى المعادية للإمبريالية في أفريقيا والمخروط الجنوبي، إضافة إلى تعاطف قطاعات واسعة في أوروبا وأمريكا الجنوبية، إلى جانب غيرها.

إن هذه العملية، التى نعتبرها حاسمة بالنسبة لمستقبل الإنسانية، تـدخل الآن طريق التلاقى مع حركة عدم الانحياز، وبشكل أساسى مع نواتها الصلبة الراديكالية المؤلفة من الدول الوطنية المستقلة المعادية للإمبريالية فى آسيا، والعالم العربى، وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتسير هذه العملية، كما نستطيع أن نلاحظ، قدما بسرعة التقارب الصينى السوڤيتى، وسوف تؤدى إلى اليوم الذى سيصبح فيه التحالف التاريخى بين مجموعة دول العالم الاشتراكية والجبهة الرئيسية القوى والدول المعادية للإمبريالية واقعا أساسيا فى عصرنا، فى عالم ستصبح فيه الإستراتيجية النووية شيئا لا يجوز التفكير فيه. ما لم تبدأها بالطبع دولة عدوانية صغيرة، أو مجموعة دول، بحيث يصبح لها تأثير لا يمكن التنبؤ به على المسرح الدولى؛ كإسرائيل وجنوب أفريقيا.

وإذ ننظر من خلال تطور عالمنا في عملية تحول راديكالية، لا يسعنا إلا أن نلاحظ الضعف التدريجي للنظام العالمي، سواء في المؤسسات الرسمية لأنظمة الأمم المتحدة ذاتها، كما جاء مؤخرا على لسان أمينها العام، وتتاقص أهمية ودور

المنظمات غير الحكومية، التى غالبا ما لعبت دور الشعار الذى يعمل من ورائه مجموعات العمل الكوزموبوليتانية عبر القومية. كما أصبحت مصالحها وأصبح ممثلوها الشرعيون في مركز الفعل في العالم أكثر من أي وقت مضى.

ومن ثم، دعونا نبتهج. ودعونا نقيم عملية التحول الهائل الجارية أمام أعينا وخلال حياتنا. دعونا نمعن النظر في التقدم الهائل لقوى الاشتراكية والتحرر الوطنى. ودعونا أيضا نلاحظ النمو الموازى لقوى العدوان والإمبريالية والعنصرية.

إن طريق السياسة الواقعية، ولا ريب، متداخل عضويا مع التفاؤل المأساوى، ورؤية للتاريخ التى تتيح لغالبية شعوب هذا العالم أن تأخذ المبادرة التاريخية بأيديها في النهاية، رغم الأفكار السلبية والأخطاء والمعوقات والهجمات المضادة التي لا مفر منها.

إن العالم يتغير - الآن تحت سمعنا وبصرنا.

ولقد حان الوقت لدراسة إمكانية تطوير مجموعة متنوعة من الطرق والنماذج والقوالب للحضارة الروحية الاشتراكية الجديدة، فالحل الوسط التاريخى الممكن أمامنا وهو الآن يتحدى التزامنا وإيماننا ومواهبنا. وكذا، تصورنا ورؤيتنا للتاريخ.

لحظة "ريح الشرق" في صياغة المشروع الحضاري الجديد

هل يلتفت العرب والمسلمون إلى العالم؟

إلى العالم كما هو - لا عالم الماضى، سواء أكان ماضيهم، أم ماضينا، أو ماضينا، أو ماضي القوى الغازية المعادية؟ قد يبدو السؤال غريبا، أو مبالغا فيه بعض الشيء ولكنما منظر الساحة العربية خاصة في قلب دائرة الحضارة الإسلامية المعاصرة، يدفع المراقب، دعنا من المشارك: إلى ذهول وإحباط.

- 1 -

أقول هذا بمناسبة انسياق العرب والمسلمين – وخاصة شعوب عالمنا العربى – إلى ترديد السؤال – لنسأل: كيف نكون مثل الغرب؟ أين نحن من حضارة أوروبا وعنفوان أمريكا؟ حتى السؤال الساذج: كيف يمكن أن نقنع "الغير" – أى الغرب – بأننا على حسن النوايا وطهارة القلب، وكأننا نتمثل نمطه الرائد. الغريب هنا، أننا نتصور، أولا، أننا والغرب نمثل الكون كله – بينما تأشى الإنسانية يعيشون في آسيا، ومن بينهم الغالبية العظمى من المسلمين، من تركيا إلى إندونيسيا – بالإضافة إلى القارة الإفريقية وقطاعات مهمة من العالم المحيط والغرابة أيضا، في المقام الثاني تلك التي تنشأ من تصور غالبيتنا، وخاصة الطلائع السياسية والفكرية، بأن الغرب هو القدوة، بينما يؤكد أعلام الثقافة الغربية أنفسهم – من شبنجلر إلى توينبي – حتى أنصار البنيوية والتفكيكية وما بعد الحداثة العدمية أن الغرب دخل بخطى مهتزة إلى مرحلة الانحدار التدريجي بالنسبة لما كان عليه مستوى إعمال السلاح الذري لإبادة مئات الآلاف من اللا – غربيين عام ١٩٤٥ مستوى إعمال السلاح الذري لإبادة مئات الآلاف من اللا – غربيين عام ١٩٤٥ السوداء.

يتم هذا في الوقت الذي تتجه فيه أمريكا الوسطى والجنوبية (أمريكا اللاتينية) من المكسيك إلى أقاصى شيلى الجنوبية إلى التعامل مع آسيا، وخاصة آسيا الشرقية، من سيبيريا حتى إندونيسيا حول الصين مركزا، إدراكا منه أن صحوة هذا العالم تمثل جوهر نهضة الشرق في عصرنا، وكذا مستقبل صياغة حضارة العالم الجديد. إن جامعات أمريكا اللاتينية ومراكز البحث فيها، وكذا القطاع الأوسع من المثقفين والعلماء ورواد الاقتصاد والتكنولوچيا يتعاملون اليوم في المقام الأول مع آسيا الشرقية، إلى حد بدأ يتعدى العلاقات التقليدية بالولايات المتحدة – مما يجعلهم يتجهون تدريجيا وموضوعيا إلى طرح التساؤل الحضاري بعبارات لم نألفها مثل: أمريكا اللاتينية وصحوة آسيا، دورة الأفكار في عالم الجنوب، دائرة المحيط الهادي بوئقة لبزوغ حضارة جديدة – جنبا إلى جنب مع التساؤل عن الغرب والتفاعل معه.

وبما أن العالم كما هو موضوعيا، وواقعيا، عمليا لا يقتصر على الدائرة الإسلامية. الغربية، فإنه يصبح لزاما علينا أن نتعامل مع هذا العالم الجديد بعقول صاغية وإرادة صادقة، دون إهمال الدائرة التقليدية التي مازالت مهيمنة. من هنا كان التساؤل عن عملية صياغة المشروعات الحضارية – الثقافية الجديدة في مختلف دوائر الشرق وخاصة في القارة الأسيوية – موضوعنا اليوم.

- Y -

كلمات قلائل عن الصياغة التاريخية للمجتمعات والأمم الشرقية.

لاحظ علماء الجغرافيا التاريخية أن أكبر الأنهار تخترق الآف الكيلومترات من سواحل المحيط والبحار حتى أعماق القارات بين الصحارى والهضاب والجبال فتتيح للتجمعات البشرية القاطنة فيها إمكانية الزراعة، بشرط أن يتم المتحكم فلي مجرى الأنهار، وهو دور مراكز السلطة الاجتماعية، أى الدولة. أصلحت هذه المناطق الخصبة مقاما للحضارات القديمة فاتحة التاريخ كما هو الحال في حوض النيل ومنطقة ما بين النهرية ومساحة الجانج الحضرية ومساحات الأنهار الصلينية الكبرى وخاصة النهر الأصفر ونهر يانج متسلى كيانج. كانست هذه أرض

الحضارات الفرعونية والفارسية والصينية ومعها ومن حولها ومن النقاطع معها مساحات الثقافات القديمة المتعاملة مع الدائرة الحضارية الرئيسية.

كان الأمر فى أوروبا، ومازال، مغايرا: مساحات محدودة تحيط بها البحار وتتمتع بالأمطار للرى الطبيعى، مما أجل من ظهور وسطوة الدولة المركزية، وكذا ساعد على الاتجاه إلى البحار فكانت الاكتشافات، ومن بعدها موجات الاستعمار.

الصياغة التاريخية لمجتمعات الشرق الحضارى دفعت بالجماعة والجهد الجماعي إلى المقدمة، على علاقة دائمة وتفاعل جدلى مركب مع مراكز السلطة الاجتماعية. في هذا المناخ التاريخي الجغرافي كان طبيعيا أن تظهر منظومات من الأفكار والرؤى تعكس هذا التضامن المجتمعي ومركزه السلطة، كانت هذه تربة الديانات الكبرى: الديانات التوحيدية الثلاث، كلها انبثق من الشرق – من سيناء شم فلسطين وشبه الجزيرة العربية، وكذا الديانات الآسيوية الأخرى، وخاصة البوذية هذا جبنا إلى جنب مع منظومات فلسفية – حضارية قامت مقام الديانات في القارة الصينية الكونفوشيسية خاصة، والتأويلية، وكذا في اليابان وكوريا وڤيتنام.

ليس من الغريب، ما دام الأمر كذلك أن تستمر هذه الفكرية والروى - الديانات والفلسفات الحضارية الكبرى، عبر الزمان، وكأن الزمان لا غلبة له إطار صياغة الأركان التكوينية الثابتة لمعظم سكان المعمورة. والملاحظ أيضا أن هذه الاستمرارية الفكرية والبرجوازية تثير ثائرة دوائر مؤثرة في الغرب عبر التاريخ: من حروب الفرنجة (الحروب الصليبية) إلى فلسطين وأفغانستان، من اختراق وسحق القوى البشرية وابتزاز الثروات المعدنية فيما أصبح اليوم، عالم الجنوب، أي القارات الثلاث أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا.

العدوانية ضد القارات الثلاث، وخاصة مجتمعات الشرق الحضارى، لم تنقطع منذ البداية، وخاصة منذ ظهور بدايات الطبقات البرجوازية فى أوروبا حتى عصر هيمنة القطب الواحد التى نحياها، وقد بلغت عنفوانها فى عملية سحق الأمم والدول تحقيقا لمخطط الهيمنة العالمية الصهيونى – الأمريكى.

كان من الطبيعي، إذن، أن تسعى مجتمعات الشرق الحضارى إلى تطوير منظومات الأفكار والرؤى الكبرى إلى عدد من الدوائر التكوينية المؤثرة في إقامة

صرح نظم اجتماعية وسياسية كبرى تجمع بين استمرارية الحضارات والثقافات التاريخية من ناحية وبينه التعامل مع تحديات العصور الحديثة إلى حد التفوق من ناحية أخرى.

كانت هذه هى القسمة المميزة من هبات وثورات مجتمعات الشرق الحضارى فى العصر الحديث والمعاصر منذ منتصف القرن الثامن عشر فى مصر والصين، فى اليابان والمغرب، من جنوب شرق آسيا إلى آسيا الوسطى. الكل يسعى إلى الإبقاء على العروة الوثقى بين التراث الحضارى / الحى – دون الطقوسيات – من ناحية والفعالية المتميزة بل والطليعية، وخاصة فى الانتقال بخطى متعجلة مسن عمليات تغيير العالم حتى بدايات صياغة عالم جديد.

كان هذا، على وجه التحديد، الجو مناسب والتربة خصبة لظهور بدايات منظومة رؤى مستقبلية بدأت تتخذ شكل المشروعات الحضارية الثقافية الجديد.

- r -

يتساءل الشرق: لماذا الانحدار؟

وما هى مناهج النهضة؟ تساؤلات تجمع بين جميع دوائر الشرق الحضارى دون استثناء، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة من الحدة. الإيقاع أسرع بكثير في الحضارات القديمة وكذا الدوائر الچيو - ثقافية العريقة في إطار هذه الحضارات، بينما يضعف بشكل ملحوظ في الدوائر المحدثة. ومن هنا كانت حدة التساؤل وسرعة إيقاع التحليل والإجابة أول ما كانت في دائرتي الحضارة الصينية والإسلامية الآسيوية - الإفريقية حول محورها المصرى السنى وإيران الشيعة. وكذا لحقت بها - عمقا وإيقاعا - ثقافات كوريا - اليابان وثيتنام ثم ماليزيا والدائرتين البوذية والهندوسية.

كانت الإجابة على الشطر الأول من التساؤل - لما الانحدار؟ - تركيز في المقام الأول على الانعكاس التاريخي - الحضاري تحيت ضيربات الاستعمار والإمبريالية القادمة من الغرب. كان العرب والمسلمون همزة الوصل بين اليونان

وروما من ناحية وأوروبا في عصورها السوداء من ناحية أخرى. ولولا نقل العلوم والمعارف والفلسفة، ولولا اقتباس أوروبا للتكنولوچيا العربية والإسلامية المتقدمة، من الطب إلى الفلك، لما كان لبوادر النهضة الأوروبية أن تتبدى بعد أجيال مسن الظلمات. وكذا الأمر بالنسبة لصدراة الصين في مجال العلوم والتكنولوچيا بالوجه الأعم حتى بداية القرن السادس عشر، كما أثبته كبير العلماء الموسوعيين في القرن العشرين، أستاذنا الأجل چوزيف نيدهام. والحق أن طلائع التجار والحرفيين الأوروبيين استطاعوا أن يركزوا هذه الترسانة المقاومة من الشرق في موانيهم، وهي التي انطلقت منها قوافل الاكتشافات البحرية واقتحام أمريكا الوسطى والجنوبية، ثم أفريقيا وأخيرا آسيا بين القرن الخامس عشر والتاسع عشر.

وفى مواجهة هذا "الظلم التاريخى" اتجهت مجتمعات حضارات الشرق إلى الالتفاف حول الأركان الثابتة والإمساك بكوكبة من المعانى والقيم التى وفرت لها قدرا واسعا من الإمكانات والطاقات. كان الهدف، فى الأساس، هو التعبئة الداخلية لضمان قدر ممكن من القوة على الصمود والانطلاق. من هنا بدأت مسيرة صياغة مجموعة من المفاهيم والرؤى والمشاريع صاغت على مر الأجيال كوكبة المشروعات الحضارية للشرق منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم. التنوع فيما بين هذه المشاريع قائم، حسب نسبة مختلف العوامل التى صاغت خصوصيتها عبر التاريخ. ولكنما الساحة المشتركة – أى الجوهر – يكاد يكون واحدا.

أولا – أولوية الجماعة والروح الجماعية بدلا من الفرد والفردانية. الثبات والاستمرار، وكذا الوثبة والإبداع لا سبيل إليها إلا بالتعبئة الأوسع، ومن هنا أولوية معانى الحضارة والدين والثقافة والأمة والقومية والوطن والأسرة في مواجهة ابتزاز الطاقة باسم أولوية الفرد الذي تصور مفكرو العلمانية الأوروبية بين القرنين السادس والثامن عشر أنه سيد أو مالك الكون، من حقه وفي استطاعته أن يستولى على طيبات الطبيعة وينتج منها كل ما يشاء من منتجات بدون قيد أو شرط أي بدون حدود، وكذا أن يمارس المتعة دون رقيب ولا حدود.

كانت هذه هى الفلسفة السائدة فى دول أوروبا الرأسمالية الحديثة منذ القرن الثامن عشر تحديدا. وقد نجحت فى تحقيق الكثير من الإنجازات، ولكنما بــثمن

الباهظ وعدوانية لا حدود لها، إذ أصبحت الحرب والقتال والاختراق والاستبعاد والاستغلال سمات تاريخ استيلاء الرأسمالية الغربية على معظم العالم حتى بدايسة القرن العشرين، جوهر "فائض القيمة التاريخي" وإذا بدت أولوية الجماعة والروح الجماعية، أي المنهج الجماعي (Communitarian approach) في بداية الأمر نوعا من الاتجاه المحافظ، فقد أدرك الجميع أن هذه الجماعية نجحت في حماية معظم الجماعات الشرقية المستهدفة بادئ الأمر ذي بدء، إلى أن أتاحت لها معاني الامتياز في مجالات التنمية والإنتاج. أي أن الصمود بفضيل الإمساك بالروح الجماعية تحول في القرن العشرين وخاصة منذ عام ١٩٤٥، إلى انفتاح الانطلاق الصاروخي في مجالات الإنتاج المختلفة التي كانت حتى هذا الحين ملكا للغرب وحتى في الأساس. من هنا كانت قصة "النمور الآسيوية"، من هنا كانت أعجوبة اليابان الذي استطاع في ربع قرن أن ينطلق من التدمير الناتج من الضرب بالقنابل الذرية لكل من هيروشيما وناجازاكي إلى حريق طوكيو الكبير على أيدى القوات الأمريكية ليصبح ثانى أكبر قوة اقتصادية في العالم في السبعينيات. من هنا أيضا كانت وثبة الصين، بقيادة الحزب الشيوعي الصيني حول الرئيس ماوتسي تونج، منذ ١٩٤٩ - وقد فاقت عملية التنمية في نحو ربع المعمورة جميع المعدلات التي يعرفها تاريخ البشرية حتى اليوم.

الروح الجماعية، المنهج الجماعى وقد اتخذ أشكالا متعددة: التاليف الوفاقى (consensus) في اليابان "التتاقض جوهر الوجود" (ماوتسي تونج) موحدا لظاهرتي (Yin and yang) في الصين الكونفوشية والتاوية، الأمة في عالمنا الإسلامي، الإجماع الذي نادى به رئيس تتزانيا منريري شعارا لإفريقيا - هكذا أقامت شعوب الشرق لتلاقى الأوسع، في مواجهة منظومة الصراع ضد الاضطهاد والسيطرة، حتى حلم الهيمنة الأحادية القطب التي بدأت تستنفر الغالبية العظمى من شعوب ودول العالم أجمع.

ثانيا - التنمية الإنسانية والاجتماعية بدلا من مجرد التنمية الاقتصادية. أى أن الهدف دوما من عملية زيادة قدرات الفرد والمجتمع في مختلف مراحل التاريخ،

وخاصة التاريخ الحديث والمعاصر، يجب أن تكون تنمية شاملة تعنى بازدها طاقات وقدرات الجماعات والأفراد ورفع مستوى علمهم ومعرفتهم وذوقهم الفنى، وذلك فى قلب مجتمعات تعنى بحقوق جميع أفرادها فى الحياة الكريمة والعدالة فى توزيع الأعباء والمنافع. التنمية إذن ليست عملية كمية تعبر عن إحصاءات الإنتاج ومعدلات الإنتاج.

مرة أخرى يشهد التاريخ الاجتماعى والاقتصادى المعاصر أن هذا النموذج هو خير تأمين الإنسانية الإنسان وازدهار المساحة الأوسع من المجتمعات البشرية - بدلا من الأرقام القياسية لإنجازات رجال المال المتلاعبين بالأسواق.

ثالثا - السلام بين الشعوب، على أن يكون سلاما قائما على العدل والإنصاف، وليس مجرد "عملية" سلام تكريس موازين القوى والمظالم القائمة. السلام ليس هدفا في حد ذاته، خاصة لو قاد إلى الاستسلام. إن نضال الشعوب التحرري وجهادها في سبيل الحفاظ على معانى حياتها الاجتماعية واستقلال أراضيها وكرامة شعوبها أمر مقدس. وكذا فإن السعى إلى العدالة بين المجتمعات والشعوب تفسح المجال لنظام دولي يؤلف بين المصالح الواقعية المشروعية وكرامة الأمم والشعوب، بحيث تغيد جميع الأطراف من شمار الإنتاج والتبادل والتعاون العملي للسيطرة على الظواهر الطبيعية والأمراض المزمنة. أي أن العدالة لا تقتصر منافعها على المجتمعات والشعوب المضطهدة أو الأقل نموا، بيل العدالة لا تقتصر منافعها على المجتمعات والشعوب المضطهدة أو الأقل نموا، بيل إنها الضمان الوحيد لاستمرار تقدم المجتمعات الطليعية في جو من المقبولية والأمن.

رابعا – البعد الروحى على تتوع صوره: منظومة التراث والرؤى الحضارية، الدين، القيم الأخلاقية. أى البعد الذى يتعدى حياة الإنسان ونشاط المجتمعات ليتعامل مع الصيرورة، ومقولة الزمان، وإن كانت الشعوب لا تحيا بالخبز وحده، وإن كانت فى حاجة إلى مراجع فكرية وقيمية، فإنها أيضا لا تستطيع أن تدير ظهرها لما هو غائب، ويقيم.

وعلى الرغم من حملة قطاع واسع من قوى وأعلام الفكر والعمل في المجتمعات الصناعية المتقدمة، وخاصة في الغرب، لم تتمكن من استبعاد تطلع الإنسان إلى الما بعد

خامسا – السلطة المجتمعية تقدم على أساس مركز قوى قادر على الحفاظ على السيادة واستقلالية القرار في تفاعل مثمر مع السواد الأعظم من الشعب. يستم ذلك في عصرنا على حدة جبهة وطنية متحدة تجمع جميع القوى السياسية من ناحية، وكذا كافة المدارس الفكرية التقدمية – دون أدنى استثناء.

التساؤلات الفلسفية الكبرى ما زالت حية في نفس الإنسان، بل وإنها ازدادت حدة بعد ارتفاع مستوى التهديدات. تساؤلات "الفلسفة الأزليسة" " philosophia " وأبيسان؟ ما العالم؟ ما الكون؟ ما المطلق؟ ما الشباه؟ ما الأخر؟ من نحن؟ ولم نحن؟ وإلى أين؟ وأخيرا: ما الزمان؟

الإبهام يحاصر العقل والفكر التساؤلى. ومن هنا رأينا أن مكانة بعد التعالى، بعد مساحة الحياة الروحية تزداد أهمية باضطراد، يواسى القلوب ويغذى الأفئدة ويتيح الرضا – ما دام أن الإجابات العلمية المحددة لم ترد بعد، ولعلها لن ترد أبدا.

وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإن هذا المستوى / العامل الروحي لحياة الإنسان والمجتمعات يتيح إقامة منظومات من القيم والمعايير الأخلاقية التى تهذب الحياة – ولا تحاصرها – وتتيح فسحة للأمل وتستبعد الناحية البهيمية فى العلاقات بين الناس وتقف فى وجه العدمية، طريق العنف والدمار. ولذا فإن البعد الروحي يواكب حياة الغالبية العظمى من المجتمعات والشعوب على تتوعها – وخاصة في مختلف دوائر الشرق الحضارى. وليس غريبا أن تتجه قطاعات وتيارات من العالم الغربي إلى نهج الإحياء الديني أو الجمع بين الإيمان والعمل (مثل لاهوت التحرر) وكلها خطوات على طريق ما يطلق عليه حوار الأديان، وعندنا أن جوهره هو تواكب الأديان وتلاقيها حول مساحة المعاملات الإنسانية المشتركة بعيدا عن المواجهات اللاهوتية.

- £ -

هذه، إذن، هى الوجهة التى يجب علينا أن ندير قلوبنا وأنظارنا إليها فى المقام الأول، بدلا من حصر عقولنا وأفئدتنا فى مجال النفاعل والصراع القائم منذ أجيال مع حضارة الغرب، لا بهدف إهمالها، وهو أمر غير معقول ولا مفيد، وإنما من

أجل دعم ما تصبو إليه الشعوب والمجتمعات العربية والإسلامية من نهضة صادقة واقعية شاملة يدا في يد مع القوى الرئيسية في الحضارات والثقافات الأخرى التي تعمل في عصرنا على صياغة عالم جديد.

ريح الشرق، إذن تنير الطريق تستنير الهمم، تفتح لكل ذراعها تعمل ما هـو ايجابى وريادى على أساس ثابت عاقل متسامح من الأركان والتوجيهات. أملنا وكذا دعوننا.

المؤلف في سطور

الدكتور أنور عبد الملك

دراسات في الثقافة الوطنية - دار الطليعة، بيروت، ١٩٦٧ - الطبعة الثانية.

- الجيش والحركة الوطنية دار ابن خلدون، بيروت، ١٩٧٤ دار المروة، القاهرة، ٢٠٠٢.
- المجتمع المصرى والجيش (١٩٥٢ ١٩٧٠) الطبعة الثانية (المعتمدة من المؤلف) دار الطليعة، بيروت، ١٩٧٤.
- الفكر العربى في معركة النهضة دار الآداب، بيروت، ١٩٧٤، الطبعة الثانية، ١٩٧٨.
- مدخل إلى الفلسفة، ترجمة وتقديم مؤلف د. چون لويس، الدار المصرية للكتب، القاهرة ١٩٧٣، الطبعة الثانية، دار الحقيقة بيروت، ١٩٧٣.
 - نهضة مصر الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٣.
 - ريح الشرق دار المستقبل العربى، القاهرة، ١٩٨٣.
 - تغيير العالم عالم المعرفة، الكويت، ١٩٨٥.
- الشارع المصرى والفكر الهيئة المسرية العامـة للكتـاب، القـاهرة، 19۸9.
- القومية والاشتراكية (الكتاب الثانى من "الجدلية الاجتماعية") دار المستقبل العربي، القاهرة، ١٩٩١.
 - الإبداع والمشروع الحضارى، كتاب الهلال، ١٩٩١.
 - في اصول المسألة الحضارية. دار الهلال، القاهرة ٢٠٠٤.
 - نحو استراتيجية حضارية. دار الشروق الدولية، القاهرة ٢٠٠٥.

المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
 والتشجيع على التجريب .
- 3- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين.
- ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
 بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .
 - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

المشروع القومى للترجمة

-1	اللغة المليا	چرن کرین	أحمد درويش
- ۲	الرثنية والإسلام (١٤٨)	ك. مادهو باتيكار	أحمد فؤاد بليع
-٣	التراث المسروق	چررج چیس	شوقى جلال
-£	كيف تتم كتابة السيناريق	إنجا كاريتتيكراا	أحمد الحضري
-0	ثريا في غييرية	إسماعيل قصيح	محمد علاء الدين منصور
-7	اتجاهات البحث اللسائي	ميلكا إقيتش	سعد مصلوح ووفاء كامل فايد
V	العلوم الإنسانية والفلسفة	السيان غرادمان	يهسف الأنطكي
-4	مشعل الحرائق	ماکس قریش	مصطفى ماهر
-1	التغيرات البيئية	أندرو. س. جردی	محمود محمد عاشور
-1.	خطاب الحكاية	چیرار چینیت	محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى
-11	مختارات شعرية	قسوافا شيمبوريسكا	هناء عيد الفتاح
-17	طريق الحرير	ديثيد براونيستون وأيرين فرانك	أحمد محمود
-17	ديانة الساميين	رويرتسن سميث	عبد الوهاب علوب
-18	التحليل النفسي للأدب	چان بیلمان تریل	حسن الموين
-10	الحركات الفنية منذ ١٩٤٥	إدوارد ارسى سميث	أشرف رفيق عفيفى
-17	أثينة السرداء (جـ١)	مارتن برنال	بإشراف أحمد عتمان
-17	مختارات شعرية	فيليب لاركين	محمد مصطفى يدوى
-14	الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية	مختارات	طلعت شاهين
-11	الأعمال الشعرية الكاملة	چورچ سفیریس	نعيم عطية
-7.	قصة العلم	ج. ج. کراوٹر	يمئي طريف الخولي و بدوي عبد الفتاح
-41	خوخة وألف خرخة وقصص أخرى	مىمد بهرئچى	ماجدة العناني
-77	مذكرات رحالة عن المصريين	چوڻ اُنتيس	سيد أحمد على الناصري
-47	تجلى الجميل	هائز جيورج جادامر	سعيد توفيق
37-	ظلال المستقبل	باتريك بارندر	یکر عباس
-40	مثنری (۱ أجزاء)	مولانا جلال الدين الرومي	إبراهيم الدسوقي شنا
FY-	بين مصن العام	محمد حسين هيكل	أجمد محمد حسين هيكل
-YV	التنوع البشرى الخلاق	مجموعة من المؤلفين	بإشراف: جابر عصفور
AY-	رسالة في التسامح	چون لوك	مثى أبو سنة
-74	الموت والوجود	چیمس ب، کارس	بدر الديب
- Y.	الوثنية والإسلام (ط٢)	ك. مادهق بانيكار	أحمد قؤاد بلبع
-41	مصادر دراسة التاريخ الإسلامي	چان سرفاجیه – کلر <i>د</i> کای <i>ن</i>	عيد الستار الطوجي وعبد الوهاب طوب
-77	الانقراض	ىيئىد روپ	مصطفى إبراهيم فهمى
-77	التاريخ الانتصادى لأثريقيا الغربية	ا. ج. مریکنز	أحمد فزاد يليع
37-	الرواية العربية	ىيچر آڭ	حصة إبراهيم المنيف
-70	الأسطورة والحداثة	پول پ ، دیکسون	خليل كلفت
77-	نظريات السرد الحديثة	والاس مارتن	حياة جاسم محمد

جمال عبد الرحيم	بريچيت شيفر	واحة سيوة وموسيقاها	- TV
أنرر مفيث	الن تودين	نقد الحداثة	-77
منیرة کروان	ييتر والكوت	الحسد والإغريق	-74
محمد عيد إبراهيم	ان سکسترن	قمبائد حب	-٤.
عاطف أحمد وإبراهيم فقحى ومحمود مأجد	بيتر جران	ما بعد المركزية الأوروبية	- ٤ ١
أحمد محمود	بنچامین باربر	عالم ماك	73-
المهدى أخريف	أركتانير باث	, اللهب المزدوج	73-
مارلين تادرس	ألدوس هكسلى	بعد عدة أصياف	-11
أحمد محمود	روبرت دينا رچرن قاين	التراث المغنون	-10
محمود السيد على	بابلو تيرودا	عشرون قصيدة حب	F3-
مجاهد عيد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج١)	-£V
ماهر جريجاتي	فرائسوا دوما	حضارة مصر الفرعونية	-24
عبد الوهاب علوب	هـ ، ت ، نوريس	الإسلام في البلقان	-29
محمد برادة وعثماني المياود ويوسف الأنطكي	جمال الدين بن الشيخ	ألف ليلة وليلة أو القول الأسير	-0.
محمد أبو العطا	داريو بيانريبا وخ. م. بينياليستى	مسار الرواية الإسبائو أمريكية	-01
لطفى قطيم وعادل دمرداش	ب. نرفاليس رس ، روچسيفيتز وروجر بيل	العلاج النفسي التدعيمي	7o-
مرسى سعد الدين	أ ، فِ ، ألنجترن	الدراما والتعليم	70-
محسن مصيلحي	ج . مايكل رالترن	المفهوم الإغريقي للمسرح	-01
على يوسىف على	چرن براکنجهرم	ما وراء العلم	-00
محمود على مكى	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)	ro-
محمود السيد و ماهر البطوطي	فديريكو غرسية لوركا	الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)	-cV
محمد أيو العطا	فديريكو غرسية اوركا	مسرحيتان	-oA
السيد السيد سهيم	كارلوس مرنييث	المحبرة (مسرحية)	-09
صبرى محمد غبد الغنى	چرهانز إيتين	التصميم والشكل	-7.
بإشراف: محمد الجوهري	شارلوت سيمور – سميث	موسوعة علم الإنسان	-71
محمد خير البقاعي	رولان بارت	لذَّة النَّص	77-
مجاهد عبد المنعم مجاهد	رينيه ويليك	تاريخ النقد الأببي الحديث (جـ٢)	77-
رمسيس عوض	ألان وود	برتراند راسل (سيرة حياة)	37-
رمسيس عوض	برتراند راسل	في مدح الكسل ومقالات أخرى	-70
عبد اللطيف عبد الحليم	أنطرنيو جالا	خمس مسرحيات أندلسية	<i>-77</i>
المهدى أخريف	فرناندو بيسوا	مختارات شعرية	-7 V
أشرف الصياغ	فالنتين راسبوتين	نتاشا العجرز وقصص أخرى	A /-
أحمد قؤاد متولي وهويدا محمد قهمي	عبد الرشيد إبراهيم	العالم الإسلامي في أوابل القرن العشرين	-71
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد	أوخينيو تشانج رودريجث	ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية	-٧.
حسين محمود	داريو قو	السيدة لا تصلح إلا للرمي	-Y1
فؤاد مجلی	ت . س . إليوت	السياسي العجوز	-٧٢
حسن ناظم وعلى حاكم	چین ب ، تومبکنژ	نقد استجابة القارئ	-٧٢
حسن پيومى	ل ، ا ، سىمىئوڤا	صلاح الدين والماليك في مصر	-٧٤

أحمد درويش	أندريه موروا	فن التراجم والسير الذاتية	-Yo
عبد المقصود عبد الكريم	مجموعة من المؤلفين مجموعة من المؤلفين	س مراجم وسير مديد چاك لاكان وإغواء التطيل النفسي	-77
مجاهد عبد المنعم مجاهد	حبت على المحين رينيه ويليك	چەن دەن رۇغى «سىين سىسى تارىخ التقد الأنبى الصيث (جـ٧)	
أحمد محمود وثورا أمين	رىيالد روپرتسون رىئالد روپرتسون		-YA
سعيد الفائمي وناصر حلاوي	برریس ایسینسکی	شعرية التأليف	٧1
مكارم الفمري	بربيس بي المستدر يوشكين	سري . سي بوشكين عند «نافورة البموع»	-A·
محمد طارق الشرقاري	بندكت أندرسن	بهسي سناد ويسادي	-۸\
محمود السيد على	میجیل دی ارنامونو	مسرح ميجيل	-47
خالد المعالي	غهتفريد بن	مختارات شعرية	-77
عبد الحميد شيحة	مجموعة من المؤلفين	مسوعة الأدب والنقد (جـ١)	-A£
عيد الرازق بركات	مىلاح زكى أقطاي	منصور الحلاج (مسرحية)	-As
أحمد فتحى يرسف شتا	جمال میر صادقی	طول الليل (رواية)	-A7
ماجدة العناني	جلال آل أحمد جلال آل أحمد	نون والقلم (رواية)	-AY
إبراهيم البسوقي شتا	جلال آل أحمد	الابتلاء بالتغرب	-M
أحمد زايد ومحمد محيى الدين	أنتونى جيبنز	الطريق الثالث	-44
محمد إبراهيم مبروك	بورخيس وأخرون	رسم السيف رقصيص أخرى	-1.
محمد هناء عبد النتاح	باريرا لاسوتسكا – بشونباك	•	-11
نادية جمال الدين	•	أسانيه ومضامين المسرح الإسباترأمريكي المعاصر	-17
عبد العهاب علىب	مايك نيدرستون سكوت لاش	محيثات العرلة	-17
فوزية العشماوي	مىمويل بيكيت	مسرحيتا الحب الأول والصحبة	-11
سرى محمد عبد اللطيف	أنطننين بويرن بأييش	مختارات من المسرح الإسباني	-90
إيوار القراط	ئخية	ثَالِثُ رُنبِقَات ووردة وقصم أُخْرى	-17
بشير السباعي	فرنان بريدل	هوية فرنسا (مج۱)	-1 Y
أشرف المبياغ	مجموعة من المؤلفين	الهم الإنساني والابتزار الصهيرتي	-14
إيراهيم قنديل		تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥–١٩٨٠)	-11
إبراهيم فتحى	بول هیرست رجراهام ترمبسون	مساطة العولة	
رشيد بنحنق	بيرنار فاليط	النص الروائي: تقنيات رمناهج	-1.1
عرْ الدين الك تاني الإد ريسي	عبد الكبير القطيبي	السياسة والتسامح	
محمد بنيس	عيد الرهاب الثنب	قبر ابن عربی يليه أياء (شعر)	-1.7
عبد الغفار مكاوى	برتوك بريشت	أريرا ماهرجني (مسرحية)	-1.8
عبد العزيز شبيل	، چیرارچیئیت	مبخل إلى النص الجامع	-1.0
أشرف على دعدور	ماريا خيسوس رويبيرامتي	الأبب الأندلسي	F-1-
محمد عبد الله الجعيدي	نخبة من الشعراء	معزرة النبائي في الشعر الأمريكي اللاتيثي المامس	-\·V
محمود علی مکی	مجموعة من المؤلفين	ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي	-1.4
هاشم أحمد محمد	چون بولوك وعادل درويش	مريب المياء	-1.1
منى قطان	حسنة بيجرم	النساء في العالم النامي	-11.
ريهام حسين إبراهيم	قرائسس هيدسون	المرأة والجريمة	-111
إكرام يوسف	أرلين علري ماكليود	الاحتجاج الهادئ	-114

-117	راية التمرد	سادى پلائت	أحمد حسان
-112	مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع	وول شوينكا	نسيم مجلى
-110	غرقة تخص المرء وحده	فرچينيا وولف	سمية رمضان
-117	امرأة مختلفة (درية شفيق)	سينثيا نلسون	نهاد أحمد سالم
-117	المرأة والجنوسة في الإسلام	ليلي أحمد	منى إبراهيم وهالة كمال
-114	النهضة النسائية في مصر	بٹ بارین	لميس النقاش
-111	النساء والأسرة وتوانين الطائق لمى التاريخ الإسلامي	أميرة الأزمري سنبل	بإشراف: روف عباس
-14.	المركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط	ليلي أبو لقد	مجموعة من المترجمين
-171	الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية	غاطمة موسى	محمد الجندى وإيزابيل كمال
-177	نظام العبهبية القنيم والنموذج المثالي للإنسان	چوزیف فوجت	منيرة كروان
-177	الإمبراطورية العشائية وعلاقاتها الدولية	أنيتل ألكسندري فنابولينا	أتور محمد إبراهيم
-172	الفجر الكانب: أوهام الرأسمالية العالمية	چرن جرای	أحمد فؤاد بليع
-170	التحليل الموسيقي	سيدرك تورپ ديڤي	سمحة الخولى
-177	غمل القراءة	قولقائج إيسر	عبد الوهاب علوب
-117	إرهاب (مسرحية)	مىغاء ئتحى	يشير السباعي
-178	الأنب المقارن	سوزان باسنيت	أميرة حسن نويرة
-171	الرواية الإسبانية المعاصرة	ماريا دواورس أسيس جاروته	محمد أبو العطا وآخرون
-11.	الشرق يصعد ثانية	أندريه جوندر فرانك	شوقى جلال
-171	ممس القنيمة: التاريخ الاجتماعي	مجموعة من المؤلفين	لويس بقطر
-177	ثقافة العراة	مايك فيذرستون	عيد الرهاب على
-177	الخرف من المرايا (رواية)	طارق ع <i>ل</i> ی	طلعت الشايب
-178	تشريح حضارة	باری ج. کیمب	أحمد محمود
-140	المختار من نقد ت. س. إليوت	ت. س. إليوت	ماهر شقيق فريد
-177	فائحق الباشا	كينيث كرنو	سحر تونيق
-177		•	كاميليا صبحى
-177	عالم التليفزيون بين الجمال والعنف		وجيه سمعان عبد المسيح
	پارسیڤال (مسرحیة)	ريتشارد فاچئر	مصطفي ماهن
	حيث تلتقي الأنهار	هريرت ميسڻ	أمل الجبودي
131-	اثنتا عشرة مسرحية يونانية	مجموعة من المؤلفين	نعيم عطية
-18Y		أ، م، قورستر	حسن بيومي
	قضايا التنظير في البحث الاجتماعي	_	عدلی السمری
-125		كاراو جوادونى	سلامة محمد سليمان
-120	(111)	كاراوس فوينتس	أحمد حسان
131 -	الورقة الصراء (رواية)	میجیل دی لیبس	على عبدالروف البمبي
	مسرحیتان	تانکرید بورست	عبدالغفار مکاری
A37-	القصة القصيرة: النظرية والتقنية	إنريكي أندرسون إمبرت	علی إبراهیم منوفی
-181	النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس	عاطف قضول	أسامة إسبر
-10.	التجرية الإغريقية	روپرت ج. لیتمان	منيرة كروان

-	هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)	فرنان برودل	يشير السياعي
	عدالة الهنود وقصص أخرى	مجموعة من المؤلفين	محمد محمد الخطابي
, –	غرام الفراعنة	فيولين فانويك	فاطمة عيدالله محمود
_	مدرسة قرانكفورت	خيل سليتر	ځلیل کلفت
-	الشعر الأمريكي المعامس	تخية من الشعراء	أحمد مرسى
-	المدارس الجمالية الكبرى	چى أنبال وألان وأوديت ڤيرمو	مي التلمساني
	ځسرو وشيرين	النظامي الكنجوي	عبدالعزيز بقرش
	هوية فرنسا (مج ٢ ، جـ٢)	فرتان برودل	بشير السباعي
	الأيديولوچية	ديڤيد هوكس	إبراهيم فتحى
	ألة الطبيعة	پول إيرليش	حسين بيرمي
	مسرحيتان من المسرح الإسباني	أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا	زيدان عبدالحليم زيدان
	ناريخ الكنيسة	يرحنا الأسيرى	صلاح عبدالعزين محجوب
	مرسوعة علم الاجتماع (جـ ١)	جوردون مارشال	بإشراف: محمد الجوهري
	شامبرليرن (حياة من نور)	چان لاکوتیر	تبيل سعد
	حكايات الثعلب (تمسص أطفال)	î. ن. أفاناسيفا	سهير المسادفة
	العلاقات بين المتعينين والطمائيين في إسرائيل	يشعياهو ليقمان	محمد محمود أبوغدير
	في عالم طاغور	رابندرنات طاغور	شكرى محمد عياد
	دراسات في الأدب والثقافة	مجموعة من المؤلفين	شکری محمد عیاد
	إبداعات أدبية	مجموعة من المؤلفين	شکری محمد عیاد
		میجیل ملیبیس	بسام ياسين رشيد
	،سریی ربی ہے) رضع حد (روایة)	فراتك بيجو	هدی حسین
	ردي) حجر الشمس (شعر)	نخبة	محمد محمد القطابي
	حبر البصل (صر) معنى الجمال	ولتر ت. ستيس	إمام عبد الفتاح إمام
	مناعة الثقافة السوداء	إيليس كاشمور	أحمد محمود
	التليفزيون في الحياة اليومية	رييان مياشس اورينزو فيلشس	وجيه سمعان عبد المسيح
	نحر مفهوم للاقتصاديات البيئية	توم تیتنبرج	جلال البنا جلال البنا
	أنطون تشيخوف	هنری تروایا	حصة إبراهيم المنيف
	الطول استيحاث مختارات من الشعر اليوناني الحديث		محمد حمدی إبراهیم
	محارات من اسعو الورداني الحديث حكايات أيسوب (قصص أطفال)	ايسوب	إمام عبد الفتاح إمام
		بيسرب إسماعيل قصيح	سليم عبد الأمير حمدان
	قصة جاويد (رواية)	بستين سين نسنت ب. ليتش	محمد يحيى
	الند الأبي الأمريكي من الثلاثينيات إلى الشائينيات	وب، بیش	ياسين مه حافظ
	المنف والنبومة (شعر) چان كوكتو على شاشة السينما	رينيه جيلسون	باسی فتحی العشری
	چان دوسو على شاسه استينه القاهرة: حالة لا تنام	ريب جيسي هانڙ إبندورار	دسرقی سعید
	· ·	ىمەر پېتورىن توماس تومسن	عيد الرهاب علوب
-	أسفار العهد القديم في التاريخ	میخائیل اِنرود	إمام عبد الفتاح إمام
-			محمد علاء الدين منصور
	الأرضة (رواية)	بَرْرج علرى اُلقين كرنان	معمد عرب سی <i>ن منسرو</i> بدر الدیب
-	موت الأدب	اللين حربان	ئنل رسيب

سعيد الغائمي	· ·	العمي والبصيرة: مقالات في بلاغة النقد المعاصر	-174
محسن سید فرجانی	كونقوشيوس	محاورات كونفوشيوس	-11.
مصطفى حجازى السيد	الحاج أبو بكر إمام وأخرون	الكلام رأسمال وقصص أخرى	-111
محمود علاوى	زين العابدين المراغي	سياحت نامه إبراهيم بك (جـ١)	-111
محمد عبد الراحد محمد	پیتر أبراهامز	عامل المنجم (رواية)	-117
ماهر شقيق قريد	مجمرعة من النقاد	مختارات من النقد الأنجار-أمريكي المديث	-112
محمد علاء الدين منصبون	إسماعيل فصيع	شتاء ۸۶ (برایة)	-140
أشرف المنباغ	فالنتين راسپرتين	المهلة الأخيرة (رواية)	-117
جلال السعيد الحقناري	شمس العلماء شبلي النعمائي	سيرة الفاريق	-114
إبراهيم سلامة إبراهيم	إدوين إمرى وأخرون	الاتميال الجياهيري	-114
جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد	يعقوب لاندان	تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية	-111
فخزى لبيب	چیرمی سیبروك	مُسمايا التنمية: المقارمة والبدائل	-4
أحمد الأنصاري	جوزایا رویس	الجاثب الديئى للفاسفة	-4.1
مجاهد عبد المتعم مجاهد	رينيه ريليك	تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج.٤)	-4.4
جلال السعيد الحقناري	ألطاف حسين حالى	الشعر والشاعرية	-4.4
أحمد هويدي	زالمان شازار	تاريخ نقد العهد القديم	3.7-
أحمد مستجير	لويجي لوقا كافاللي- سقورزا	الجيئات والشعوب واللغات	-4.0
على يوسف على	چىمس جلايك	الهيولية تصنع علمًا جديدًا	F.7-
محمد أبو العطا	رامون خوتاسندير	ليل أفريقي (رواية)	-4.4
محمد أحمد صبالح	دان أوريان	شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي	-۲. A
أشرف المنباغ	مجموعة من المؤلفين	السرد والمسرح	- Y.1
يوسف عبد الفتاح فرج	سنائي الغزنوي	مثنویات حکیم سنائی (شعر)	-11.
محمود حمدى عيد الغنى	جونا ٹا ن کلل ر	فرىينان دوسوسير	-711
بوسف عبدالفتاح فرج	مرزبان بن رستم بن شروین	قصم الأمير مرزبان على لسان الحيوان	-717
سيد أحمد على الناصري	ريمون فلاور	مصنر منذ قدوم نابليون حثى رحيل عبدالناصر	-717
محمد محيى الدين	أنترنى جيدنز	قراعد جديدة المنهج في علم الاجتماع	317-
محمود علاوي	زين العابدين المراغي	سياحت نامه إبراهيم بك (جـ٢)	-410
أشرف الصباغ	مجموعة من المؤلفين	جوانب آخری من حیاتهم	-717
نادية البنهاري	صمويل بيكيت وهاروك بينتر	مسرحيتان طليعيتان	-717
على إبراهيم منوقى	خوليو كورتاثان	لعبة الحجلة (رراية)	-414
طلعت الشايب	كازو إيشجورو	بقايا اليوم (رواية)	-714
على يوسف على	یاری پارکر	الهيولية في الكون	-77.
رقعت سنازم	جریجوری جوزدانیس	شعرية كفانى	-771
نسيم مجلى	روناك جراي	غرائز كافكا	-777
السيد محمد نقادي	باول فيرابند	العلم في مجتمع حر	-444
متى عبدالظاهر إبراهيم	برائكا ماجاس	دمار يوغسلانيا	377-
السيد عبدالظاهر السيد	جابرييل جارثيا ماركيث	حكاية غريق (رواية)	-770
طاهر محمد على البريرى	ديڤيد هريت لورانس	أرض المساء وقصائد أخرى	-777

.411		
السيد عبدالظاهر عبدالله	خوسیه ماریا دیث بورکی	٧٢٧- المسرح الإسبائي في القرن السابع عشر
مارى تيريز عبدالسيح وخالد حسن	چانیت وراف	٢٢٨ علم الجمالية وعلم اجتماع النن
أمير إبراهيم العمرى	نورمان کیجان	٢٢٩– مأزق البطل الوحيد
مصطفى إبراهيم قهمى	فرانسواز چاكوب	٣٣٠- عن النباب والنثران والبشر
جمال عبدالرحمن	خايمي سالهم بيدال	٢٢١ - الدرافيل أن الجيل الجديد (مسرحية)
مصطفی إبراهیم قهمی	ئىم ستىئىر	٣٣٢- ما بعد المعلومات
طلعت الشايب	آرثر هيرمان	٣٣٢ - فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي
فؤاد محمد عكود	ج، سبئسر تريمنجهام	٢٣٤ - الإسلام في السودان
إبراهيم الدسوقى شتا	مولانا جلال الدين الرومي	ه۲۲- دیوان شمس تبریزی (جـ۱)
أحمد الطيب	ميشيل شودكينيش	۲۲۲_ الولاية
عنايات حسين طلعت	روپین فیدین	۲۳۷~ مصر أرض الوادي
ياسر محمد جادالله وعربى مديولي أحمد	تقرير لنظمة الأنكتاد	٢٣٨- العولة والتحرير
نادية سليمان حافظ رإيهاب صلاح فايق	جيلا رامراز – رايوخ	٢٣٩- العربي في الأدب الإسرائيلي
مىلاح محجوب إدريس	کای حافظ	. ٢٤٠ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار
ايتسام عبدالله	ج . م. کوتزی	٢٤١- في انتظار البرابرة (رواية)
م ىبرى محمد حسن	ليام إمبسون	٢٤٢ - سبعة أنماط من الغموض
بإشراف: مىلاح قضل	ليقى يرونسال	٢٤٣- تاريخ إسبانبا الإسلامية (مج١)
نادية جمال الدين محمد	لاررا إسكيبيل	٢٤٤ - الغليان (يواية)
ترانيق على منصور	إليزابيتا أديس وأخرون	۲٤٥ - نساء مقاتلات
على إبراهيم منوفي	جابرييل جارثيا ماركيث	٢٤٦ - مختارات قصصية
محمد طارق الشرقاري	والتر أرمبرست	٧٤٧ - الثقافة الجماهيرية والمداثة في مصر
عبداللطيف عبدالحليم	أنطونيو جالا	٢٤٨ حقول عدن الخضراء (مسرحية)
رقعت سالام	براجو شتامبوك	٢٤٩ - لغة التمزق (شعر)
ماجدة محسن أباظة	طنية طينمى	٧٥٠ علم اجتماع العلوم
بإشراف: محد الجوهرى	جوربون مارشال	٢٥١- موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)
على بدران	مارچر بدران	٢٥٢ - رائدات الحركة النسوية المصرية
حسن بيومى	ل. أ. سيمينوقا	٢٥٢ - تاريخ مصر القاطمية
إمام عبد النتاح إمام	دیف روپنسون وجودی جرواز	٤٥٢- أقيم لك: الفلسفة
إمام عبد النتاح إمام	دیف روپئسون رجودی جروفز	٥٥٥ - أقدم لك: أغلاطون
إمام عيد النتاح إمام	ىيف رويئسون وكريس جارات	٦٥٦- اقدم لك: ديكارت
محمود سبيد أحمد	ولیم کلی رایت	٢٥٧ - تاريخ الناسنة الحديثة
عُيادة كُميلة	سير أنجوس فريزر	٨ه٧- الغجر
فاروجان كازانجيان	ر ئخبة	٢٥٩ - مختارات من الشعر الأرمني عبر العصو
بإشراف: محمد الجوهري	جوريون مارشال	(٢.٠٠) ولمتجاا مله تديسهم -٢٦.
إمام عبد الغتاح إمام	زکی نجیب محمود	۲۲۱ رحلة في فكر زكى نجيب محمود
محمد أبق العطا	إيوارين منتبئا	٢٦٢- مدينة المعجزات (رواية)
علي يوسف على	چرن جریین	٢٦٢ - الكثيف عن حافة الزمن
لویس عوش	هوراس وشلي	٢٦٤- إبداعات شعرية مترجمة

/ / // ·			
لویس عرض		روایات مترجمة	
عادل عبدالمنعم على	جلال أل أحمد	•	
بدر الدین عرودکی	میلان کوندیرا		
إبراهيم الدسوقي شتا		دیوان شمس تبریزی (جـ۲)	
صبری محمد حسن		وسط المِزيرة العربية بشرقها (جـ١)	-774
منبري محمد حسن		وسط الجزير العربية وشرقها (ج٢)	
شوقى جلال	ترماس سی، باترسون	الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ	-441
إبراهيم سلامة إبراهيم	سى، سى، والترز	الأديرة الأثرية في مصر	-474
عنان الشهاري	چوان کول	الأصول الاجتماعية والثقافية لمركة عرابى في مصر	~777
محمود علی مکی	رومواق چاييچوس	السيدة باريارا (رواية)	-YV£
ماهر شفيق فريد	مجموعة من النقاد	ت. س. إليون شاعراً وثائداً وكاتباً مسرحياً	-440
عبدالقادر التلمسائي	مجموعة من المؤلفين	ننون السيئما	-۲۷7
أحمد فوزى	براین فورد	الحينات والصراع من أجل الحياة	-777
ظريف عبدالله	إسحاق عظيموف	البدايات	AVY-
طلعت الشايب	ف.س. سوندرز	الحرب الباردة الثقافية	-774
سمير عبدالحميد إبراهيم	بريم شند وأخرون	الأم والنمسيب وقميص أخرى	-۲۸•
جلال الحفناري	عيد الحليم شرر	الفردوس الأعلى (رواية)	-441
سمير حنا صائق	لويس وولبرت	طبيعة العلم غير الطبيعية	YAY-
على عبد الروف اليمبي	خوان روانو	السهل يحترق رقميص أخرى	777
أحمد عتمان	بوريبيديس	هرقل مجنونًا (مسرحية)	-474
سمير عبد الحميد إبراهيم	حسن نظامي الدهاري	رحلة خراجة حسن نظامي الدهاري	-YAo
محمود علاوي	زين العابدين المراغي	سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۲)	FAY -
محمد يحيى وأخرون	أنترنى كنج	الثقافة والعولة والنظام العالى	-744
ماهر البطوطي	ديثيد لودج	الفن الروائي	_YAA
محمد نور الدين عبدالمنعم	أبو نجم أحمد بن قوص	ديوان منوچهري الدامقاني	-474
أحمد زكريا إبراهيم	چورچ مونان	علم اللغة والترجمة	-۲1.
السيد عبد الظاهر	فرانشسكو رويس رامون	تأريخ المسرح الإسباني لمى القرن العشوين (جـ١)	-711
السيد عيد الظاهر	فرانشسكو رويس رامون		
مجدى ترفيق وأخرون	روچر آلن	مقدمة للأدب العربي	-717
حواء والم	بوالو	ة <i>ن ا</i> لشعر	-798
بدر البيب	چوزیف کامبل وہیل موریز	سلطان الأسطورة	-110
محمد مصطلى بدوى	وايم شكسبير	مكبث (مسرحية)	FFY-
ماجدة محمد أنور	ميرنيسيوس ثراكس ويوسف ألأهوازي	فن النحو بين البونانية والسريانية	-444
ممنطقي حجازي السيد	نځبة		
هاشم أحمد محمد	چین مارکس	تررة في التكنوارجيا الحيرية	-711
جمال الجزيري ويهاء چاهين وإيزابيل كمال	لُوي <i>س</i> عوش	أسلورا يريشيس لى الأدبية الإنبليزي والقراسي (ميا)	-4
جمال الجزيري و محمد الجندي	لویس عوض	لسطورة بورشياس في الثبين الإنبليزي والقرئسي (سه؟)	-4-1
إمام عبد الفتاح إمام	چون هیتون وجودی جروفز	أقدم لك: فتجنشتين	-4.4

إمام عبد الفتاح إمام	چین هوب ویورن فان اون	أقدم لك: بوذا	-7.7
إمام عبد الفتاح إمام	ريوس	•	
مبلاح عبد المببور	كروزيو مالابارته	▼	
ئبي <u>ل</u> سع <i>د</i>	چان فرانسوا ليوتار	الحماسة: النقد الكانطي للتاريخ	
محمود مکی	ديفيد بابينر وهوارد سلينا		
ممدوح عبد المتعم	ستيف چونژ ويورين فان او	أقدم لك: علم الوراثة	
جمال الجزيري	أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت	أقدم لك: الذَّمْنَ والمَحْ	
محيى الدين مزيد	ماجي هايد ومايكل ماكجنس	أقدم لك: يونج	
فاطمة إسماعيل	ر ، ج کوائجورہ	مقال في المنهج الفلسفي	-711
أسعد حليم	وليم ديبويس	روح الشعب الأسود	
محمد عيدالله الجعيدي	خايير بيان	أمثال فلسطينية (شعر)	-117
هويدا السباعى	چانیس مینیك	مارسيل دوشامب: الفن كعدم	
كاميليا مىيحى	ميشيل بروندينو والطاهر لبيب	جرامشي في العالم العربي	
نسيم مجلى	أي. ف. ستون	مجاكمة سقراط	F17-
أشرف المنياغ	س. شير لايموڤا- س. زنيكين	بلا غد	
أشرف الصباغ	مجموعة من المؤلفين	الأدب الروسي في السنوات العشر الأخيرة	
حسام نایل	جايترى سبيثاك وكرستونر نوريس	مبور دريدا	
محمد علاء الدين منصور	مؤلف مجهول	لمة السراج لحضرة التاج	-77.
بإشراف: مىلاح فضل	ليڤى برى ڤئسال	تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ١)	-771
خاك مفلح حمزة	دبليو يوچين كلينپاور	وجهات نظر حديثة في تاريخ الفن الفريي	-777
هاتم محمد فوري	تراث يوناني قديم	فن الساتورا	-777
محمود علاوى	أشرف أسدى	اللعب بالنار (رواية)	477-
كرستين يوسف	غيليب بوبسان	عالم الأثار (رواية)	-TYo
حسن صقر	يورجين هابرماس	المرفة والمبلحة	
توفيق على منصبور	تخبة	مختارات شعرية مترجمة (جـ١)	- ٣٢٧
عبد العزيز بقوش	ئور الدين عبد الرحمن الجامي	يوسف رزايخا (شعر)	
محمد عيد إيراهيم	تد هیون	رسائل عيد الميلاد (شعر)	-774
سامى مىلاح	مارڤن شبرد	كل شيء عن التمثيل الصامت	77.
سامية دياب	ستيفن جراى	عندما جاء السردين وقصص أخرى	-771
على إبراهيم مثوقى	نثبة	شهر العسل وقصيص أخرى	
بکر عباس	ئبيل مطر	الإسلام في بريطانيا من 8001-1780	- 777
مصطقى إبراهيم قهمى	أرثر كلارك	لقطات من المستقبل	
فتحى العشري	ناتالی ساریت	عمس الشك: دراسات عن الرواية	-TT0
حسن مناير	نصوص مصرية قديمة	متون الأمرام	-777
أحمد الأنصاري	چوزایا رویس	فلسفة الولاء	-TTY
جلال المنناري	نخبة	نظرات حائرة وقصص أخرى	_ TTA
محمد علاء الدين منصون	إيوارد براون	تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)	-779
فخرى لبيب	بيرش بيريروجاو	اضطراب في الشرق الأرسط	-71.

	قصائد من رلکه (شعر)	راينر ماريا ريلكه	حسن حلمی
_1	سلامان وأبسال (شعر)	نور الدين عبدالرحمن الجامي	عبد العزيز بقوش
_1	العالم البرجوازي الزائل (رواية)	نادين جورديمر	سمير عبد ربه
_'	الموت في الشمس (رواية)	پيتر بالانجير	سمير عبد ريه
_'	الركض خلف الزمان (شعر)	پوته تدائی	يرسف عبد الفتاح فرج
_'	سحر مصر	رشاد رشدی	جمال الجزيري
_'	الصبية الطائشين (رواية)	چان کرکتو	بكر الطو
_1	المتصوفة الأولون في الأدب التركي (ج١)	محمد فؤاد كويريلى	عبدالله أحمد إبراهيم
-'	دليل القارئ إلى الثقافة الجادة	آرثر والدهورن وأخرون	أحمد عمر شاهين
-	بانوراما الحياة السياحية	مجموعة من المؤلفين	عطية شحانة
_'	مبادئ المنطق	چوزایا رویس	أحمد الانصاري
-'	قصائد من كفافيس	قسطنطين كفافيس	نعيم عطية
'	الفن الإسلامي في الأنطس؛ الرُخْرِفة الهنسية	باسيليو بابون مالنونانق	على إبراهيم منوفي
_'	الفن الإسلامي في الأندلس: الزخرفة النباتية	باسيلير بابرن مالدرناس	على إبراهيم منوفي
_'	التيارات السياسية في إيران المعاصرة	حچت مرتجی	محمود علارى
_'	الميراث المر	يول سالم	يدر الرفاعي
_'	متون هرمس	تيموثي فريك وبيتر غاندي	عبر القاريق عبر
_	أمثال الهرسا العامية	نخبة	مصطفى حجازي السيد
_	محاورة بارمنيدس	أفلاطون	حبيب الشاروني
_'	أنثروبولوچيا اللغة	أندريه چاكوب بنويلا باركان	ليلي الشربيني
-	التصحر: التهديد والمجابهة	ألان جرينجر	عاظف معتمد رأمال شارر
_	تلميذ بابنبرج (رواية)	هايترش شيورل	سيد أحمد فتح الله
_	حركات التحرير الأفريقية	ريتشارد چييسون	صبری محمد حسن
_	حداثة شكسبير	إسماعيل سراج الدين	نجلاء أبر عجاج
_	سأم باريس (شعر)	شارل بودلير	مجمد أحمد حمد
_	نساء يركضن مع الذئاب	كلاريسا بنكولا	ممنطقي محموي محمي
_	القلم الجرىء	مجمرعة من المؤلفين	البراق عبدالهادي رضا
_	المنطلع السردي: معهم مصطلحات	چیرالد پرنس	عابد خزندار
_	المرأة في أدب نجيب محفوظ	قوزية العشماري	فوزية العشماري
	الفن والحياة في مصر الفرعونية	كليرلا اريت	فاطمة عبدالله محمود
_	المتصوفة الأولون في الأدب التركي (جـ٢)	محمد فؤاد كربريلي	عبدالله أحمد إبراهيم
_'	عاش الشباب (رواية)	وانغ مينغ	وحيد السعيد عبدالحميد
_		أرميرتو إيكو	على إبراهيم مثرتي
_	اليوم السادس (رواية)	أندريه شديد	حمادة إبراهيم
_	الخلود (رواية)	ميلان كرنديرا	خالد أبو اليزيد خالد أبو اليزيد
-	الغشب وأحلام السنين (مسرحيات)	چان انوی وآخرون	إبوار الخراط
_	تاريخ الأدب في إيران (جـ٤)	إبرارد برارن	محمد علاء الدين متصور
'		محمد إقبال	يوسف عبدالفتاح فرج

,

جمال عبدالرحمن	سنيل باث	ملك في الحبيقة (رواية)	- ۲۷۹
شيرين عبدالسلام	برنتر جراس ·	حديث عن الفسارة	- ۲۸.
رانيا إبراهيم يوسف	ر. ل. تراسك	اساسيات اللغة	-۲۸۱
أحمد محمد ثادي	بهاء الدين محمد استنديار	تاريخ طبرستان ب	-777
سمير عبدالحميد إبراهيم	محمد إقبال	مدية الحجاز (شعر)	-777
إيزابيل كمال	سرزان إنجبل	القميص التي يحكيها الأطفال	387-
يوسف عبدالفتاح فرج	محمد على بهزادراد	مشترى العشق (رواية)	TA0
ريهام حسين إبراهيم	جانیت تو۔	· دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي .	7 \7-
نيملي ءلهب	چون دن	. أغنيات وسوناتات (شعر)	-۲۸۷
محمد علاء النين متصور	سعدى الشيرازى	· مواعظ سعدى الشيرازي (شعر) ·	-۲۸۸
سمير عبدالحميد إبراهيم	نخبة	· تفاهم وقصص أخرى	-۲۸۹
عثمان مصطفى عثمان	إم. في. رويرتس	· الأرشيفات والمدن الكبرى	-24.
مني الدرويي	مایف بینشی	- المائلة الليكية (تيان)	-711
عبداللطيف عيدالحليم	فرناتيو دي لاجرائجا	مقامات ورسائل أندلسية	-797
زينب محمود الخضيري	ندىة لويس ماسينيون	- في قلب الشرق	-797
هاشم أحمد محمد	پول دیثین	- القوى الأربع الأساسية في الكون	377-
سليم عبد الأمير حمدان	إسماعيل فصيح	- الام سياوش (رواية)	-790
محمود علاوى	نتی نجاری راد	- السافاك	777 -
إمام عبدالغتاح إمام	لررانس جين وكيتي شين	– أقدم لك: نيتشه	-797
إمام عبدالغتاح إمام	فیلیپ تودی وهوارد رید	- أقدم لك: سارتر	-۲48
إمام عيدالفتاح إمام	ديثيد ميرونتش وآلن كوركس	- أقدم لك: كامي	-799
باهر الجوهرى	ميشائيل إنده	- مهو (رواية)	٠.٤٠
ممدوح عيد المتعم	ڑیاوین ساردر وأخرون	- أقدم لك: علم الرياضيات	1.3
ممدوح عبدالمنعم	ج. ب. ماك إينوى وأوسكار زاريت	- أقدم لك: ستيفن هوكنج	
عماد حسن پکن	توبور شتورم وجوتفرد كوار	- رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان)	4.3
ظبية حُميس	ديثيد إبرام	- تعويذة الحسى	1-1
حمادة إبراهيم	اندريه جيد	- إيزابيل (رواية)	٤.0
جمال عبد الرحمن	مانويلا مانتاناريس	- المستعربون الإسبان في الترن ١٩	1.3
طلعت شاهين	مجموعة من المؤلفين	- الأدب الإسبائي المعاصر باقلام كتابه	1.7
عنان الشهاري	چوان فرتشرکنج	– معجم تأريخ مصر	£-A
إلهامي عمارة	برتراند راسل	- انتصار السعادة	2.9
الزراري بغورة	کارل بویر	– خلامية الترن	٤١.
أحمد مستجير	چينيفر أكرمان	– همس من الماضي	113
بإشراف: مىلاح قضل	ليثى بروقتسال	- تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، ج٢)	1/1
محمد البخاري	ناظم حكمت	- أغنيات المنفى (شعر)	7/3
أمل الصبان	باسكال كازانرنا	الجمهورية العالمية الآداب	1/3
أحمد كامل عبدالرحيم	فريدريش دورينمات	- مورة كركب (مسرحية)	
محمد مصطفى يدوى	ا. ا. رتشاريز	- مبادئ النقد الأدبي والعلم والشعر	7/3

-£\Y	تاريخ النقد الأدبى الحديث (جـ٥)	رينيه ويليك	مجاهد عبدالمنعم مجاهد
-514	سياسات الزمر العاكمة في مصر العشائية	چین هاثرای	عبد الرحمن الشيخ
-211	العصر الذهبي للإسكندرية	چوڻ ماراق	نسيم مجلي
-27.	مكرى ميجاس (قصة فلسفية)	ڤوائير	الطيب بن رجب
		روى متحدة	أشرف كيلاني
-277	رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)	ثلاثة من الرحالة	عبدالله عبدالرازق إبراهيم
-277	إسراءات الرجل الطيف	نخبة	وحيد النقاش
-271	لوائع الحق ولوامع العشق (شعر)	ئور الدين عبدالرحمن الجامي	محمد علاه الدين منصور
-£Ya	من طاروس إلى فرح	محمود طلوعى	محمود علاوى
FY3-	الخفافيش وتمسم أخرى	نخبة	لحمد علاء الدين منملون وعبد الطبيط يعقوب
-£YV	بانديراس الطاغية (رواية)	بای اِنکلان	ٹریا شلبی
-£YA	الخزانة الخنية	محمد هوتك بن داود خان	محمد أمان صافي
		ليود سيئسر وأندرجي كروز	إمام عبدالفتاح إمام
	•	كرستوفر وائت وأندزجي كليموفسكي	إمام عبدالنتاح إمام
	•	كريس موروكس وزوران جفتيك	إمام عيدالفتاح إمام
	•	پاتریك كیری وأوسكار زاریت	إمام عبدالفتاح إمام
773-	•	دیفید نوریس وکارل فلنت	حمدي الجابري
-272	•	ىونكان ھيٿ وچوڊي بورھام	عصام حجازى
-270	· ·	نيكولاس زريرج	ناجى رشوان
-277		فردريك كويلستون	إمام عبدالفتاح إمام
-277	رحالة هندي في بلاد الشرق العربي	شبلي النعماني	جلال المنناري
-£7A		إيمان ضياء الدين بييرس	عايدة سيف البولة
	من المرابي (رواية)	مىدر الدين عيني مىدر الدين عيني	محمد علاه الدين منصور وعبد الحنيظ يعقوب
	قراعد اللهجات العربية الحنيثة	كرستن بروستاد	محمد طارق الشرقاري
	رب الأشياء الصغيرة (رراية)	أروبنداتي روي	فخرى لبيب
	حتشبسوت: المرأة الفرعوبية	فرزية أسعد	ماهر جویجاتی
	اللغة العربية: تاريخها ربسترياتها بتأثيرها	كيس فرستيغ	محمد طارق الشرقاوي
-888	أمريكا اللاتينية: الثقافات القبيمة	لاوريت سيجورنه	مبالح علمائي
-110	حول وزن الشعر	برویز ناتل خاتاری	محمد محمد يوئس
	التحالف الأسرد	ألكسندر كوكبرن وجيقرى سانت كلير	أحمد محمود
	ملحمة السيد	تراث شعبي إسبائي	الطاهر أحمد مكى
-££A	الفلاحرن (ميراث الترجمة)	الأب عيروط	محى الدين الليان ووليم دارود مرقس
-289	أقدم لك: الحركة النسوية	نْحُبُّ	جمال الجزيري
-£a.	أتدم أك: ما بعد الحركة النسوية	صونيا نركا وريبيكا رايت	جمال الجزيري
	أقدم أك: الفلسفة الشرقية	ريتشارد أرزيورن ويورن قان لون	إمام عبد الغتاح إمام
	أقدم لك: لينين والثورة الروسية	ريتشارد إبجينانزي وأسكار زاريت	محيى الدين مزيد
763-		چان لوك أرنو	حليم طرسون وقؤاد الدهان
-101	خمسون عامًا من السينما القرنسية	رينيه بريدال	سوزان خلیل

محمود سيد أحمد	فردريك كوبلستون	تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)	-200
هويدا عزت محمد	مريم جعفري	لا تنسنی (روایة)	Fo3-
إمام عبدالفتاح إمام	سوزان موالر أوكين	النساء في الفكر السياسي الغربي	-£0V
جمال عبد الرحمن	مرثيديس غارثيا أرينال	الموريسكيون الأندلسيون	-£0A
جلال البنا	توم تيتنبرج	نحر منهرم لاقتصاديات المرارد الطبيعية	-209
إمام عبدالفتاح إمام	ستوارت هود وليتزا جانستز	أقدم لك: الفاشية والنازية	.73-
إمام عبدالفتاح إمام	داریان لیدر وجودی جروفز	أقدم لك: لكأن	183-
عبدالرشيد المبادق محمودي	عبدالرشيد الصادق محمودي	طه حسين من الأزهر إلى السوريون "	Y/3-
كمال السيد	ويليام بلوم	البولة المارقة	753-
حمنة إبراهيم المنيف	مایکل بارنتی	ديمقراطية للقلة	373-
جمأل الرفاعي	لويس جئزييرج	قصيص اليهود	a/3-
فأطمة عبد الله	فيولين فانويك	حكايات حب ويطولات فرعونية	FF3 -
ربيع وهبة	ستيفين ديلق	التفكير السياسي والنظرة السياسية	V 53-
أحمد الأنصاري	چرزایا رویس	روح الفلسفة الحديثة	A/3-
مجدى عبدالرازق	نصوص حبشية قديمة	جلال الملوك	PF3-
محمد السيد الننة	جاری م. بیرزنسکی وآخرون	الأراضى والجودة البيئية	-27.
عبد الله عبد الرازق إبراهيم	ثلاثة من الرحالة	رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)	-271
سليمان العطار	میجیل دی تربانتس سابیدرا	دون كيخوتي (القسم الأول)	773-
سليمان العطار	میجیل دی تریانتس سابیدرا	دون كيخوتي (القسم الثاني)	-577
سهام عبدالسلام	بام موریس	الأدب والنسوية	-£V£
عادل ملال عناني	فرچينيا دانيلسون	صوت مصر: أم كلثوم	-£Yo
سحر توفيق	ماریلین بوث	أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسي	/ 7٧3-
أشرف كيلاني	هيلدا هوخام	تاريخ الصبئ منذ ما قبل التاريخ عثى اللرن المشرين	-144
عبد العزيز حمدي	ليوشيه شنج و لي شي دونج	الصين والولايات المتحدة	AV3 -
عبد العزيز حمدي	لاو شه	المقهسى (مسرحية)	-844
عبد العزيز حمدي	کو مو روا	تسای بن جي (مسرحية)	-84-
رضوان السيد	روى متحدة	بردة النبى	-841
فاطمة عبد الله	روبير چاك تىيو	موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية	7A3-
أحمد الشامي	سارة چامبل	النسرية وما بعد النسوية	783-
رشيد بنحس	هائسن روپیرت یارس	جمالية التلقى	-£A£
سمير عبدالحميد إبراهيم	نذبر أحمد الدهلوي	التوية (رواية)	-240
عبدالحليم عبدالغنى رجب	يان أسمن	الذاكرة الحضارية	FA3 -
سمين عبدالحميد إبراهيم	رفيع الدين المراد أبادى	الرحلة الهنئية إلى الجزيرة العربية	-£AV
سمير عبدالصيد إبراميم	نخبة	الحب الذي كان وقصائد أخرى	-844
محمود رجب	إدموند هُستُرل	هُسُرِل: الفلسفة علمًا دقيقًا	PA3-
عبد الوهاب علوب	محمد قادرى	أسمار البيغاء	-13-
سمیر عبد ریه	نخبة	نموس تصصية من روائم الأنب الأتريقي	183-
محمد رقعت عواد	چى قارچيت	محمد على مؤسس مصير الحديثة	-644

کتاب الموتی: الخروج فی النهار نصوص مصریة قدیمة شریف الصیفی الطبی اللوبی الوارد تیفان حسن عبد ربه المصری الحكم والسياسة فی أفريقيا (ج۱) إكوابو بانولی مجموعة من المترجمین الطبان والنوع فی الشرق الأرسط الحدیث جودیث تاكر ومارجریت مربودز أحمد علی بدوی تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفین طلعت الشایب تاریخ النساء فی الغرب (ج۱) آرثر جواد هامر سحر فراج تاریخ النساء فی الغرب (ج۱) آرثر جواد هامر محموعة من المؤلفین مختارات من الشعر الفارسی الحدیث نخبة من الشعراء محموعة من المؤلفین مارتن هایدجر کتابات أساسیة (ج۱) مارتن هایدجر إسماعیل المصدق کتابات أساسیة (ج۱) آن تیلر عبدالحمید فهمی الجمال مسیدة الماضی الجمیل (مسرحیة) بیتر شیفر عبدالله أحمد إبراهیم عبدالله أحمد إبراهیم عبدالله أحمد إبراهیم	773- 073- 073- 773- 700- 700- 300- 700- 7
اللوبي الموتى: الخروج في النهار نصوص مصرية قديمة شريف الصيغي الوارد تيفان حسن عبد ربه المصرى الوبي الوبي الوباد تيفان مجموعة من المترجمين الطمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط نامية العلى مصطفى رياض مصطفى رياض النساء والنوع في الشرق الأوسط العبيث جوديث تاكر ومارجريت مربودز أحمد على بدوى أن تأم والمبتمع والنوع مجموعة من المؤلفين طلعت الشايب المسيدة القاتية السبية القاتية السبية المبتدية من المؤلفين المنات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المعال المصدق المنات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المنات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المنات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر المعال المصدق المعال الدين الرومي عبدالمائين الرومي عبدالمائين الرومي عبدالمائين الرومي عبدالمائين عبدالله أحد إبراهيم عبدالله أحد إبراهيم	0/3- 7/3- 7/3- 1/0- 1/0- 1/0- 1/0- 1/0- 1/0-
اللوبي البوارد تيفان حسن عبد ربه المصري الموارد المسابية في أفريقيا (ج١) إكوابر بانولي مجموعة من المترجمين المسابية والنوع والنولة في الشرق الأوسط نادية العلى مصطفى رياض المسابية والنوع في الشرق الأوسط المديث جوديث تاكر ومارجريت مريوبن أحمد على بدوى مجموعة من المؤلفين فيصل بن خضراء في طلعت الشايب علم طلعت الشايب المديث المترب (ج١) أرثر جواد هامر محموعة من المؤلفين هائة كمال مجموعة من المؤلفين هائة كمال محموعة من المؤلفين الشعراء محمد نور الدين عبدالمنعم محمد نور الدين عبدالمنعم المترب الماسية (ج١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المترب المتر	0/3- 7/3- 7/3- 1/0- 1/0- 1/0- 1/0- 1/0- 1/0-
الحكم والسياسة في أفريقيا (ج١) إكوادو بانولي مجموعة من المترجمين الطمانية والنوع والورة في الشرق الأوسط نادية العلى مصطفى رياض أساء والنوع في الشرق الأوسط الحديث جوديث تاكر ومارجريت مريودز قيصل بن خضراء في الشرة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين طلعت الشايب محوية من المؤلفين الشرب (ج١١) أرثر جواد هامر محمد فر التين عبدالمنعم محتوات بديلة مجموعة من المؤلفين مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المنابات أساسية (ج١١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المناب المصدق المنافي المناف	YP3-
الطمانية والنوع والدولة في الشرق الأوسط نادية العلى مصطفى رياض الساء والنوع الموقة عن المؤلفين فيصل بن خضراء في طلعت: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين فيصل بن خضراء في طلعت الشايب الشيرة التانية العربية تيتز ربوكي طلعت الشايب محموعة من المؤلفين الموات بديلة مجموعة من المؤلفين المائلة كمال محمد نور الدين عبدالمنعم مارتن هايدجر إسماعيل المصدق اسماعيل المصدق المتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر المتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر المتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر المتابات أساسية المتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر المتابات أساسية المتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر المتابات أساسية أساسي	YP3-
النسا، والنوع في الشرق الأرسط العديث جوديث تاكر وما رجريت مريودز أحمد على بدوى المتماعات: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين المعدن الشايب عبد المناه في الغرب (جـ١) أرثر جواد هامر المعان المعدن الشعر الفارسي العديث نخبة من المؤلفين الشعراء مختارات من الشعر الفارسي العديث نخبة من الشعراء المعاني المعدق المعدق المعاني المعدق المعدق المعدني المعدق المعدني المعدن	7.0- 7.0- 7.0- 3.0-
- نقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع مجموعة من المؤلفين طلعت الشايب - ني طنراتي: براسة لي السيرة الثانية البريية تيتز رووكي - تاريخ النساء في الغرب (جـ١) أرثر جواد هامر - أصوات بديلة مجموعة من المؤلفين هائة كمال محمد نور الدين عبدالمتعم ممتدارات من الشعر الفارسي الحديث نخبة من الشعراء إسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق المحدق المسية (جـ٢) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق المحدق المحدل الدين الرومي عبدالباقي جلينارلي عبدالله أحمد إبراهيم عبدالله أحمد إبراهيم	7.0- 3.0- 7.0-
- نی طفراتی: براسة نی الغیرب (جدا) آرثر جواد هامر محمد فراج النساء فی الغرب (جدا) آرثر جواد هامر محمد فی الغیرب الغالب مجموعة من المؤلفین هائة کمال محمد فیر الغیرب الغارسی الحدیث نخبة من الشعراء محمد فیر الدین عبدالمنم اسمییت (جدا) مارتن هایدجر اسماعیل المصدق اسماعیل المصدق اسماعیل المصدق اسماعیل المصدق اسماعیل المصدق المحمد فیرم الجمال النین الجمیل (مسرحیة) بیتر شیفر شوقی فهیم عبدالله الدین الرومی عبدالباقی جلینارلی عبدالله أحمد إبراهیم	-0.\ -0.\ -0.\ -0.\ -0.\ -0.\
- أصوات بديلة مجموعة من المؤلفين هائة كمال محمد نور الدين عبدالمنعم مختارات من الشعر الفارسي الحديث نخبة من الشعراء إسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق المحمدة الماضي الرواية) أن تيلر عبدالحميد فهمي الجمال مسرحية بيتر شيفر شوقي فهيم عبدالله أحمد إبراهيم عبدالله أحمد إبراهيم	7.0- 7.0- 3.0- 0.0-
- أصوات بديلة حجوعة من المؤلفين معد نور الدين عبدالمنعم معتارات من الشعر الفارسي الحديث نخبة من الشعراء معد نور الدين عبدالمنعم اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق المحدق المحديث الرواية) ان تيلر عبدالحميد فهمي الجمال المحدة الماضي الجميل (مسرحية) بيتر شيفر مسرحية بعد جلال الدين الرومي عبدالباقي جلينارلي عبدالله أحمد إبراهيم	7.0- 3.0- 0.0-
- مختارات من الشعر الغارسي الحديث نخبة من الشعراء محمد نور الدين عبدالمنعم استية (جـ١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق استية (جـ٢) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق استية (جـ٢) مارتن هايدجر عبدالحميد فهمي الجمال ان تيلر عبدالحميد فهمي الجمال مسرحية) پيتر شيفر شوقي فهيم عبدالله أحمد إبراهيم عبدالله أحمد إبراهيم	7.0- 3.0- -0.0
- كتابات أساسية (جـ١) مارتن هايدجر إسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق اسماعيل المصدق المصدق عبدالحميد ألم المصدق الجمال المسرحية الماضي الجميل (مسرحية) بيتر شيفر مسرحية الماضي الجميل الدين الرومي عبدالباقي جلينارلي عبدالله أحمد إبراهيم	-0.0 -0.7
- ربما كان قديسًا (رواية) أن تيلر عبدالحميد فهمى الجمال عبدالضمي الجمال شيدة الماضي الجميل (مسرحية) بيتر شيفر شوقى فهيم عبدالله أحمد إبراهيم عبدالله أحمد إبراهيم	٦.ه-
- ربما كان قديسًا (رواية) أن تيلر عبدالحميد فهمى الجمال مسيدة الماضى الجميل (مسيحية) بيتر شيفر ميدة الماضى فهيم عبدالله أحمد إبراهيم عبدالله أحمد إبراهيم	
- سيدة الماضي الجميل (مسرحية) پيتر شيفر مبيدة الماضي الجميل (مسرحية) بيتر شيفر عبدالله أحمد إبراهيم عبدالله أحمد إبراهيم	-o.V
	-0.8
– الفقر والإحسان في عصر سلاطين الماليك أدم حبيرة قاسم عبده قاسم	-0.4
- الأرملة الماكرة (مسرحية)	-01.
4	-011
tall at	-017
	-017
	-018
من التقليد إلى ما بعد الحداثة فدوى مالطى دوجلاس فدوى مالطى دوجلاس	-010
- إرادة الإنسان في علاج الإدمان	F10-
- نُقش على الماء وقصيص أخرى نخبة سمير عبد الحميد إبراهيم	-o1V
– استكشافُ الأرض والكون	-014
- محاضرات في المثالية الحديثة جوزايا رويس أحمد الأنصاري	-011
- الولع الفرنسي بمصر من الطم إلى المشروع أحمد يوسف أمل الصبيان	٠٥٢٠
قاموس تراجم مصر الحديثة أرثر جولد سميث عبدالوهاب بكر	-641
إسبانيا في تأريخها أميركو كاسترو على إبراهيم منوفي	-644
الفن الطليطلي الإسلامي والمدجن باسيليو بابون مالدونادو	-oYT
اللك لير (مسرحية) وليم شكسبير محمد مصطفى بدوى	370
– موسم صید فی بیروت وقصص اُخری دنیس چونسون نادیة رفعت	٥٢٥
- أقدم لك: السياسة البيئية	.077
اقدم لك: كافكا ديثيد زين ميروفتس ورويرت كرمب جمال الجزيرى	۷۲۵
اقدم لك: تروتسكى والماركسية طارق على وفل إيڤائز جمال الجزيرى	۸۲۵۰
بدائع العلامة إقبال في شعره الأردى محمد إقبال	079
- مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية رينيه چينو	٥٢.

-071	ما الذي حَنَّتُ في محَنَّتُهُ ١١ سبتمبر؟	چاك دريدا	صفاء نتحى
	المغامر والمستشرق	هنری لورنس	بشير السباعي
-077	تملُّم اللغة الثانية	سرزان جاس	محمد طارق الشرقاري
-078	الإسلاميون الجزائريون	سيقرين لابا	حمادة إبراهيم
-070	مخزن الأسرار (شعر)	نظامي الكنجري	عبدالعزيز بقوش
-047	الثقافات رقيم التقدم	صمويل هنتنجتون ولورانس هاريزون	شرقى جلال
-041	للحب والحرية (شعر)	نخبة	عبدالفقار مكاوي
-07/	النفس والآخر في قصيص يوسف الشاروني	كيت دانيلر	محمد الحديدى
-079	خس مسرحيات قصيرة	كاريل تشرشل	محسن مصيلحي
-01.	ترجهات بريطانية – شرقية	السير روناك ستورس	رس ف عباس
-011	می تنخیل وهلایس أخری	خوان خوسیه میاس	مردة رزق
-021	قصص مغتارة من الأدب اليوناني الحديث	نخبة	نعيم عطية
-a £1	أقدم لك: السياسة الأمريكية	پاتریك بروجان وكریس جرات	رفاء عبدالقادر
-011	أقدم لك: ميلاتي كلاين	رويرت هنشل وأخرون	حمدى الجابري
-010	یا له م <i>ن</i> سباق محموم	ئرائس ىس كريك	عزت عامر
-a £*	ريموس	ت. ب. وايزمان	توفیق علی منصور
-081	أمَّدِم لك: بارت	فیلیب تودی وان کور <i>س</i>	جمال الجزيري
-01/	أقدم لك: علم الاجتماع	ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون	حمدي الجابري
-014	أقدم لك: علم العلامات	بول كويلى وليتاجانز	جمال الجزيري
-00	أقدم اك: شكسبير	نیك جروم وییرو	حمدى الجابرى
-00	الموسيقى والعولة	سايمون ماندى	سمحة الخواى
-00	قصمص مثالية	میجیل دی ٹریانتس	على عيد الروف البعبي
-00	مدخل للشعر القرنسى العديث والعاصر	دانيال لوارس	حواء ياقون
-00	مصرر فی عهد محمد علی	عقاف لطقي السيد مارسوه	عيدالسميع عمر زين الدين
-00	الإستراتيجية الأمريكية للقرن العادى والعشرين	أناتولي أوتكين	أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالين الجبائر
-00	أقدم لك: چان بودريار	كريس هوروكس وزوران جيفتك	حمدي الجابري
-00	أقدم لك: الماركيز دي ساد	ستوارت هود وجراهام گرولی	إمام عبدالقتاح إمام
-00	أقدم لك: الدراسات الثقائية	زيودين ساردارويورين ڤان اون	إمام عبدالفتاح إمام
-00	الماس الزائف (رواية)	نشا نشاجى	عيدالحي أحمد سالم
-o7	مىلمىلة الجرس (شعر)	محمد إقبال	جلال السعيد المقناري
	جناح جبريل (شعر)	محمد إقبال	جلال السعيد الحقناري
ro-	بلايين وبلايين	كارل ساجان	عزت عامر
7°-	ورود الدّريف (مسرحية)	خاثينتر بينابينتي	صبرى مصدى التهامي
F ₀−	عُش الغريب (مسرحية)	خاثينتر بينابينتي	مبرى محمدي التهامي
7 0-	الشرق الأبسط المعاصر	دييورا ج. جيرنر	أحمد عبدالصيد أحمد
-67	تأريخ أوروبا في العصور الوسطى	موريس بيشوب	على السيد على
-o7	البطن المغتمب	مایکل رایس	إبراهيم سلامة إبراهيم
-07	الأمبولى في الرواية	عبد السلام حيدر	عبد السلام حيدر

•

	ٹائر دیب	هومی بابا	مرتع الثقانة	-074
لشاروني	يرسف ا	سیر رویرټ های	ر ب بول الخليج القارسي	
يد الظاهر	السيد ء	إيميليا دى ثرابتا	تاريخ النقد الإسباني المعاصر	
नुस	كمال ال	بروتي أليوا	الطب في زمن الفراعنة	
ڊ نيرى	جمال ال	ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي	أقدم لك: فرويد	
ين السياعي	علاء الب	حسن بيرنيا	مصر القبيمة في عيون الإيرانيين	
عموا د	أحمد م	نجير وودز	الاقتصاد السياسي للعولة	-oVo
شرى محمد	تاهد اله	أمريكو كاسترق	فكر ثربانتس	-017
یر ی عمارة	محمد ق	كارلو كواودى	مفامرات بينوكيو	-0YY
راهيم وعصنام عبد الرجاف	محمد إير	أيومى ميزوكوشى	الجماليات عند كيتس وهنت	-oVA
لدين مزيد	-	چون ماهر وچودی جرونز	أقدم لك: تشومسكي	-oV4
ه: محمد فتحي عبدالهادي		چون نیزر وپول سیترجز	دائرة المعارف النولية (مج١)	-oA-
بد الأمير حمدان	, –	ماريو بوزو	الحمقي يموتون (رواية)	-041
بد الأمير حم <i>دان</i>	y -	موشنك كلشيرى	مرايا على الذات (رواية)	-047
بد الأمير حمدان	4 -	أحمد محمود	الجيران (رواية)	-01
بد الأمير حمدان	سليم ع	محمود دولت أبادى	سفر (روایة)	-oA£
يد الأمير حمدان	•	هوشنك كلشيري	الأمير احتجاب (رواية)	-010
بيد السبلام	سهام ه	ليزييث مالكموس وروى أرمز	السينما العربية والأقريقية	-oA7
یڑ حمدی	عيدالعز	مجموعة من المؤلفين	تاريخ تطور الفكر الصيني	-oAV
ويجاتى	ماھر ج	انى <i>يس</i> كابرول	أمنحرتب الثالث	-oAA
عبدالرازق إبراهيم	عبدالله	فيلكس ديبوا	تمبكت العجيية	-014
مهدى عبدالله	محمول	ئخبة	أساطير من المروبات الشعبية الفتلندية	-04.
الثواب على ومسلاح رمضان السيد	_	هرراتيوس	الشاعر والمفكر	-041
عبدالحافظ وعلى كورخان	مجدى	محمد صبري السوريوني	الثورة المسرية (جـ١)	-044
اق	بكر ال	پول قالیری	قمىائد ساحرة	-094
ندى	أمانى أ	سوزانا تامارق	القلب السمين (قملة أطفال)	-048
ة من المترجمين	مجموع	إكواده بانولى	الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)	-090
عبدالرحيم محمد	إيهاب.	رويرت بيجارليه وأخرون	الصحة العقلية في العالم	7 00-
ىيدالرحمن	-	خولیو کارویاروخا	مسلمق غرناطة	-o4V
على قنديل	_	دونالد ريدفورد	مصد وكثعان وإسرائيل	AP0-
علارى		هرداد مهرین	فلسفة الشرق	-011
	مدحت	برنارد لویس	الإسلام في التاريخ	-7
كر وسمر الشيشكلي		ریان قات	النسوية والمواطنة	
ميدالمزيز		چیمس وایامز	ليوتار ننحر فلسفة ما بعد حداثية	7.5
راهیم ورمضان بسطاریس <i>ی</i>	-	ارثر أيزابرجر -	النقد الثقافي	
علی منصور		پاتریك ل. آبوت	الكرارث الطبيعية (مج١)	3.5-
ی إبراهیم قهمی		إرنست زيبروسكى (الصنير)	مخاطر كوكبنا المضطرب	-7.0
إبراهيم السعنتى	محمود	ریتشارد هاری <i>س</i>	قصة البردي اليوناني في مصر	-7.7

صبری محمد حسن	هاری سینت نیلبی	قلب الجزيرة العربية (جـ١)	-7. V
صبری محمد حسن	هاری سینت نیلبی	قلب الجزيرة العربية (جـ٢)	A.F-
شوقی جلال	أجئر فرج	الانتخاب الثقاني	1.5-
على إبراهيم منوني	رفائيل لويث جوثمان	العمارة المبجئة	-11-
فخري مبالح	تېرى ايجلتون	النقد والأيديولوچية	-111
محمد محمد يونس	نَصْلَ الله بن حامد الحسيني	رسالة النفسية	711-
محمد فرید حجاب	كران مايكل هول	السياحة والسياسة	711
منی قطان	فوزية أسعد	بيت الأقمر الكبير(رواية)	317-
محمد رقعت عراد	أليس بسيريتي	عرض الأعدان التي وقت في ينزاز من ١٩٩٧ إلى ١٩٩٩	o/F-
أحمد محمود	روبرت يائج	أساطير بيضاء	$\Gamma IIF-$
أحمد محمود	هوراس بيك	الفولكلور والبحر	-717
جلال البنا	تشاراز غيلبس	تحر مفهرم لاقتصاديات الصحة	$\lambda t T -$
عايدة الباجرري	ريمون استانبولي	مفاتيح أورشليم القدس	-711
بشير السياعي	ترماش ماستناك	السلام المىليبي	-77-
محمد السباعي	عس الخيام	رباعيات الخيام (ميراث الترجمة)	175-
أمير نبيه وعبدالرحمن حجازي	أى تشينغ	أشعار من عالم اسمه الصين	777
يرسف عبدالفتاح	سعيد قائعي	نوادر جما الإيرائي	777
غادة الطواني	نخبة	شعر المرأة الأفريقية	377-
محمد برادة	چان چینیه	الجرح السرئ	a75-
ترفيق على منصور	نخبة	مخنارات شعرية مترجمة (جـ٢)	-777
عبدالوهاب علوب	نخبة	حكايات إيرانية	
مجدى محمود المليجي	تشارلس داروین	أصل الأنواع	AYF-
عزة الخمسى	نيقولاس جويات	قرن أخر من الهيمنة الأمريكية	-774
صبری محمد حسن	أحمد بللق	سيرتى الذاتية	-75-
بإشراف: حسن طلب	نخبة	مختارات من الشعر الأنريقي المعاصر	175-
رانيا محمد	دواورس برامون	السلمون واليهود في مملكة فالنسيا	-777
حمادة إبراهيم	نخبة	الحب وقنوبته (شعر)	777-
مصطفى البهنساري	روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين	مكتبة الإسكنبرية	377-
سمیر کریم	جردة عبد الخالق	التلبيت والتكيف ني مصر	-770
سامية محمد جلال	جناب شهاب البين	حج يولندة	-777
يدر الرفاعي	ق، روپرت هئتر	مصر الخديوية	-77 V
قؤاد عبد المطلب	روبرت بن رارین	النيمقراطية والشعر	_77 A
أحمد شاقمي	تشارلز سيميك	فندق الأرق (شعر)	
حسن حبشی	الأميرة أثاكرمنينا	ألكسياد	-38-
محمد قدري عمارة	پرتراند رسل	برتراند رسل (مختارات)	137-
ممتوح عبد المتعم	چوناثان میلر وپورین قان لون	أقدم لك: داروين والنظرر	737 -
سمير عيدالحميد إبراهيم	عيد الماجد البريابادي	سفرنامه حجاز (شعر)	737-
فتح الله الشيخ	هوارد دشرنر	العلق عند السلمين	

عيد الوهاب عاوب	تشاراز كجلى ويوچين ويتكوف	السياسة الغارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية	-350
عبد الوهاب علوب	سپهر ذبيح	تصة الثورة الإيرانية	
فتحى العشري	چن نینیه	رسائل من مصر	
خليل كلفت	بیاتری ٹ سارا و	بورخيس	
سحر يوسف	۔۔ چی دی مویاسان		
عيد الرهاب علرب		الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط	
أمل الصيان	وثائق قديمة	ديليسيس الذي لا نعرفه	
حسن نصر الدين	کلود ترونکر	ألهة مصر التديية	
سمپر جریس	إيريش كستنر	مدرسة الطفاة (مسرحية)	
عبد الرحمن الجميسي	نموم قديبة	أساطير شعبية من أرزبكستان (جـ١)	
حليم طوسون ومحمود ماهر طه	إيزابيل فرانكو	أساطير وألهة	
ممدوح البستاري	ألفونسو ساستري	خبر الشعب والأرض الحمراء (مسرحيتان)	To7-
خالد عباس	مرثيديس غارثيا أرينال	محاكم التفتيش والموريسكيون	Vof-
صبرى التهامي	خوان رامون خبمينيث	حوارات مع خوان رامون خيمينيث	AoF-
عبداللطيف عبدالطيم	نخبة	نصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية	PoF-
هاشم أحمد محمد	ريتشارد فاينيلا	نافذة على أحدث الطوم	-77.
عببرى التهامى	نخبة	روائع أندلسية إسلامية	177-
صبرى التهامي	داسن سالديبار	رحلة إلى الجنور	777-
أحمد شافعي	ليرسيل كلينترن	امرأة عادية	777-
عصام زكريا	ستيفن كرهان رإنا راى هارك	الرجل على الشاشة	377-
هاشم أحمد محمد	پول دائین	عوالم أخرى	-770
جمال عيد الناصر ومدعت الجيار وجمال جاد الرب	ورافجانج اتش كليمن	تطور المنورة الشعرية عند شكسبين	<i>TTT</i> -
على ليلة	ألثن جوادئر	الأزمة القايمة لطم الاجتماع الغريي	V 55-
ليلى الجبالي	فريدريك چيمسون وماسار ميوشي	ثثافات العولة	AFF-
نسيم مجلى	رول شوپنکا	ٹلاث مسرحیات	-774
ماهر البطوطي	جرستاف أبولفر بكر	أشعار جوستاف أدولفو	- \ V-
على عبدالأمير صالح	چىمس بولدوين	قل لى كم مضى على رحيل القطار؟	/ V/
إبتهال سالم	نخبة	مختارات من الشعر الفرنسى للأطفال	775
جلال الحفناري	محمد إقبال	ضرب الكليم (شعر)	-77
محمد علاه الدين منصور	أية الله العظمى الخميني	دبوان الإمام الخميني	37/
بإشراف: محمود إبراهيم السعدني	مارتن برنال	أثينًا السوداء (جـ٢٠ مج١)	△V/
بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي	مارتن برنال	أثينًا السوداء (جـ٢، مج٢)	-177
أحمد كمال الدين حلمي	إدوارد جرانثيل برارن	تاريخ الاب في إيران (جـ١ ، مج١)	- \\\
أحمد كمال الدين حلمي	إدوارد جرانثيل برارن	10 170010	AV /
ترفیق علی متصور	وليام شكسيير	مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)	
محمد شفيق غربال	کارل ل. بیکر	المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة)	
أحمد الشيمي	ستانلی نش	هل يوجد نص في هذا الفصل؟	
مىيرى محمد حسن	بن ایکری	نجرم حظر التجوال الجديد (رواية)	785-

77.5	سكين واحد لكل رجل (رواية)	تي. م. ألوكو	مىيرى محمد حسن
	الأعمال القصصية الكاملة (أنا كتما) (جـ١)	· ·	ىئق أحمد بهنسى الله أحمد بهنسي
	الأعمال التعمصية الكاملة (المبحراء) (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		بنی ہے۔ بنق أحمد بهنسی
	امرأة محاربة (رواية)	ماکسین هونج کنجستون	سحر توفيق
	محبرية (رواية)	نتانهٔ حاج سید جرادی	ماجدة العناني
	الانفجارات الثلاثة العظمي	فیلیپ م. دوبر وریتشارد ۱. موار	
	الملف (مسرحية)	تادوش روجيفيتش	هناء عبد الفتاح
	محاكم التفتيش في فرنسا	(مختارات)	رمسيس عوض
	ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته	•	رمسیس عرض
		ریتشارد أبیجانسی وأرسکار زاریت	
	أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)		جمال الجزيري
	أقدم لك: دريدا	چیف کولینز ربیل مایبلین	جمدی الجابری
	أقدم لك: رسل	دیگ روینسون رچودی جروف	إمام عبدالفتاح إمام
	أقدم لك: روسو	ىيڭ رويئسون رأىسكار زاريت	إمام عبدالفتاح إمام
	أقدم لك: أرسطق	رزېرت رېفين رچردي جروفس	إمام عيدالفتاح إمام
	أقدم لك: عصر التنوير	لیود سبنسر واندرزیجی کروز	إمام عبدالفتاح إمام
		ایثان وارد وارسکار زارایت	جمال الجزيري
	•	ماريو بارجاس بوسا	
	الذاكرة والحداثة	ولیم رود ثیثیان	مئی البرنس
	منونة چوستنبان في الفقه الريماني (ميراث الترجمة)	•	عبد العزيز فهمي
	تاريخ الأنب في إيران (جـ٢)		، حسرترو عها أمين الشواربي
	نيه ما نيه	مولانا جلال الدين الرومي	محمد علاه الدين منصور وأخرون
-Y-0	فضل الأنام من رسائل حجة الإسلام		عبدالحميد مدكور
	الشفرة الوراثية يكتاب التحولات	چېنسون ف، پان چېنسون ف، پان	عزت عامر
	أقدم لك: قالتر بنيامين	موارد كاليجل وأخرون عوارد كاليجل وأخرون	وناء عيدالقاير
	فراعنة من؟	دونالد مالكولم ريد	ر بو ت عباس
	معنى الحياة	القريد أدار القريد أدار	عادل نجیب ہشری عادل نجیب ہشری
	الأطفال والتكنولوجيا والثقافة	إيان هاتشباي وجومروان - إليس	دعاء محمد القطيب
	درة التاج	میرزا محمد هادی رسوا	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	الإلياذة (جـ١) (ميراث الترجمة)	4ربيريس	مىليمان البستائي
	الإليادة (جـ٢) (ميراث الترجمة)	unne	
	حبيث القارب (ميرات الترجمة)	لامثيه	حنا مباوه
	سر تقدم الإنكليز السكسونيين (بيراد الرجما)		أحمد فتحى زغاول
	4 4 4 4 4 4 4	·	نخبة من المترجمين
			نخبة من المترجمين
			نخبة من المترجمين
		-	جميلة كامل
			ء . على شعبان وأحمد الخطيب

مصطفى لبيب عبد الغني	هـ. أ. ولفسون	فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١)	-٧٢١
الصفصاني أحمد القطوري	يشار كمال	الصفيحة وقصص أخرى	-٧٢٢
أحمد ثابت	إلرايم نيمني	تحديات ما بعد الصهيونية	-777
عيده الريس	پول روینسون	اليسار الفرويدى	-YY £
می مقلد	چون فیٹکس	الاضطراب النفسي	-YY0
مروة محمد إبراهيم	غييرمو غوثالبيس بوستو	الموريسكيون في المغرب	FYV —
محيد السعيد	باچين	حلم البحر (رواية)	-YYY
أميرة جمعة	موريس أليه	العولة: تتمير العمالة والنمو	-٧٢٨
هويدا عزت	صادق زيباكلام	الثورة الإسلامية في إيران	>
عزت عامر	ان جاتی	حكايات من السهول الأفريقية	-77.
محمد قدرى عمارة	مجموعة من المؤلفين	النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف	-471
سمير چريس	إنجر شراتسه	قصص بسيطة (رواية)	-YTY
متمد مصطفى يدوى	وايم شيكسبير	مأساة عطيل (مسرحية)	-477
أمل المتبان	أحمد يوسف	بونابرت في الشرق الإسلامي	377
محمود محمد مكى	مایکل کوپرسون	فن السيرة في العربية	-440
شعبان مکاوی	هوارد نن	التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ١)	L.J.A.
تونیق علی منصور	پاتریك ل. آبوت	الكرارث الطبيعية (مج٢)	-777
محمد عواد	چیرار دی چررچ	ممشق من مصر ما قبل التاريخ إلى الورة الماوكية	-V7X
محمد عواد	چیرار دی چیدج	مشق من الإميراطورية المشائية متى الرقت العاشو	-474
مرفت ياقوت	پاری هندس	خطابات السلطة	-YE-
أحمد هيكل	برنارد لریس	الإسلام وأزمة العصىر	-V£1
ىزق بهنسى	خوسيه لاكوادرا	أرض حارة	-V£Y
شوقی جلال	روپرت أينجر	الثقافة: منظور دارويتي	-Y8T
سمير عبد الحميد	محمد إقبال	بيوان الأسرار والرموز (شعر)	-V££
محمد أبق زيد	بيك الدنبلي	الماثر السلطانية	-V£o
حسن الثعيمي	چوزىف 1. شومىيتر	تاريخ التطيل الاقتصادي (مج١)	F3V -
إيمان عبد العزيز	تريفور وايتوك	الاستعارة في لغة السينما	-V£V
سمیر کریم	غرائسيس يويل	تدمير النظام العالي	-Y£A
باتسى جمال الدين	ل,ج. كالڤيه	إيكواوچيا لغات العالم	-٧٤٩
بإشراف: أحمد عثمان	هوميروس	الإلياذة	-Yo.
علاء السياعى	نخبة	الإسراء والمعراج في تراث الشعر الفارسي	-Vo1
ئمر عاروري	جمال قارمىلى	ألمانيا بين عقدة الننب والخوف	-YoY
محسن يوسف	إسماعيل سراج الدين وأخرون	التنمية والقيم	-404
عبدالسلام حيدر	اتًا ماری شیمل	الشرق والغرب	-Vo£
علی إبراهیم متوفی		تاريخ الشعر الإسبائي خلال القرن العشرين	-Yoo
خالد محمد عباس	إنريكي خاربييل بونثيلا	ذات العيون الساحرة	-Yo7
أمال الرويي	پاتریشی ا کرین	تجارة مكة	-VaV
عاطف عبدالحميد	برو <i>س</i> روینز	الإحساس بالعرلة	-YoA

جلال الحفناري	مواری سید محمد	النثر الأردى	-Vo1
السيد الأسود	السيد الأسود	الدين والتصور الشعبي للكون	-Y7.
فاطمة ناعوت	فيرچينيا رواف	جيرب مثقلة بالحجارة (رواية)	-771
عبدالعال صالح	ماريا سوليداد	المسلم عبواً و صديقًا	757-
ئچوي عمر	أنريكو بيا	الحياة في مصر	757-
حازم محفوظ	غالب الدملري	ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل)	3 <i>F</i> Y-
حازم محفوظ	خواجه میر درد الدهاری	بيران خراجه الدهاري (شعر تصوف)	-V7a
غازى برو وخليل أحمد خليل	تبيري هنتش	الشرق المتخيل	<i>FFV</i> -
غازی برو	نسيب سمير المسيئي	الغرب المتخيل	-۷7V
محمود فهمى حجازى	محمود فهمى حجازى	حوار الثقافات	A / Y - Y Y - Y - Y Y - Y Y - Y Y - Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y
رندا النشار وضياء زاهر	فريدريك هتمان	أدباه أحياء	P /V-
صبرى التهامي	بيئيش بيريث جالدوس	السيدة بيرفيكتا	-٧٧.
صبرى التهامي	ريكارىق جويرالديس	السيد سيجوندو سومبرا	-٧٧١
محسن مصيلحي	إليزابيث رايت	بريخت ما بعد الحداثة	-٧٧٢
بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى	چوڻ فيزر وپول ستيرجز	دائرة المعارف الدولية (جـ٢)	-٧٧٢
حسن عبد ربه المصري	مجموعة من المؤلفين	الديموقراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات	-VV£
جلال الحفناري	نذير أحمد الدهلوى	مرأة العروس	-VV o
محمد محمد يونس	فريد الدين العطار	منظرمة مصيبت نامه (مج۱)	- YY 7
عزت عامر	چیمس إ. لیدسی	الانفجار الأعظم	-VVV
حازم محفوظ	مولانا محمد أحمد ورضا القادري	صفوة المديح	-٧٧٨
سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي	نخبة	خيوط العنكبوت وقصص أخرى	-٧٧٩
سمير عبد الحميد إبراهيم	غلام رسول مهر	من أدب الرسائل الهندية حجاز ١٩٣٠	-٧٨.
نبيلة بدران	هدی بدران	الطريق إلى بكين	-٧٨١
جمال عبد المقصود	مارڨن كاراسون	المسرح المسكون	-٧٨٢
طلعت السروجي	ڤيك چورچ وپول ويلدنج	العولمة والرعاية الإنسانية	7 \\
جمعة سيد يوسف	ديڤيد أ، وولف	الإساءة للطفل	-YA£
سمير حنا صادق	كارل ساجان	تأملات عن تطور ذكاء الإنسان	-YAo
سحر توفيق	مارجريت أتوود	المذنبة (رواية)	FAY-
إيناس صادق	جوزيه برفيه	العودة من فلسطين	-٧٨٧
خالد أبو اليزيد البلتاجي	ميروسلاف فرئر	سر الأهرامات	-YAA
مئى الدرويي	ھاچين	الانتظار (رواية)	-YA4
جيهان العيسوى	موننيك بونتى	الفرانكفونية العربية	-Y1.
ماهر جريجاتي	محمد الشيمي	العطور ومعامل العطور في مصر التديمة	-٧41
منى إبراهيم		دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومطوط	- V9Y
روف ومنقى	چون جريڤيس	ثلاث رزى للمستقبل	-V4Y
شعبان مکاوی	موارد زن	التاريخ الشعبى للولايات المتحدة (جـ٧)	-٧٩٤
على عبد الروف البمبي	ئخبة	مختارات من الشعر الإسبائي (جـ١)	-٧90
حمزة المزينى	نعوم تشومسكي	أفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن	-V97
	·		

۱۹۰۸ - الإرة ۱۹۰۸ - المام ۱۹۰۸ - تحل ۱۹۰۸ - التف ۱۹۰۸ - المام ۱۹۰۸ - المام ۱۹۰۸ - المام ۱۹۰۸ - تاريم	الإرشاد النفسى للأطفال سلم السنوات	نخبة كاترين جيلدرد ودانيد جيلدرد تمسيد	طلعت شاهين سميرة أبو الحسن
۲۹۹- سلم ۲۰۸- قضا ۲۰۸- نحل ۲۰۸- التغب ۵۰۸- من ۲۰۸- الطب ۷۰۸- الطب ۸۰۸- الشر ۸۰۸- تاریح	سلم السئوات		
-۸۰۰ قضا -۸۰۱ نحو ۲۰۸۰ التغی ۱۵۰۸ سوه ۲۰۸۰ الطب ۷۰۸۰ الطب ۸۰۸ تاریخ			عبد الحميد قهمى الجمال
۸۰۸- نحو ۸۰۲- سلا ۸۰۳- التغی ۸۰۸- من ۸۰۸- الطب ۸۰۸- الشر ۸۰۸- تاریح		آن تیلر میشیل ماکارٹی	عبد الجواد تونيق عبد الجواد تونيق
۲۰۸- مسلا ۲۰۸- التغیر ۵۰۸- من ا ۲۰۸- الطبر ۷۰۸- الشر ۸۰۸- تاریح		میسین مادارسی تقریر دولی	عبد البورد الولين بإشراف: محسن يوسف
۲۰۸- التفر ۱۰۸- سور ۱۰۸- من ا ۲۰۸- الطب ۱۰۸- الشر ۱۰۸- تاریح		سریر دیمی ماریا سولیداد	برسریت. محمن برست شرین محمود الرفاعی
۸۰۸- سوه ۸۰۸- الطب ۸۰۸- یحی ۸۰۸- الشر ۸۰۸- تاری		ماري ساييران ترماس ياترسون	عزة الخميسي
۸۰۸- من الطب ۸۰۸- الطب ۸۰۸- الشر ۸۰۸- تارید		دانييل هيرانيه-ليجيه رچان برل ريادم	عرد الحميسى درويش الطوجي
۸۰۸- الطب ۸۰۷- يحي ۸۰۸- الشر ۸۰۹- تاريد		کان ایشیجرری کان ایشیجرری	طاهر البربري طاهر البربري
۸۰۸- يحى ۸۰۸- الشر ۸۰۹- تاري		مارد ریسیبرری ماجدة برکة	محمود ماجد
۸۰۸- الشر ۸۰۹- تارید ۸۱۰- تارید	العبیه الس اسل ا یحی حقی: تشریح مفکر مصری		
۸۰۹– تارید ۸۱۰– تارید		میریام خون دیثید دابلیو لیش	خیری درمة د مدر درمید
۸۱۰– تاری	•		أحمد محمود
		لیو شتراوس وچوزیف کروپسی	محمود سيد أحمد
۸۱۱ - ماري		لبر شترارس وچوڑیف کررپسی	محمود سيد أحمد
	تاريخ التطليل الاقتصادي (مج٢) در دورو و مراه من الروسية		حسن النعيمي
	تَمْلَ العالم: الصورة والأسلوب في العياة الاجتماعية . المراك المراكب المراكبة الاجتماعية .		فرید الزاهی ۱۱۰۰
•		أنى إرتو	نورا أمين : د د
	_	نافتال لريس	أمال الرويي
	· - ·	هـ. أ. ولقسون	مصطفى لبيب عبدالغنى
		ميلين ميلية مورون م	بدر الدین عریدکی ۱۰۰
	•	أغلاطون	محمد لطفی جمعة
		أندريه ريمون د	ناصر أحمد وباتسى جمال الدين
		أندريه ريمون	ناصر أحمد وباتسى جمال الدين
	* ' ' '	وليم شكسبير	طانیوس آنندی
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	نور الدين عبد الرحمن الجامي	عبد العزيز بقوش
		نخبة	محمد نور الدين عبد المنعم
		نفبة	أحمد شافعى
	The second secon	داڤيد برتش	ربيع مفتاح
		ياكرب يوكهارت	عبد العزيز تونيق جاريد
		باكرب بركهارت	عبد العزيز تونيق جاريد
VYX- الليـ	أهل مطروح البدر والستربانين والذين بانضون المطالات	دوبالد بكول وثريا تركى	محمد على قرج
٨٧٨ - النظ	النظرية النسبية (ميراث الترجمة)	ألبرت أينشتين	رمسيس شحاتة
۲۲۸- مناط	مناظرة حول الإسلام والعلم	إرئست ريئان وجمال النين الأنغاني	مجدى عبد الحافظ
۸۲۰ رق		حسن کریم پور	محمد علاء الدين منصور
		ألبرت أينشتين وليويوك إنفاد	محمد النادي رعطية عاشور
۸۲۲ تاریخ	تاريخ التطلبل الاقتصادي (جـ٣)	چوزيف أشومبيتر	حسن النعيمي
٨٢٨- النك	الناسفة الألانية	قرنر شميدرس	محسن اليمرداش
۸۳۶– کنز	•	ثبيح الله صقا	محمد علاء الدين منصور

علاء عزمى	بيتر أرريان	تشیخوف: حیاة فی صور	-150
ممدوح البستاري	مرشی <i>س غا</i> رشا	بين الإسلام والغرب	
على قهمى عبدالسلام	ناتاليا ثيكو	بيت . عثاكب في المسيدة	
لبنی مىبرى	نعوم تشومسكي	في تفسير مذهب برش رمقالات أخرى	
جمال الجزيري	ستيرارت سين ويورين ثان لون	أقدم لك: النظرية النقدية	
فرزية حسن	جرتهولد ليسينج	المواتم الثلاثة	-46.
محمد مصطفى بدوى	وليم شكسبير	هملت: أمير الدائمارك	-461
محمد محمد يرئس	غريد النين العطار	منظرمة مصييت نامه (مج٢)	-A£Y
محمد علاه الدين متصور	تخبة	من روائع القصيد القارسي	-454
سمیر کریم	كريمة كريم	يراسات في الفقر والعولة	-488
طلعت الشايب	ئيكرلاس جريات	غياب السلام	-A£o
عادل تجیب بشری	ألفريد أدار	الطبيعة البشرية	F3A-
أحمد محمرد	مايكل أليرت	الحياة بعد الرأسمالية	-AEY
عبد الهادي أبو ريدة	يرايوس الهارزن -	تاريخ النولة العربية (ميراث الترجمة)	-AEA
بدر ترفیق	وليم شكسيير	سوئيتات شكسبير	-AE4
جابر عصنور	مقالات مختارة 🧠 🖖	الخيال، الأسلرب، الحداثة	-Ao.
يوسف مراد	کلی برنان	الطب التجريبي (ميراث الترجمة)	-401
مصطقى إبراهيم قهمى	ريتشارد ىركنز	العلم والحقيقة	-AoY
على إبراهيم متوقى	ياسيليو بابرن مالدرناس	المارة في الأنباس؛ منارة للدن والمصون (مجا)	-404
على إبراهيم مترفى	باسيليق بابون مالنونانق	المارة في الأدلس: سارة للدن والمصرن (مع؟)	-Ao £
محمل أحمل حمل	چیرارد ستیم	فهم الاستعارة في الأدب	-400
عائشة سويلم	فرانٹیسک مارکیٹ یاتر بیاتریا	القضية المررسكية من وجهة نظر أخرى	7oA-
كامل عويد العامرى	أندريه يريتين	(نيالي) لچنان	-AoY
بيومى قنديل	ثيق هرمانز	جرهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية	-AoA
مصطفى ماهن	إيف شيمل	السياسة في الشرق القديم	-109
عادل صبحى تكلا	قان بمان	مصر وأورويا	- ₹\
محمد الخرلى	چین سمیث	الإسلام والمسلمون في أمريكا	178-
محسن الدمرداش	أرتور شنبتسار	ببغاء الكاكاس	778-
محمد علاه الدين منصور	على أكبر دلقي	لقاء بالشعراء	777.
عبد الرحيم الرقاعي	دورين إنجراءز	أرراق فلسطيئية	378-
شوقى جلال	تيرى إيجلتون	فكرة الثقافة	- ∧7₀
محمد علاه الدين منصور	مجموعة من المؤلفين	رسائل خمس في الأفاق والأنفس	FFA-
مبيري محمد حسن	ديثيد مايان	المهمة الاستوائية (رواية)	-474
مجمد علاء الدين منصور	ساعد باتری رمحند رضا محمدی	الشعر القارسي المعاصر	AFA-
شرقي جلال	ررین برینار واخرین	تمارر الثقافة	PFA-
حمادة إيراهيم	نخبة	عشر مسرحیات (جـ۱)	-44.
حمادة إبراهيم	تخبة	عشر مسرحیات (ج.۲)	-AY1
محسن فرجاني	لارتسو	كتاب الطار	-AVY

بهاء شاهين	تقرير منادر عن اليونسكو	معلمون لمدارس المستقيل	-474
ظهور أحمد	جاريد إقبال	النهر الخالد (مج١)	-AVE
ظهور أحمد	جاريد إقبال	النهر الخالد (مج٢)	-AYo
أماني المنياري	هنري جورج فارمر	دراسات في الموسيقي الشرقية (جـ١)	/ VA-
مىلاح محجوب	موريتس شتيتثنيدر	أدب الجدل والدفاع في العربية	-477
صبري محمد حسن	تشاران دوتى	ترحال في محراء الجزيرة العربية (جـ١، مجـ١)	-474
مبيري محمد حسن	تشاراز دوتي	ترحال في محمراء الجزيرة العربية (جـــا ، مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	-444
عبد الرحمن حجازي وأمير نبيه	أحمد حسنين بك	الراحات المفقودة	-M.
سلوی عیاس	جلال أل أحمد	المستثيرين : خدمة وخيانة	-881
إبراهيم الشواربي	حافظ الشيراري	أغانى شيراز (جـ١) (ميراث الترجمة)	-
إبراهيم الشواربي	حافظ الشيرازى	أغاني شيراز (جـ٢) (ميراث الترجمة)	-
محمد رشدى سالم	باربرا تيزار ومارتن هيوز	تعلم الأطفال الصيغار	-112
يدر عروبكي	چان بودریار	روح الإرماب	-110
ثائر دیب	ىىچلاس روپئسون	الترجمة والإمبراطورية	TAX-
محمد علاء الدين منصور	سعدى الشيرازي	غزلیات سعدی (شعر)	-444
هويدا عزت	مريم جعفرى	أزهار مسلك الليل (رواية)	-
ميخائيل رومان	وليم فوكنر	سارتورس (ميراث الترجمة)	-889
الصفصافي أحمد القطوري	مخدومقلى فراغى	منتخبات أشعار فراغى	-14.
عزة مازن	مارچریت أتویه	مفارضات مع الموتى	-411
إسحاق عبيد	عزيز سوريال عطية	تاريخ المسيحية الشرقية	-444
محمد قدرى عمارة	برتراند راسل	عبادة الإنسان الحر	-444
رقعت السيد على	محمد أسد	الطريق إلى مكة	-495
يسرى خميس	فريدريش دورينمات	وادى الفوضى (رواية)	-440
زين العابدين فؤاد	نځبهٔ	شعر الضفاف الأخرى	FPA -
صبرى محمد حسن	ىيقىد چورچ ھوجارٹ	اختراق الجزيرة العربية	- A4V
محمود خيال	يرويز أمير على	الإستلام والعلم	-444
أحمد مخنار الجمال	بيتر مارشال	الدبلوماسية الغاعلة	-411
جابر عصفور	مقالات مختارة	تيارات نقدية محدثة	-4
عبد العزيز حمدي	لي جار شينج	مختارات من شعر لي جاو شينج	-1.1
مروة الفقى	رويرت أرنوك	ألهة مصر القديمة وأساطيرها	-4.4
حسين بيومي	بيل نيكواز	(اجم) جهانس مالغأ	-1-4
حسين بيومي	بيل نيكواز	(٢٠٠٨) جمانم (مي٢)	3-1-
جلال السعيد الحقناري	ج. ت. جارات	تراث الهند	-1.0
أحمد هويدى	هيريرت بوسه	أسس الحوار في القرآن	7-1-
فاطمة خليل	قرائسوا ڙ چير و	أرثر متعة الحياة (رواية)	-1.V
خالدة حامد	ىيىلىد كرزنز ھرى	الملقة النتىية	A-1-
طلعت الشايب	چروست سمایرز	الفنون والأداب تحت ضغط المرلة	-1.1
می رفعت سلطان	داڤيد س، ليندس	بروميثيوس بلا قيود	-11.

عزت عامر	جرن جرسين	غبار النجوم	-111
يحيى حقى	روايات مختارة	ترجمات يحيى حقى (جـ١) (ميراث الترجمة)	-117
يحيى حقى		ترجمات يحيى حتى (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
يحيى حقى	ديزموند ستبوارت	ترجمات يميي حثى (جـ٣) (ميراث الترجمة)	-112
مثيرة كروان	روچر چست	المرأة في أثينا: الواقع والقانون	-110
سامية الجندى وعبدالعظيم حماد	أنور عيد الملك	الجدلية الاجتماعية	rre-

.

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٢٠٠٦/ ٢٠٠٦